

حقوق العباد کی فکر کریں

تالیف
مولانا محمد ہارون مغاویہ
چشمہ ہدایت العلوم اسلامیہ، پوربی ٹاؤن کراچی
تخلیص جامعہ سہروردہ کوئٹہ

دارالاشاعت کراچی

www.besturdubooks.wordpress.com

حقوق العباد
کی فکر کریں

حقوق العباد کی فکر کریں

تالیف

مولانا محمد عارف اردن، معاون

۱۔ اعلیٰ تعلیم و تعلیمات اسلامیہ بورڈ، لاہور، کراچی
۲۔ اعلیٰ تعلیم و تعلیمات اسلامیہ بورڈ، لاہور، کراچی

وزارت اشاعت
نورانیہ اسلام آباد

2243768

جملہ حقوق ملکیت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی
 طباعت : مارچ ۱۹۷۷ء ملتان کراچی
 صفحات : 600 صفحات

قارئین سے گزارش

دینی حق الموعود کو پیش کی جاتی ہے کہ وہ ریٹیک معیاری ہو۔ البتہ اس راستہ کی عمرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم مطلع فرما کر محضون فرمائیں تاکہ واسطاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

✽..... ملنے کے سچے.....✽

ادارہ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
 بیحد اکثر آن روہ دار کردہ
 بیت القلم داخل اشرف الدواں مکشہ قابل لاکہ کراچی
 کتبہ اسلامیہ پورہ بازار تحصیل آباد
 سکتہ المعارف مکہ مکملہ پتھر
 کتبہ قائمہ شیعہ۔ حدیث و تفسیر و لغہ و ادب و تاریخ و جغرافیہ
 ادارہ اسلامیہ پتہ ۱۹۔ بازار گلہ پور
 بیحد العلوم ۲۲۰ پتہ ۵۵ بازار
 کتبہ سید احمد شیعہ ماروہ بازار لاہور
 پتہ نور علی یک انجمنی شیر بازار چنار
 کتبہ اسلامیہ کاکی اڈا بیحد آباد

✽ انگلینڈ میں ملنے کے سچے ✽

Islamic Books Centre
 119-121, 13th Well Road
 Bolton BL 3NE, U.K.

Author Academy Ltd.
 54-64 Little Ilford Lane
 Marka Park, London E12 5QA
 Tel.: 020 8913 9797

✽ امریکہ میں ملنے کے سچے ✽

DARUL-ULOOM AL-MADANIA
 112 FOREST ST. 1ST FL.
 BUFFALO, NY 14212, U.S.A.

MAURASH ISLAMIAH BOOK STORE
 602 FINE 111 FLOUSCON
 TX 75117, U.S.A.

فہرست مضامین

۱۸	معرضہ مرقبہ
۲۰	پہلا باب
	حقوق العباد سے متعلق کچھ بنیادی تفصیل
۲۰	اسلام میں حقوق العباد کا شعبہ انتہائی اہم ہے
۲۳	حقوق العباد کی اہمیت و ضرورت اُسکے قائل تھے
۲۷	حقوق العباد کی اہمیت اور نزاکت
۳۲	حقوق کے معنی اور اس کی قسمیں
۳۳	حقوق کی وسعت
۳۵	حقوق کی ترتیب
۳۸	قوی و اصلاحی معانی
۴۵	حقوق کا حدود و اربعہ
۴۷	حقوق اللہ
۴۸	حقوق اللہ اور حقوق العباد کا رابطہ
۵۱	ہر ادب عالم اور حقوق انسانی
۵۲	یہودیت
۵۲	عیسائیت
۶۱	ہندومت
۶۳	بدھ مت اور حقوق انسانی
۷۱	زرشت اور حقوق انسانی
۷۷	جین مت اور حقوق انسانی

- ۸۵..... کنفیوٹزم
- ۹۰..... سکھ مذہب
- ۹۱..... حقوق العباد کی دعوت اور طلوع اسلام
- ۱۰۱..... اسلام کے عالمی نظام کی وضاحت
- ۱۰۵..... حقوق العباد سے انحراف کے نتائج
- ۱۰۸..... قرآن مجید اور تعلیمات حقوق انسانی
- ۱۰۸..... توحید ذات الہی
- ۱۱۰..... وحدت دین اسلام
- ۱۱۰..... وحدت امت
- ۱۱۰..... وحدت سلسلہ رسالت
- ۱۱۱..... وحدت معاشرت انسانی
- ۱۱۲..... مساوات نسل انسانی
- ۱۱۳..... اخوت نسل انسانی
- ۱۱۳..... متوازن نظام اور حکم انصاف
- ۱۱۴..... حریت جان مال و آبروئے انسانی
- ۱۱۶..... مکریم انسانیت
- ۱۱۹..... مساوات حقوق مرد و زن
- ۱۱۹..... حقوق ملکیت انسانی
- ۱۲۲..... غلامی ممانعت
- ۱۲۳..... وحدت مرکز فکر و دانش
- ۱۲۶..... آزادی فکر انسانی
- ۱۲۹..... کفالت ضروریات انسانی

حقوق العباد کی لکھ بچے

۱۳۳	آداب سیاست و حکومت
۱۳۶	حقوق العباد کی اہمیت اللہ کی نظر میں
۱۳۳	احادیث نبویہ ﷺ اور حقوق العباد
۱۳۵	رازہ حقوق اللہ اور حقوق العباد
۱۳۸	حق ملکیت و جائیداد
۱۵۲	حقوق العباد کے مراحب
۱۵۸	حق مساوات
۱۶۵	اوانگی حقوق کے خارج
۱۶۵	حقوق اللہ کی امانت ہے
۱۶۷	اجتام حفاظت حقوق
۱۶۸	احساب حقوق
۱۶۹	حق بلخی کا ازالہ
۱۶۹	حق خاندان و معاشرت
۱۷۱	حق تعلیم و روزگار
۱۷۵	کلام خلافت راشدہ اور حقوق العباد
۱۷۶	عهد مدنی
۱۷۸	عهد فاروقی
۱۸۶	عهد عثمانی
۱۹۳	عهد علوی
۱۹۷	تدوین نظام اسلامی اور حقوق انسانی کی رعایت
۲۰۵	دوسرا باب
	اجتامی اعتبار سے مسلمانوں کے حقوق کی تفصیل
۲۰۵	مسلمانوں کے بنیادی حقوق

- ۲۹۲..... مسلمان کا ایک حق کہ اس سے محبت کی جائے۔
- ۲۹۳..... مسلمان کا دوسرا حق کہ اس کی جان کو حفظ دیا جائے۔
- ۲۹۴..... مسلمان کا تیسرا حق کہ اس کے مال کی بھی حفاظت کی جائے۔
- ۲۹۵..... مسلمان کا چوتھا حق کہ بیماری، تکلیف، بھوک اور پریشانی میں اس کی مدد کی جائے۔
- ۲۹۶..... مسلمان کا پانچواں حق کہ مسلمان سے اگر لٹائی ہو جائے تو اس سے درگزر کیا جائے۔
- ۲۹۷..... مسلمان کا چھٹا حق خدمت غلطی.....
- ۲۹۸..... اتفاق فی سبیل اللہ.....
- ۲۹۹..... کیا اور کون پر خرچ کیا جائے۔
- ۳۰۰..... مسلمان کا سارا حق صدقات و خیرات.....
- ۳۰۱..... خدمت غلطی کی اور نعم.....
- ۳۰۲..... مسلمان کا آٹھواں حق کہ مسلمان سے عیادت کی جائے۔
- ۳۰۳..... حضور ﷺ کا طریقہ عیادت.....
- ۳۰۴..... چند اصول عیادت.....
- ۳۰۵..... مسلمان کا نوواں حق کہ مسلمان سے تعزیت کی جائے۔
- ۳۰۶..... مسلمان کے حربہ تلف حقوق.....
- ۳۰۷..... مسلمانوں کے باہمی حقوق کی حربہ وضاحت.....
- ۳۰۸..... دو قسم کے حقوق.....
- ۳۰۹..... انسانوں کی دو قسمیں.....
- ۳۱۰..... موت کے بعد انسان کے پانچ حصے.....
- ۳۱۱..... مسلمانوں کے تین حقوق.....
- ۳۱۲..... حقوق العباد سے متعلق ضروری ہدایات.....
- ۳۱۳..... اجتماعی حقوق کی کچھ تفصیل.....
- ۳۱۴..... (۱)..... کفالت عامہ.....

(۲) تعلیم عامہ..... ۳۰۳

(۳) صحت عامہ..... ۳۰۴

(۴) تحفظ مال و جان..... ۳۰۵

(۵) تحفظ روزگار و تجارت..... ۳۰۶

(۶) آزادی اظہار..... ۳۰۷

(۷) آزادی رائے و اخبار..... ۳۰۸

(۸) آزادی مطبوعات..... ۳۰۹

حقوق کے حقوق قائم رکھنے میں جس باتوں کا خیال رکھیے..... ۳۱۰

تیسرا باب..... ۳۱۱

انفرادی اعتبار سے حقوق العباد کی تفصیل

والدین کے حقوق..... ۳۱۲

والدین سے سلوک کا قرآنی منشاء..... ۳۱۳

والدین کے حق کی عملی ادائیگی ممکن نہیں..... ۳۱۴

والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت..... ۳۱۵

وقت والدین کے بعد حسن سلوک کی صورت..... ۳۱۶

والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے..... ۳۱۷

کیا والدین کی تنہا مدد کی جائز ہے..... ۳۱۸

والدہ بیٹا والد..... ۳۱۹

والدین کی خدمت کی اہمیت..... ۳۲۰

ماں باپ کے احسانات بے شمار ہیں..... ۳۲۱

اولاد کے حقوق..... ۳۲۲

اولاد کا پہلا حق..... تحفظ جان..... ۳۲۳

دوسرا حق..... رضاعت و حضانت..... ۳۲۴

- ۳۲۲..... تیسرا حق..... اولاد کے درمیان عدل
- ۳۲۳..... چوتھا حق..... روزی حلال پر پرورش
- ۳۲۳..... پانچواں حق..... اچھی تعلیم و تہذیب
- ۳۲۸..... چھٹا حق..... تربیت اخلاق
- ۳۳۹..... کچھ وضاحت اولاد کی پرورش سے متعلق
- ۳۳۲..... اولاد کی پرورش کرنے کا طریقہ
- ۳۳۸..... شوہر کے حقوق
- ۳۵۹..... چند ضروری ہدایات
- ۳۵۹..... (۱)..... شوہر کا دل جیت لینے کی تدابیر
- ۳۵۰..... (۲)..... شوہر کو اپنی طرف مبس کرنے والی خوبیاں
- ۳۵۰..... (۳)..... عورت کے لئے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے
- ۳۵۱..... (۴)..... عورت شوہر کو اپنا محبوب کیسے بنائے؟
- ۳۵۱..... (۵)..... عورت گھر میں ہمیشہ شوہر کے سامنے کیسے رہے
- ۳۵۲..... (۶)..... شوہر کی حیثیت سے زیادہ کسی چیز کی قربانی نہ کرنا
- ۳۵۳..... (۷)..... ضد، ہٹ دھرمی اور بد زبانی سے احتراز
- ۳۵۳..... (۸)..... شوہر کے غصہ اور ناراضگی کی صورت میں عورت کو کیا کرنا چاہئے؟
- ۳۵۴..... شوہر کے سفر سے واپسی میں ضروری ہدایات
- ۳۵۴..... شوہر کے لئے ہوئے سامان کی قدر و منزلت اور ناشکری کی مذمت
- ۳۵۵..... شوہر کے واسطے لاینت اختیار کرنا شوہر کا حق ہے
- ۳۵۵..... عورت کے ذمہ شوہر کے حقوق
- ۳۵۶..... عورتوں کی زبردست لٹلی
- ۳۵۷..... شادی کس کو کہتے ہیں
- ۳۶۱..... کچھ وضاحت شوہر کے ساتھ برتاؤ سے متعلق

- ۳۱۵..... یہودی کے حقوق
- ۳۲۵..... شوہر یہودی کے حقوق کا خیال رکھے
- ۳۱۸..... شوہر کے دینی و اخلاقی فرائض
- ۳۷۲..... پڑوسیوں کے حقوق
- ۳۷۲..... مسائلی اور پڑوس کے قطع کی حکمت
- ۳۷۶..... پڑوس کے بارے میں حضرت جبریل کی مسلسل نصیحت اور تاکید
- ۳۷۶..... پڑوسیوں کا اکرام
- ۳۷۷..... وہ شخص مؤمن نہیں، جو خود کو پیٹ بھر کر سوتے ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو
- ۳۷۷..... پڑوس کی حد
- ۳۷۷..... پڑوسیوں کے بعض متعین حقوق
- ۳۷۸..... باہڑی میں شور بہ زیادہ کر دے
- ۳۷۸..... پڑوسی کی تین قسمیں، غیر مسلم پڑوسی کا بھی حق ہے
- ۳۷۹..... وہ آدمی مؤمن اور جنتی نہیں، جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں
- ۳۷۹..... جنتی اور روزی صورت کی پہچان
- ۳۸۰..... پڑوسی کے گھر جھاٹنے والے کے لئے وعید
- ۳۸۰..... پڑوسی کی یہودی کے ساتھ دانا کرنے اور گھر سے چوری کرنے پر شدید وعیدیں
- ۳۸۱..... اپنے غریب پڑوسی کی اعادہ نہ کرنا جنت سے محرومی کا سبب ہے
- ۳۸۲..... تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی پڑوسی کا حق ہے
- ۳۸۳..... مسائے کے حق کا بیان
- ۳۸۳..... یہودی پڑوسی کو گوشت کا ہدیہ
- ۳۸۵..... پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک
- ۳۸۶..... پیاشیانہ کسی شاخ چمن چارند ہو
- ۳۸۷..... کیمتری کے ایک گھونسلے کی خاطر

بڑے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگنا..... ۳۸۸

نہرے دن، نہری رات، نہری ساعت، نہرے ساتھی اور نہرے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگنا..... ۳۸۹

چاہئے..... ۳۸۹

مسایہ کی شکایت..... ۳۸۹

محمد بن عبد اللہ ابن سلام کا واقعہ اپنے اس پڑوسی کے ساتھ جو انہیں تکلیف دیتا تھا..... ۳۹۰

پڑوسی کو گھر سے نکالنے کا دباہال..... ۳۹۱

چالیس گھر تک پڑوس کہلاتا ہے..... ۳۹۳

جس کا دروازہ قریب ہو وہ یہ دینے میں اس کو ترجیح دی جائے..... ۳۹۳

ایثار و ہمدردی کا انوکھا واقعہ..... ۳۹۵

کوئی مسلمان عورت اپنی پڑوس کے کسی بدمعاش کو تحیر نہ جانتے..... ۳۹۶

اللہ اور اس کے رسول کی محبت کب نصیب ہوتی ہے؟..... ۳۹۷

خیر خواہ دوست اور خیر خواہ پڑوسی کی فضیلت..... ۳۹۹

کامل مؤمن و مسلمان کون ہے؟..... ۴۰۰

ایک پڑوسی سعادت مندی کی نشانی ہے..... ۴۰۱

قیامت کے دن کتنے ہی پڑوسی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے..... ۴۰۲

جب پڑوسی اپنے پڑوسی کو قتل کرے گا..... ۴۰۳

قیامت کے دن سب سے پہلے جھگڑنے والے..... ۴۰۳

ایک بزرگ کا عجیب و غریب واقعہ..... ۴۰۳

یہ لڑنے والے قاتل کی ہیں..... ۴۰۴

پڑوسیوں کی ایذاؤں پر صبر کرنے والوں کی فضیلت..... ۴۰۵

آپ اور آپ کے پڑوسی..... ۴۰۶

کوڑا پھینکنے والے پڑوسی کے ساتھ..... ۴۰۷

پڑوسیوں کے حقوق کی مزید وضاحت..... ۴۰۸

- ۴۹۸..... پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنے کے نقصانات
- ۴۹۹..... پڑوسیوں کے حقوق کا پورا کرنا اللہ اور رسول ﷺ کی محبت کا معیار ہے
- ۵۰۱..... پڑوسیوں کے حقوق پورا کرنے کی سخت تاکید
- ۵۱۲..... پڑوسیوں کے حقوق پورا نہ کرنے کی سزا
- ۵۱۳..... پڑوسیوں کے حقوق کی اجمالی فہرست
- ۵۱۵..... پڑوسی کے حقوق سے متعلق ایک مفید مضمون
- ۵۱۹..... نیک پڑوسی عظیم نعمت
- ۵۲۹..... تھوڑی دیر کا ساقی
- ۵۳۹..... یہ وہ حقوق
- ۵۳۹..... حاجت مندوں کے حقوق
- ۵۴۲..... محتاجوں کے حقوق کی مزید کچھ وضاحت
- ۵۴۷..... بیمار کے حقوق
- ۵۵۱..... سہانے حقوق
- ۵۵۵..... یتیموں کے حقوق
- ۵۵۶..... یتیم سے حسن سلوک
- ۵۵۹..... یتیموں کی پرورش و تربیت
- ۵۶۱..... یتیموں کی مالی معاونت
- ۵۶۳..... یتیموں کے مال کی حفاظت
- ۵۶۵..... یتیموں کا مال کھانے کی ممانعت
- ۵۶۶..... یتیموں کی شادی کرنا
- ۵۷۰..... یتیموں کے حقوق کی مزید کچھ وضاحت
- ۵۷۵..... مساکین کے حقوق
- ۵۷۶..... مساکین سے عمدہ سلوک

۴۸۰	مساکین کی مالی اعزاز
۴۸۱	مساکین کا حق صدقہ
۴۸۱	مساکین کا مال نفیسیت میں حصہ
۴۸۱	مساکین کو کھانا کھانا
۴۸۲	علماء اور محرم کے باہمی حقوق
۴۸۵	۱۔ علماء پر کردار ہوں
۴۸۶	۲۔ تفکر و تدبیر
۴۸۹	ایک ضروری وضاحت
۴۸۹	تفکر فی الکائنات
۴۹۰	تفکر فی سبیل اللہ
۴۹۱	۳۔ مفہوم مہادت و روح اسلام محلی زندگی جاری و ساری کریں
۴۹۲	۴۔ امر بالمعروف
۴۹۳	علماء و سواد اور ان کی تباہ کاریاں
۴۹۶	اس دور میں علماء کا رول
۴۹۸	علماء کے حقوق
۵۰۰	عزت و احترام
۵۰۱	حسن سلوک
۵۰۲	عظمت و سیادت
۵۰۳	اتباع علماء
۵۰۶	استاذ و شاگرد کے حقوق
۵۰۶	استاذ کے حقوق
۵۰۸	استاذ کا درجہ
۵۰۹	اطاعت

- ۵۱۰..... ادب و احترام
- ۵۱۱..... عز و خرامی
- ۵۱۲..... آداب مجلس
- ۵۱۳..... معاشی بے فکری
- ۵۱۴..... شاگردوں کے حقوق
- ۵۱۴..... معلم انسانیت کی تعلیم میں دلچسپی
- ۵۱۵..... معلم اور معلم کی فضیلت
- ۵۱۵..... تمام باقی علوم کا حصول فرض ہے
- ۵۱۶..... معلم یا کردار ہوا اور کردار ساز بھی ہو
- ۵۱۸..... علم کی حفاظت کرے
- ۵۲۱..... حسن سلوک
- ۵۲۲..... انقیاد سے آگئی ہو
- ۵۲۳..... اختصاصیت پسند ہو
- ۵۲۳..... شاگرد (معلم) کے فرائض
- ۵۲۳..... ۱..... تعلیم معلم
- ۵۲۳..... ۲..... ذوق علم
- ۵۲۴..... تاجر و خریداری کے باہمی حقوق
- ۵۲۶..... تجارت و شراعت کرام ہے
- ۵۲۸..... با اصول تجارت
- ۵۲۸..... پہلا فرض
- ۵۳۰..... دوسرا فرض ملاوٹ نہ کرے
- ۵۳۲..... تیسرا فرض حبیب بیان کرے
- ۵۳۳..... چوتھا فرض مال کی بے جا تعریف نہ کرے

- ۵۳۲..... پانچواں فرض احکاماتہ کرے
- ۵۳۶..... چھٹا فرض صہدی پابندی
- ۵۳۷..... ساتواں فرض کم منافع
- ۵۳۸..... ہاجر کے خریدار پر حقوق
- ۵۳۸..... اولیٰ حسن ادا لگی کرے
- ۵۴۰..... دوسرا فرض شور و شغب نہ کرے
- ۵۴۱..... خادموں اور ملازمین کے حقوق
- ۵۴۲..... بھروسہ دینا و سب
- ۵۴۳..... غلطیوں سے دور گزار کرنا
- ۵۴۵..... حق تن آسانی
- ۵۴۷..... خدام کا طعام دلہا س
- ۵۴۸..... ملازمین کے حقوق کی حد پر کچھ وضاحت
- ۵۴۸..... انقلاب اسلام
- ۵۵۰..... فضیلت کسب ساق
- ۵۵۱..... خوش گفتاری
- ۵۵۲..... حسن سلوک
- ۵۵۳..... حضور ﷺ کا سلوک
- ۵۵۵..... خادموں کی معاونت
- ۵۵۶..... تحفظ ملازمت
- ۵۵۶..... دور حاضر کے خادموں
- ۵۵۷..... خادموں پر حقوق
- ۵۵۸..... مزدور اور آجر کے یا بھی حقوق
- ۵۶۰..... محنت کی عظمت

۵۶۱	حضور کے معاشرتی رویہ
۵۶۲	معاشرتی و معاشرتی بدل
۵۶۳	اصول اجرت
۵۶۳	معقول اجرت
۵۶۳	اجرت کا تعین
۵۶۳	اجرت کی جلد ادائیگی
۵۶۵	مزدور کے حقوق کی مزید کچھ وضاحت
۵۷۱	مزدوروں پر کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں
۵۷۱	محنت و دیانت داری
۵۷۲	پر امن صنعتی ارتقاء
۵۷۳	نفاذ حقوق
۵۷۳	عدل و احسان
۵۷۵	عوام اور حکام کے باہمی حقوق
۵۷۵	عدل
۵۸۱	خوش اخلاقی
۵۸۲	احساس قرض
۵۸۵	حکام کے عوام پر حقوق
۵۸۵	اطاعت
۵۸۷	اطاعت کب تک ضروری ہے
۵۸۸	تنظیم
۵۸۸	تعمیم مال اور بری سفارش سے اجتناب
۵۹۱	عام انسانوں کے حقوق
۵۹۵	جانوروں کے حقوق

عرض مؤلف

محترم قارئین! میری نئی کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے جس کا نام ”حقوق العباد کی فکر کیجئے“ رکھا گیا ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کتاب میں حقوق العباد پر بحث کی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں حقوق العباد کا معاملہ بڑی نزاکت کا حامل ہے اور حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کا خطرہ ہے۔ اور جس قدر حقوق العباد کا معاملہ نازک ہے اسی قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ اس میں سستی برقی جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہر فرد دوسرے سے شاک کی نظر آتا ہے، جسے دیکھو اپنے حقوق پورے نہ ہونے کا احتجاج کر رہا ہے، ہر شخص سینکڑوں شکایتوں کا دفتر لئے بیٹھا ہے لیکن اگر خود کیا جائے تو معلوم ہو کہ خود اس کے ذمہ بھی دوسروں کے کئی حقوق ہیں۔ جنہیں یہ پورا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا اور اپنے حقوق کا رونا رورہا ہے، چنانچہ معلوم ہوا کہ ہر فرد کے ذمہ ایک دوسرے کے حقوق عائد ہوتے ہیں اور اگر ہر فرد اپنے ذمہ آنے والے حقوق پورا کرتا رہے تو خود بخود سب کے حقوق پورے ہو جائیں اور سب کی شکایتوں کا ازالہ ہو جائے۔

لہذا اسی ضرورت اور فکر کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ عاجز نے یہ کتاب ترتیب دی ہے جس میں اولاً تفصیل سے اجتماعی اعتبار سے ان تمام حقوق کو لکھا گیا کہ جو اسلام نے کسی اعتبار سے بھی حقوق کا تصور پیش کیا ہے، اور اس کے بعد انفرادی اعتبار سے فرداً فرداً ہر طبقہ کے حقوق کو واضح کیا ہے، امید ہے کہ اللہ، اللہ یہ کتاب اس اہم موضوع کو سمجھانے میں مشعل راہ ثابت ہوگی، اللہ کرے یہ کتاب میری پچھلی کتابوں کی طرح

آپ کو پسند آجائے اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے آمین۔

اور میں اپنے اللہ وسعدہ لاشریکہ کی بارگاہ تقدسی میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ وہ ذات پاک اس کتاب کو میری پہلی کتابوں کی طرح مفید اور کارآمد بنادے اور ہم سب کو غلوں نیت کے ساتھ دین کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

آخر میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کہ جنہوں نے اس کتاب کی ترتیب سے لے کر کمپوزنگ تک میرے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کیا، خصوصاً اس کتاب کے ناشر محترم ظلیل اشرف عثمانی صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس کتاب کو بڑے اہتمام سے شائع کر رہے ہیں، میری دل سے ان حضرات کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دلوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔

اور تمام کارکنین سے بھی درخواست ہے کہ وہ مجھے، میرے والدین، اساتذہ کرام اور معاونین کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور اگر آپ کو اس کتاب میں کوئی خالی اور کمزوری نظر آئے تو ضرور آگاہ فرمائیں آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ آپ کے ہر مشورے کا دلی خیر مقدم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے۔ آمین!

والسلام آپ کا خیر اندیش

محمد ہارون محادیہ

فاضل جامعہ، خورجی ٹاؤن کراچی

ساکن میرپور خاص سندھ

پہلا باب

حقوق العباد سے متعلق کچھ بنیادی تفصیل

اسلام میں حقوق العباد کا شعبہ انتہائی اہم ہے

آج کے دور میں تمدن کی ترقی کا غلط فہم اپنے آپ کو پہلی نسلوں سے اور آج چند اقوام اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ مہذب گردانتے ہیں۔ یہ ٹھہریہ اتنی شدت سے دہرایا جا رہا ہے کہ گوئیگر کے نظریہ جھوٹ کے مصداق سب سوچنے کی صلاحیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ کیا تہذیب و تمدن، چوری، ڈاکہ، قتل و عارت، لوٹ کھسوٹ، مافیا وغیرہ

برائیاں، فحاشی، فحشہ گردی، بدتربانی، بد اخلاقی کا نام ہے؟ کیا ایسا معاشرہ جس میں اخلاقی گمراہی ہو، چینی انتشار ہو، تہذیب یافتہ کہلانے کا سزاوار ہے؟ کیا مجموعی طور پر آج کا انسان ماضی کے انسان کی نسبت میں زیادہ خوش اور مطمئن ہے؟ اگر ان سب سوالوں کا جواب نفی میں ہے۔ تو پھر وہ تہذیب کدھر گئی۔ جس کا ہم زور و شور سے پرچار کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کے نظریہ تمدن کا تمام زور اس بات پر صرف ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس مادی وسائل زیادہ ہیں۔ یا ہم گمشدہ نسلوں کی نسبت مادی وسائل سے بہتر طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ بات درست تھی۔ لیکن تہذیب صرف مادی آسائشوں کا نام ہی تو نہیں ہے۔

کسی تہذیب کی فحاشت کا انحصار اس کی مادی ترقی پر ہوتا ہے لیکن اس کے معیار اور بڑا کا انحصار اس کی روحانی ترقی پر ہوتا ہے۔ آج کے انسان نے مادی آسائشوں کی دوڑ میں روحانی پہلو کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اور اسی وجہ سے مادی ترقی کے باوجود چینی سکون سے

عاری ہیں۔ آج انسان مادیات کی دوز میں یہ پروا نہیں کرتا۔ کہ مادی مسائل کا حصول کن ذرائع سے کر رہا ہے۔ اپنے کتنے بھائیوں کی حق تلفی کر رہا ہے۔ اور اپنے کتنے بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔

دوسرے الفاظ میں آج کا انسان اپنے ہم جنسوں کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے مادیات کی اس دوز میں برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہی انسانی حقوق کا نام دینی اصطلاح میں "حقوق العباد" ہے۔

معاشرے میں رہتے ہوئے فرد کے ہر عمل کا اثر دوسرے افراد پر ہوتا ہے۔ مگر میں رہتے ہوئے۔ بازار میں چلتے ہوئے۔ بازار میں خرید و فروخت کرتے ہوئے۔ تعلیمی اداروں میں پڑھتے یا پڑھاتے ہوئے انتظامیہ میں کام کرتے یا کراتے ہوئے۔ عدلیہ میں انصاف دیتے یا طلب کرتے ہوئے۔ تجارت میں لین دین کرتے ہوئے۔ کارخانے میں انتظام چلاتے یا کام کرتے ہوئے۔ سفر کرتے ہوئے۔ مرگ پر گاڑی چلاتے ہوئے۔ بائٹ پاتھ پر پیدل چلتے ہوئے۔ دوستوں سے ملنے ہوئے۔ مخالفوں سے بات کرتے یا مخالفت کرتے ہوئے۔ حتیٰ کہ بہت سے فحشی کام (مثلاً ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ سننے یا دیکھتے ہوئے) کرتے ہوئے ہر فرد کا دوسرے افراد پر اثر ہوتا ہے۔ یہ اثر اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ اور برا بھی اس اثر کو اچھا بنانے کے لئے یا اس کے معصرت رساں اثرات کو کم کرنے کے لئے ہر معاشرہ کچھ اصول وضع کرتا ہے۔ اسلام نے بھی کچھ اصول وضع کئے ہیں۔ ان اصولوں کا نام حقوق العباد ہے۔

اسلام میں حقوق العباد کا شعبہ انتہائی اہم ہے۔ بعض علماء کے مطابق پوری شریعت چار احادیث میں مقبض ہے۔

(۱) ﴿وَالْعَمَلُ بِالْأَعْمَالِ بِالْأَنْبِيَاءِ﴾ (بخاری ۱۰۱)

ہے کتب اعمال کا دار و دار انبیاء پر ہے۔

(۲) ﴿إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَالْعَرَامِ بَيْنَ﴾ (بخاری ۱۰۱)

بے شک حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔

(۲) ﴿لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ﴾

(بخاری ص: ۳)

”تم میں کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“

(۳) ﴿مَنْ حَسَنَ إِسْلَامَ الْعَرَبِ لَوْ كَرِهَ أَعْلَا يَعْنِيهِ﴾

(ترمذی ابواب الزہد ص: ۴)

آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لایینی (بیکار) امور کو چھوڑ دے۔

پہلی حدیث عقائد و اعمال قلب کے متعلق ہے۔ دوسری حدیث جمل احکام فقہ کے متعلق ہے۔ تیسری حدیث حقوق العباد کے متعلق ہے۔ اور چوتھی حدیث تکمیل اخلاق منور ایمان ہے۔ تو گویا حقوق العباد دین کا اہم حصہ ہے۔

حقوق جمع ہے حق کی لغت میں حقوق کے متعدد معنی درج ہیں۔ مفردات ابام راعب میں اس لفظ کی تحقیق کی گئی ہے۔ تحریر ہے کہ حق کے اصل معنی موافقت اور مطابقت کے ہیں اور استعمال میں اسکی درج ذیل تین صورتیں ہیں۔

(۱) کسی شئی کو حکمت کے تقاضے کے مطابق کرنے والے کو حق کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو حق کہا جاتا ہے۔

﴿لَمْ يَدْرَأِ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ﴾

”پھر دلوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی آقا ہے۔“ (الأنعام ص: ۹۲)

(۲) جو چیز تقاضائے حکمت کے مطابق پیدا کی جائے۔ اس شے کو حق کہتے ہیں۔

(۳) کبھی یہ لفظ واجب اور لازم معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے۔

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

”ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔“ (سورۃ البقرہ ص: ۲۵)

(۴) جو چیز اخلاقی حیثیت سے واجب ہو، ہر مل کو اس اعتبار سے حق کہا گیا ہے۔

حقوق العباد کے ضمن میں معروف معنی لکھا ہیں، کہ بحیثیت انسان کے ایک انسان پر دوسرے کے لئے کیا کیا واجبات و لوازم ایسے ہیں، جو اس کے پاس امانت ہیں، اور جن کو اس نے بطریق امانت دوسروں کے لئے ادا کرنا ہے۔

اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد غور طلب ہے۔

﴿وخلق لكم ما فى الارض جوجيحا﴾

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں۔“

انسان کا ہر نفع بخش شے سے استفادہ کرنا، اور ہر نقصان دہ شے سے بچنا انسان کی ذمہ داری ہے، یعنی یہ ایک ایسا حق ہے، جس کی ادائیگی اس پر لازم ہے، قرآن حکیم میں ہے۔

﴿ولم يملأهم حق المسائل والمحزوم﴾

”اور ان کے مالوں میں مسائل کا حق ہے، اور ان کا حق ہے، جن پر مالی افتاد پڑی

(سورۃ ابراہیم، ۱۹)

ہو۔“

ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمایا ہے۔

﴿وانتوا حقة يوم حصاده ولا تسرطوا﴾ (سورۃ الانعام، ۱۴۲)

”اور بیدار اور کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو۔“

یعنی انسان زمین سے استفادہ کرے۔ تو اس میں اور لوگوں کو بھی شریک کرے۔ اور خود بھی ساری آمدنی نہ صرف کرے۔

رسول ﷺ کا ارشاد ہے۔ ﴿ان لزوجک علیک حقا﴾

(بخاری باب الصوم)

”تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔“

حقوق العباد کی اہمیت و ضرورت اور اسکے تقاضے

انسانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی خوش حالی اور ان کے امن و سکون کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ مل جل کر رہیں، آپس میں بھائی چارہ قائم کریں اور ایک دوسرے سے محبت کریں اور باہمی احترام کی فضا پیدا کریں، اشتراک و تعاون باہمی کی اس فطری ضرورت نے قوم و قبیلہ اور گروہوں کو جنم دیا ہے، یعنی معاشرہ وجود میں آیا اور اس کی تاسیس حقوق و فرائض کی ادائیگی کی بنیادوں پر ہوئی یہ بات خود بخود ناگزیر ہو گئی کہ عام انسانوں کے احساس و جذبات اور ان کی ضرورتوں یعنی ان کے حقوق کا دوسرے انسان پر ادا کرنا لازم ہے اس احساس و ذمہ داری کے بغیر نہ کوئی معاشرہ وجود میں آسکتا ہے نہ یہ ترقی کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔

قرآن حکیم کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ یہ کائنات اور کائنات کی تمام چیزیں جو اور گرد و موجود ہیں وہ ان کی خدمت اور منفعت کے لیے ہی پیدا کی گئی ہیں اور ان کا خالق اللہ ہے۔

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ سَالِيَ الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (سورہ البقرہ)

قدرتی طور پر یہ زمین اور اس زمین میں جو کچھ موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کے استفادے کے لیے ہے۔ اس لیے تمام انسانوں پر کہ جو اس کرۂ ارض پر آباد ہیں یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے انسانوں کو بھی فائدہ پہنچائیں، دوسرے انسانوں کے مفاد کا ان کے حصے کا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہی حقوق العباد کی ادائیگی ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کو دولت عطا فرمائی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جن کو یہ چیز نہیں ملی ہے ان کو اس میں سے دیا جائے، اس لیے کہ یہ ان کا حق ہے اور اس کا شمار حقوق العباد میں ہوتا ہے۔

اسی طرح جب کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا کوئی حصہ عطا کیا اور اس نے اس

میں کچھ بویا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مکدہ سے ہری بھری کھیتی تیار ہوئی تو اس کا فرض ہے کہ پوری پیداوار کو خود تہہ رکھ لے بلکہ اس کا حق ادا کرے اور اس میں سے ان کو بھی کچھ دے جن کو یہ نعمت نہیں ملی ہے۔

اسلام نے حقوق کے بیان کو ایسی وسعت دی ہے کہ بندوں کے حقوق کے علاوہ بندوں پر دوسری مخلوقات کے جو حقوق مائدہ ہوتے ہیں ان کی بھی وضاحت کے ساتھ نشان دہی کی ہے، یعنی بندوں کا تو ایک دوسرے پر جو حق ہے وہ صاف ہے، لیکن ان کے علاوہ حیوانات، نباتات اور جمادات کے حقوق بھی ان پر عائد ہوتے ہیں۔

ایک بار سرور کائنات فخر موجودات جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک شخص صرف اس لیے بخشا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی تھی، اسی طرح آپ ﷺ نے ایک عورت کے بارے میں، جس نے مٹی کو روکھا تھا اور اسے کھانے کو بھی نہ دیتی تھی فرمایا کہ اپنی بے رحمی کی وجہ سے اسے عذاب دیا جائے گا۔ عاید تھا کہ مسلمان یہ سمجھ لیں کہ انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تمام دوسری مخلوقات کے حقوق بھی ادا کرنے چاہئیں۔

حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اسلام پہلا اور آخری دین ہے جس نے انسانوں کے مختلف رشتوں سے فطری تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی اولیت متعین کر دی ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کا یہ طریقہ کہ والدین اور اعزہ محروم رہیں لیکن دوسرے مستفید ہوں، اسلام کی نظر میں مستحسن نہیں ہے، اسلام اس قسم کے غیر انسانی اور غیر فطری سلوک کا قائل نہیں ہے، اسلام حقوق کی ادائیگی میں نسبی اور خاندانی قربت کو ترجیح دیتا ہے، تمام بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں اور اس ترتیب اور درجہ بندی کے ساتھ جو اسلام نے مقرر کر دی ہیں، اگر کوئی شخص والدین کے حقوق ادا نہ کرے، قرابت داروں کے ساتھ احسان نہ کرے، یتیموں، مسکینوں اور یتیموں کا خیال نہ کرے، مسافروں کی امداد نہ کرے، غلاموں کو آزادی دلانے اور معیشت زدہ مسلمانوں کو ذلت و رسوائی

اور غلامانہ ماحول سے نکالنے کی کوشش نہ کرے تو وہ دوسروں پر احسان و کرم کی جتنی بھی بارش کرے، حقوق العباد کے، اسلامی شریعت کے مطابق ادا نہ کرنے کا مجرم ضرور قرار پائے گا اور اس کی مثال اس بارش کے پانی کی سی ہوگی جو پہاڑ اور غمر زمین پر بہے اور پیداوار والی زمین قطعاً سال کا شکار ہو رہے ہے۔

حقوق العباد کو اسلام میں جو اہمیت دی گئی ہے اس کا کوئی تصور اس سے قبل کسی شریعت یا معاشرے میں نہ تھا، اسلامی شریعت میں اس حکم کا خلاصہ یہ ہے۔

درد و دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو

اگر کوئی محتاج ہو تو اس کی احتیاج دور کرنا، اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، بھوکوں کی سرپرستی، یتیموں کی پرورش، مجبور و معذور افراد کی دست گیری، غیر پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تعلیم کا انتظام ایسے محالات اسلامی شریعت میں بہترین عبادت کا درجہ رکھتے ہیں اسلامی شریعت میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ کوئی پڑوسی بھوکا نہ رہے اگر خود پیٹ بھر کر کھالیا اور پڑوسی بھوکا رہ گیا تو یہ کھانا ناجائز ہو گیا۔

انسانوں کے حقوق ادا کرنا اور ہر لحاظ سے انسانوں کا احترام کرنا اور ان کی عزت قائم کرنا اسلامی تعلیمات کے ذیل میں آتا ہے، جو انسان حقوق العباد کی ادائیگی کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں ان کا شمار ارباب سر بلند میں ہوتا ہے، یہ وہ انسان ہوتے ہیں کہ جو اپنے آرام و آسائش کو چھوڑ دیتے ہیں اور بہ کمال ایثار دوسروں کے کام آتے ہیں، ایسے ایثار پیشہ اور محبت انسان و انسانیت لوگوں کو اسلام بلند مقام عطا کرتا ہے اور ان کی رفعت و عظمت کا ذمہ دار ہوتا ہے، اگر ہم کو اپنے ماحول میں اور اپنے معاشرے میں غربت و جہالت ملتی ہے اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت مند اور یتیم محتاج موجود ہیں اگر ہماری نگاہیں ہدایتیوں کو دیکھ رہی ہیں اور اگر ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ معاشرے میں فقر و غور موجود ہے اور کوئی معذور ہے تو جی کا شکار ہے تو بار کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو قالب اسلام میں ڈھالنے میں

کوتاہی کی ہے اور ہمارا دین ایسے حالات میں ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم تعلیمات اسلام سے روشنی حاصل کریں اور اپنے ماحول اور معاشرے کو تمام گندگیوں اور اخلاقی غلامیوں سے پاک کرنے کا عزم کریں۔

قرآن حکیم میں رسول اکرم ﷺ سے یہ فرمایا گیا کہ لوگ دریافت کرتے ہیں کہ آمدنی کا کتنا حصہ دوسروں پر خرچ کریں، رسول مقبول فرما دیجئے کہ جو کچھ بچ رہے سب دوسروں کو دے دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دولت اٹا کر خود بھی ”سائل و محروم“ کے زمرے میں شامل ہو جاؤ، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنے کو احتیاج میں ڈالنے بغیر اپنی آمدنی کا ہوتا حصہ دوسروں پر صرف کر سکتے ہو کہ وہ لطف یہ کہ اسلام یہ نہیں کہتا تم احسان کر رہے ہو بلکہ وہ اصرار کرتا ہے کہ بندوں کا حق ادا کرنا بندوں پر فرض ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و پیروی کا عملی طریقہ ہے۔

معذوری کی متعدد اقسام ہیں: جسدانی معذوری، ناجائزاتی، پریشنائی، یہ سب معذوریوں ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جو حوادث زمانہ کی وجہ سے معذوروں میں شمار ہو رہے ہیں تو ایسے تمام افراد معاشرے کے خوش حال، صنعت کار و تاجر و غیرہ کی توجہ چاہتے ہیں، تقاضائے حقوق العباد یہ ہے کہ تمام معذور افراد کا ہاتھ تھاما جائے اور ان کی باعزت زندگی کا سامان کیا جائے۔

وہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلوں و نیبت کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔

حقوق العباد کی اہمیت اور نزاکت

اس دین میں ہم اس طرح سے رہنا سیکھیں کہ کسی انسان کی ہم سے کوئی حق تلفی نہ ہو، اس لئے کہ حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہیں وہی آخرت میں خطرناک ہیں۔

دنیا میں تو اس کی تلافی بہت آسان ہے کہ جس کا حق لیا ہے، یا تو اس کو ادا کر دیا

معافی مانگ لو، یہاں تو بہت ہی آسان ہے، یہاں کسی کے پاؤں میں اپنی چڑی رکھ دینا کوئی مشکل کام نہیں، یہاں کسی آدمی سے عاجزی سے معافی مانگنا کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی انسان دنیا سے اس حالت میں چلا گیا کہ کسی کو گالی دے رکھی ہے، کسی کی عزت اتاری ہوئی ہے، کسی کی غیبتیں کی ہوئی ہیں، کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، کسی کو ستایا ہوا ہے، کسی کو مارا ہوا ہے اور کسی کو پریشان کیا ہوا ہے تو یہ چیزیں انسان کے لئے بخشش میں رکاوٹ بن جائیں گی۔

کیونکہ نماز میں بھی پاس ہو گیا، روزہ میں بھی پاس ہو گیا، زکوٰۃ میں بھی پاس ہو گیا، حج میں بھی پاس ہو گیا، وضو اور غسل میں بھی پاس ہو گیا تو اب یہاں آکر پوچھا جائے گا کہ تم رچے کس طرح تھے؟ یہاں آکر انسان رک جائے گا، تم مرد ہو تو بیوی پر ظلم تو نہیں کیا، بیوی ہو تو شوہر پر ظلم تو نہیں کیا، پردہ کیساتھ زیادتی تو نہیں کی، اپنے خریداروں کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، تمہارے خریدنے والوں نے بیچنے والوں کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، یہ سارے معاملے ہیں ہندوں کے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ وہاں جا کر جانچے جائیں گے۔

اور ایک بہت بڑی خطرناک برائی جو ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے، وہ ہے بکلی کی چوری، گیس کی چوری، ٹیلی فون کی چوری، ریلوے کی چوری، پانی کی چوری، دفاتروں میں اور آفسوں میں جو چیزیں دفتر کے کام کرنے کے لئے دی جاتی ہیں۔ مثلاً کاغذ ہے پینسل ہے، لکھانے ہیں تو یہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں، یہ سب کام چوری میں داخل ہیں۔

رشوت کفنی عام ہو گئی ہے، سب جانتے ہیں کہ رشوت حرام ہے لیکن کسی بھی دفتر میں انسان چلا جائے تو سارے قانونی تقاضے پورے کرنے کے باوجود بھی وہ کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا، عدالتوں کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، سود کالین دین کتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ جس کو دیکھو بینک میں پیسے رکھ رہا ہے اور وہاں سے

سو لے رہا ہے، اب یہ سب حقوق العباد کی پامالیاں ہیں۔

ایک چوری ہوتی ہے کسی ایک انسان کی اور ایک چوری ہوتی ہے پوری قوم کی۔ بکلی کی چوری، ٹیلی فون کی چوری، پانی کی چوری، گیس کی چوری، بلاک خانے کی چوری، ریلوے کی چوری یہ پوری قوم کی چوری ہے، اللہ کی پناہ اگر کسی نے یہ چوری کر رکھی ہے تو قیامت کے دن پوری قوم ایک طرف ہوگی اور یہ آدمی ایک طرف ہوگا، پوری قوم اللہ سے فریاد کرے گی، کہ یا اللہ! اس نے ہماری حق تلفی کی ہے، ہمارا مال چرا یا ہے، ہمارے پیسے کھائے ہیں۔ لہذا ہمیں اس کی نیکیاں دلوائیں، یہ آدمی کیسے اکیلا سب کا حق ادا کرے گا؟ اس لئے قابل احترام قارئین! میرے بزرگوار! ہمیں اس دنیا سے ضرور جانا ہے، جب جانا ہی ہے تو ان باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم اس قسم کی کسی چوری میں جتنا تو نہیں ہیں، کنہیں ہم رشوت لینے کے بدترین گناہ میں تو جھٹا نہیں، اگر رشوت کے پیسے لئے ہیں تو واپس دیتے چڑیں گے چاہے دس لاکھ لیے ہوں یا دس پیسے لیے ہوں۔

آج نہیں تو کل دیتے پڑیں گے، چاہے وہ دسپنے والا خوشی سے دے رہا ہو، کیونکہ رشوت دینا تو خوشی سے بھی حلال نہیں، کچھ بھی اس کا نام رکھ لو، چاہے اس کا نام تھہر رکھ لو، چاہے یہ رکھ لو، مشائی کا لہجہ اس کا نام رکھ لو، مگر وہ رشوت تو رشوت ہی ہے، وہ تو حلال نہیں ہوگی، جس سے بی ہے اس کو واپس دینی پڑے گی، یا تو دنیا میں واپس کر دو ورنہ پھر آخرت میں دینی پڑے گی۔

جس جس سے سود کھایا ہے وہ تو دنیا ہی پڑے گا، اس کا جو عذاب ہے (اللہ بچائے) بہت ہی بولغاںک ہے اور بہت ہی خوفناک ہے، ان چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جب چوری حرام ہے تو کس اب وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتی، چاہے قوم کی چوری ہو، چاہے قوم کے ایک فرد کی چوری ہو، رشوت بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے اب یہ یا ہی رضا مندی سے سود حلال نہیں ہو سکتا، جیسے باہمی رضا مندی سے بدکاری

حلال نہیں ہو سکتی، چوری بھی حلال نہیں ہو سکتی، شراب بھی حلال نہیں ہو سکتی، جو اپنی حلال نہیں ہو سکتا، اسی طرح انسانوں کی اور قوم کی چوری اور حق ظنی یہ حلال نہیں ہو سکتی، اور یہ معاملہ آخرت میں سب سے زیادہ سنگین ہو جائے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تین رجسٹر ہیں:

(۱) ایک رجسٹر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ

نہیں۔

(۲) دوسرے رجسٹر کے بارے میں فرمایا کہ جو کچھ اس کے اندر ہے، وہ ہرگز

معاف نہیں ہوگا۔

(۳) اور تیسرے رجسٹر کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر جو کچھ ہے، اس

کے بارے میں ضرور حساب ہوگا۔

اس کی تشریح یوں فرمائی گئی ہے کہ: پہلا رجسٹر جس کے بارے میں حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ رجسٹر ہے جس کے اندر انسان کی ان کوتاہیوں کا تذکرہ ہوگا جو اس نے اللہ کے حقوق میں کی ہوں گی، جیسے نماز میں کوتاہی کی، روزہ میں کوتاہی کی، صدقہ میں کوتاہی کی، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کہلاتے ہیں، اس طرح کی یہ کوتاہیاں اس رجسٹر میں لکھی ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس طرح کی کوتاہیوں کو معاف فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرمانے کے بہت سے وعدے کیے ہوئے ہیں، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، چاہوں تو حساب لوں گا، چاہوں تو معاف کر دوں گا۔

دوسرا رجسٹر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے، وہ ہرگز معاف نہیں ہوگا، یہ وہ رجسٹر ہے جس میں کفر و شرک، بتوں کا کھنسا ہوا ہوگا۔ اس لیے اس کی ہرگز معافی نہ ہوگی، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، اس رجسٹر میں ان کا کفر لکھا ہوگا، اس بارے میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں

ہوئی بذرہ برابر بھی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نرمی نہیں فرمائیں گے اور ان کو ہمیشہ کے لئے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ (اللہ بچائے آمین)

اور تیسرا رجسٹر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہوا ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کے بارے میں ضرور حساب لوں گا، یہ وہ رجسٹر ہے جس کے اندر بندے کی حق تلفیاں لکھی ہوئی ہوں گی، ایک انسان نے دوسرے انسان کو جو ستایا ہوگا اور جو تکلیف دی ہوگی، وہ سب اس رجسٹر میں لکھا ہوا ہوگا ماسی طرح حقوق العباد کی جتنی کوتاہیاں ہوں گی، وہ سب اس کے اندر درج ہوں گی، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ ضرور یا ضرور اس کا حساب کتاب لیں گے اور انصاف دیں گے، بہتر یہ ہے کہ آخرت کے حساب سے پہلے ہمیں دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کرنا چاہئے۔ ﴿حاسبوا قبل ان تحصنوا﴾ ”اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا محاسبہ کرو“ امام قرطبیؒ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے ایک دائق بھی ناحق لے لے گا قیامت کے دن (ایک دائق ایک درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے اور ایک درہم تقریباً سارے تین ماشکا ہوتا ہے) اس ایک دائق کے بدلے میں اس کو سات سو مقبول نمازیں دینی پڑیں گی، وہاں کا معاملہ کتنا نازک ہے، اس لئے جس کے ساتھ کوتاہیاں ہوئی ہوں، زیادتیاں ہو گئی ہوں، بس آج ہی اس بات کا اہتمام شروع کر دیں کہ ایک دوسرے سے معافی ملاتی کر لیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، پیسہ لیا دیا ہے تو پیسہ لے دے کہ معاملہ صاف کر لیں اور جس نے رشوت یا سود لیا ہے تو وہ واپس کریں، جس نے حرام مال کھایا ہوا ہے، وہ اپنے مال میں سے اتنی مقدار نکالے، سمجھ میں نہ آئے تو یہاں آ کر ترکیب پوچھیں، تہ پیر پوچھیں، علماء کرام رہنمائی فرمائیں گے اور ان سے پوچھ پوچھ کر ہم مرنے سے پہلے اپنا دامن دنیا میں اس طرح صاف کر لیں کہ کسی انسان کی حق تلفی ہمارے ذمہ نہ رہے، اس طرح ہم اپنا دامن صاف کر لیں گے تو یہ مشکل مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا۔

حقوق کے معنی اور اس کی قسمیں

اسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ ہر انسان پر دوسرے انسانوں بلکہ حیوانوں اور بیجان چیزوں تک کے کچھ فرائض عائد ہیں اور یہ اُن کے حقوق ہیں جنہیں ہر انسان کو اپنے امکان بھراوا کرنا ضروری ہیں، یہ حقوق اور فرائض اسلامی اخلاق کی پہلی قسم ہیں۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: خَلَقَ لَكُمْ مَالِیَ الْاَرْضِ جَمِیْعًا

(نور: ۳۸)

ترجمہ: خدا نے تمہارے (کام کے) لئے زمین کے ساری چیزیں پیدا کیں۔

اس لئے انسان کو دنیا کی ہر اُس چیز سے جس سے اس کے نفع کا تعلق ہے ایک کوتاہ نگاہ ہے اس نگاہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ترقی و حفاظت میں کوشش کی جائے، اس شے سے وہ نفع اٹھایا جائے جس کے لئے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور ان موقعوں پر اس کو صرف کیا جائے جن میں اللہ نے اس کے صرف کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو ہر اُس پہلو سے پہنچایا جائے جس سے اس کی نفع رسائی کو نقصان پہنچے، اسی ذمہ داری کا نام ”حق“ ہے جس کو از خود ادا کرنا ضروری ہے۔ ارشاد ہوا:

وَفِیْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ (ذاریات: ۱۸)

ترجمہ: اور ان کے مالوں میں سائل کا اور اس کا حق ہے جس پر مالی افتاد پڑی ہو۔

وَالَّذِیْنَ فِیْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ۔ (معارف: ۳۴۱)

ترجمہ: اور ان کے مالوں میں سائل کا اور اس کا مقررہ حق ہے جس پر مالی افتاد

پڑی ہو۔ (ذالقریبیٰ حقہ والمسکین و ابن السبیل، (نئی اسرائیل: ۲۵)

ترجمہ: اور قرابت والے کو اس حق دے اور مسکین کو اور مسافر کو۔

فَاَنْتَ ذَا الْقُرْبٰی حَقُّہُ وَالْمَسْكِیْنِ وَابْنُ السَّبِیْلِ (نور: ۳۷)

ترجمہ: تو قرابت والے کو اس حق دے اور مستکین کو اور مسافر کو۔

اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کو دولت عطا فرمائی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جن کو یہ چیز نہیں ملی ہے ان کو اس میں سے تھوڑا تھوڑا دیا جائے، یہ ان کا حق ہے اور اس میں سب سے مقدم رشتہ دار ہیں، پھر غریب، پھر مسافر ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت مال کی طرف کی ہے۔ **وَاتُوا حَقَّ يَوْمِ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا** (انعام: ۱۳) ترجمہ: اور پیرا دار کا حق اس کے کاٹنے کے دن ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو۔

یعنی جب کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا کوئی حصہ عنایت کیا اور اس نے اس میں کچھ بویا اور اللہ نے اس میں برکت دی اور پھل پھول نکلے اور ہری بھری بھتی تیار ہوئی تو انسان کا فرض ہوا کہ اس کا حق ادا کرے اور اس میں سے ان کو بھی کچھ دے جن کو یہ نعمت نہیں ملی، اور اس نعمت کو بے موقع خرچ نہ کرے اور ضائع نہ کرے کہ یہ بھی اس کے حق کے مطابق ہے اور اس کی نفع رسانی کے ضروری موقع و محل کو نقصان پہنچاتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے: تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے ملاقاتی کا بھی تم پر حق ہے، تیری بیوی بچوں کا تجھ پر حق ہے۔ (بخاری شریف)

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کا حق شوہر پر یہ ہے کہ اس کو کھانا کھلائے کپڑے پہنائے اور اس کے چہرہ پر تھوڑا سا مارے۔ (بخاری و ابوداؤد شریف)

ان احکام سے معلوم ہوا کہ ہر انسان پر دوسرے انسان کے کچھ حقوق ہیں بلکہ ہر انسان کا خود اپنے اوپر بھی حق ہے اس کے ایک ایک عضو کا اس کے اوپر حق ہے۔ آنحضرت محمد ﷺ نے فرمایا: **وَلِكُلِّ تِيرِي جَانٌ كَاتِمَةٌ** پر حق ہے، تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ (بخاری شریف)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اسلام میں حقوق کی وسعت اس سے بہت زیادہ ہے، جتنی عام طور سے سمجھی جاتی ہے۔

حقوق کی وسعت

جب انسان کا تعلق کائنات ارضی کی ایک ایک چیز سے ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی امداداری بھی اس کی ہر چیز سے متعلق ہے، جمادات سے بھی کہ ان کو بے موقع نہ صرف کیا جائے، نباتات سے بھی کہ ان کو لٹو نہ نما اور تربیت کا موقع دیا جائے، حیوانات سے بھی کہ ان کو بے سبب تکلیف نہ پہنچائی جائے اور ان کے آرام و آسائش کا خیال کیا جائے اور انسانوں سے بھی کہ ان کی ہر ضرورت میں مدد کی جائے اور ان کے فریضہ محبت کو ادا کیا جائے اور خود انسان کا اپنے اوپر بھی حق ہے کہ اس کا ہر عضو جس غرض کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس سے مناسب طور سے کام لے۔

غرض اسلام نے ان حقوق کو تمام کائنات میں اس طرح تقسیم کیا ہے کہ اس کا دائرہ پیدا اعظم بن کر پھر آہستہ آہستہ مستحکم ہوتا ہوا بتدریج کم ہوتا ہوا مرکز پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ انسانیت کے یا ہی حقوق تو بہت کچھ ہیں لیکن انسان کے علاوہ اس کا تعلق ارضی کی دوسری بے جان اور جاندار چیزوں کے حقوق کی طرف تھوڑا سا حرج اشارہ تو فریضہ کے لئے مفید ہے۔

انسان کے علاوہ دوسری جاندار اور بے جان چیزوں کے حقوق انسان پر ہیں ایک یہ کہ جس غرض اور منفعت کے لئے وہ پیدا کی گئی ہیں ان سے وہی کام لیا جائے دوسرا یہ کہ ان کے قدرتی لٹو و نما، پرورش اور ترقی میں وہ رکاوٹ نہ پیدا کرے، بلکہ اس کے مناسب اسباب فراہم کرے اور اس کے مناسب غذا، سیرابی اور آرام کی فکر رکھے، یہ دونوں حقوق اصل میں قرآن پاک کی اسی حقیقت کے صریح نتیجے ہیں، علق لکم ما فی الارض جمعہا، (نہر: ۲۸)

ترجمہ: زمین میں جو کچھ ہے وہ خدا نے تمہارے (یعنی انسانوں کے) لئے پیدا کیا ہے۔

جب انسان کے لئے یہ سب چیزیں پیدا ہوئیں تو انسان کا فرض ہے کہ ان سے وہی کام لے جس کے لئے وہ بنائی گئی اور اس لئے تاکہ وہ وسیع مقررہ تک انسانوں کو اپنا نفع پہنچا سکیں ان کی پرورش و ترقی قدرتی اسباب کو مہیا کرنا ان پر ضروری قرار دیا گیا۔ آنحضرت محمد ﷺ نے صحابہ کے مجمع میں ایک تمثیلی حکایت میں اس نکتہ کو واضح کیا ہے، فرمایا کہ ایک شخص ایک آدمی نکل پر سوار جا رہا تھا کہ دفعہ اس نے منہ پھر کر سوار سے کہا کہ میں تو اس کے لئے پیدا نہیں کیا گیا میں تو کھیتی کے لئے پیدا کیا گیا ہوں۔ اور اسی لئے درخت لگانا ثواب کا کام کہا گیا اور فرمایا گیا کہ ”جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے تو جو پرندے یا جانور یا انسان اس کا پھل کھاتے ہیں اس کا ثواب درخت لگانے والے کو ملتا ہے“ اسی سبب سے پھل دار درخت کو بے سبب کاٹنا ناپسندیدہ ہے۔ ایک اور تمثیلی حکایت میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک شخص صرف اس لئے بخشا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی تھی۔ اور ایک اور شخص پر صرف اس لئے عذاب ہوا کہ اس نے ایک بلی کو باندھا اور اس کو کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں دیا یہاں تک کہ وہ اسی طرح سسک سسک کر مر گئی، ایک اور شخص نے چیونٹی کو جلا دیا تھا اس پر اس سے باز پرس ہوئی۔ یہ چند اشارات اس موقع پر اس لئے بھی کئے گئے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا دائرہ کتنا وسیع ہے وہ صرف انسانوں تک نہیں بلکہ تمام جاندار اور بے جان چیزوں تک پہنچا ہوا ہے جن کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔

حقوق کی ترتیب

اگر ہم اسلام کے تمام اخلاقی فرائض اور تعلیمات کو صرف ایک لفظ سے ادا کرنا چاہیں تو تورات اور انجیل کی طرح مختصر یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں سے محبت کرنا لیکن صرف محبت کرنا کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ ان چیزوں کی تفصیل کرنی چاہیے جو اس محبت کا تقاضا ہے اور اس کے مظاہر ہیں، یہی تفصیل و تکمیل اسلام کی اخلاقی تعلیم کا کارنامہ ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ایمان کا کمال یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لئے بھی وہی محبوب رکھو جو اپنے لئے رکھتے ہو“ اس سے معلوم ہوا کہ جسم و جان اور مال و ملکیت کے وہ تمام معاملات جو انسان اپنے جسم و جان اور مال و ملکیت کے لئے چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لئے چاہتا اور پسند کرتا تو رات و انجیل کی طرح اسلام کی اخلاقی تعلیم کا بھی سرعنوان ہے لیکن اسلام میں یہ سرعنوان تشریح کا محتاج ہے اور اس تشریح کے ضمن میں انسانی تعلقات کی تدریجی تربیت کی بحث آجاتی ہے، جن کو اسلام نے ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے اور ان فرض کو ہر انسان کے تعلقات کی کئی بیشی دوری و نزدیکی کی تدریج اور ترتیب کے ساتھ متعین اور ہر ایک کا درجہ اور مرتبہ الگ الگ مقرر کر دیا ہے مثلاً ایک حیوان کے مقابلہ میں ایک انسان کی مدد، ایک اجنبی شخص کے مقابلہ میں ایک دوست کی، غیر دین اور بیگانوں کے مقابلہ میں ایک عزیز کی اور ان عزیزوں میں بھی قرابت کی دوری و نزدیکی کی ترتیب اسی طرح رکھی گئی ہے مگر ترتیبی امداد حق کے ساتھ ہے اگر کوئی عزیز سے عزیز بھی باطل پر ہو تو اس کے مقابلہ میں اس غیر و بیگانہ کی امداد جو حق پر ہے فرض ہے، کہ جو مدد محض قرابت اور عزیز داری کی بنا پر باطل پر کی جاتی ہے اس کا نام اسلام کی اصطلاح میں مصیبت (تقصیب) ہے جس سے بچنے کی ہر مسلمان کو تاکید کی گئی ہے۔

اسلام کے سوا دوسرے مذاہب میں انسانی حقوق کی درجہ وار کوئی تفصیل نہیں ہے، انسان اور حیوان کے درمیان بھی خط فاصل نہیں قائم کیا گیا ہے، مثلاً بودھ کی اخلاقی تعلیمات میں انسان اور حیوان کے، اور پھر انسانوں میں المل ملک، قوم قبیلہ اور خاندان کی کوئی تمیز نہیں، بلکہ سرے سے رشتہ اور قرابت ہی کی اس میں کوئی دفعہ نظر نہیں آتی، اسی طرح ہندو قانون میں ایک جانور اور ایک انسان کا قتل برابر درجہ رکھتا ہے اور ایک جانور بھی اپنی کسی صنعت رسانی کے باعث انسان کی ماں کا درجہ پاسکتا ہے، یہودیت اور عیسائیت میں تمام قرابتداروں کو چھوڑ کر صرف ماں باپ کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے

برترانہ حق اطاعت کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن دوسرے قرابت مندوں اور رشتہ داروں کو ان میں کوئی ترجیح نہیں دیا گیا ہے، لیکن اسلام نے اس مسئلہ میں پوری تفصیل سے کام لیا ہے۔

اس ترتیب کا فلسفہ یہ ہے کہ ترتیب میں جس کا درجہ بڑھ کر ہے اس کے ساتھ تعلقات کی وابستگی دوہری تہری ہوتی ہے، مثلاً ایک شخص جو ایک وقت میں ایک ہی کی مدد کر سکتا ہے، اس کی ایک غریب بیمار ماں ہے، ایک غریب اور بیمار باپ ہے، ایک غریب اور بیمار بھائی ہے اور ایک اسی طرح کا اس کا پڑوسی ہے، پھر اسی حالت میں ہی کا ایک ہم محلہ بھی ہے اور اسی حالت میں اس کا کوئی ہم وطن بھی ہے، تو اس کو کس کی امداد کرنی چاہیے؟ یہی وہ موقع ہے جس میں تدریجی تعلقات کی ترتیب کا سوال پیش آتا ہے، ظاہر ہے کہ تعلقات کے دو بڑے شہرے حقوق پہلے ماں کے ہیں، پھر باپ کے ہیں، پھر بھائی کے ہیں، پھر پڑوسی کے ہیں اور پھر ہم وطن کے ہیں اور اسی ترتیب سے اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، یہ نکتہ نہ ہوئی کہ اپنی غریب اور بیمار ماں کو چھوڑ کر کوئی اپنے غریب اور بیمار پڑوسی کی خدمت کے لئے آمادہ ہو جائے یا بیمار نہیں بلکہ ظلم ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے اوپر حدِ حراست گزارہ کر کے دونوں کے حقوق سے عہدہ برآ ہو، مگر ایسا نہ کر سکے تو اخلافاً اس کو معذور سمجھا جائے گا، شریعت محمدی نے اسی فطری ترتیب کو ان آیتوں میں پیش کیا ہے۔

وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكُونِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجَنَبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (سورہ نساء، ۳۷)

ترجمہ: اور ماں باپ کے ساتھ نیک کر، اور رشتہ دار کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور رشتہ دار کے ساتھ اور بیگانہ پڑوسی کے ساتھ اور ساتھی کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ اور لونڈی غلام کے ساتھ۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلْيُبَلِّغُوا الْيَقِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَقْنَى وَالْمَسْكِينِ

وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (سورہ فرقہ: ۳۵)

ترجمہ: اے پیغمبران سے کہہ کہ تم جو خیر کیج کرو وہ اپنے ماں باپ اور عزیزوں اور یتیموں اور غریبوں اور مسافروں کے لئے اور جو بھی نیکی کا کام تم کرو اللہ اس سے آگاہ ہے۔

وَابْنِ السَّبِيلِ حَقُّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَلِّغُوا بَذِيرًا

ترجمہ: اور شدت دار کا حق ادا کرو اور مسکین کا اور مسافر کا اور فضل و غریبی نہ کرو۔

عام طور سے اکثر مذہبیوں نے سب سے زیادہ اہمیت ماں باپ کو دی ہے اور اسلام میں بھی یہ اہمیت یکساں درجہ رکھتی ہے مگر اس کی تفصیلی شان اس باب میں بھی اسی طرح نمایاں ہے جس طرح تعلیمات کے دوسرے احکام ہیں۔

فقوی و اصلاحی معانی

حق دراصل صدق، سچائی، راست بازی اور سچ کا نام ہے۔ اور پھر جب حق ایک ذمہ داری اور فرض کے طور پر لازم و واجب ہو جائے تو اس کی نوعیت معاشرے میں ایک انسان کے حقوق، اختیار اور دعویٰ کو ختم دیتی ہے۔ حق عدل اور انصاف کی اصطلاح میں ایک قانونی وجود ہے۔ جس کو کسی دوسرے فرد کے معاوضہ، صلہ اور بدلہ کے لیے رجوع کا حق دینا ہوتا ہے۔ حق ملکیت سے جنم لیتا ہے۔ جو کسی انعام اور بخشش سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی منصب، عہدہ اور مقام پر کام کے نتیجہ میں بھی جنم لے سکتا ہے۔ حق خدا اللہ کی شہادت پر مشرور پرمانہ کی توصیف کا بیان بھی ہے۔ حق کے وجود سے ہی حق پرستی اور حق آشنائی کی داغ بیل پڑتی ہے۔ اور کسی کی حق تلفی اسے حق گوئی پر مجبور کر کے عدل کے ایوانوں میں لے جاتی ہے۔ حق ناشناس انسان دائرہ انسانیت سے نکل جاتا ہے۔ کیونکہ حق ناشناسی، شکر گزاری، احسان فراموشی اور ظلم و تعدی کا دوسرا نام ہے۔ حق وار کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور یہ قول فیصل ہے کہ

جب بھی حق کا استحصال پروان چڑھے گا، معاشرہ اپنا وجود جلد ہی کھو بیٹھے گا۔ حق خدا کا نام ہے۔ اور اس کا احترام ہی نوع انسان کی عظمت اور ابدی عزت کا ائین ہے۔

اسلام دین فطرت ہے۔ اس لیے اسلام سب سے زیادہ حق کی پاسداری اور احترام کا دعویٰ کرتا ہے۔ انسانی معاشرے میں باہمی حقوق کے احترام، خوش فہمی اور اچھائی کی اقدار اگر پروان چڑھیں تو انسانی معاشرے میں امن و سکون اور محبت و مودت کو فروغ ملتا ہے۔ لیکن اگر اس کے مقابلہ میں ایک انسان دوسرے کے حق پر ناجائز قابض ہو جائے اور اپنی آنکھی ذمہ داریوں کو دوسرے کے حقوق کی بحالی کے لیے کام میں نہ لے آئے تو اس کے نتیجہ میں نفرت، انتشار اور جنگ کے رجحانات بڑھتے ہیں۔

اسلام نے انسانیت کے ہر دائرے میں ہر ایک کا حق اور فرض مقرر کر رکھا ہے اور کسی کو اس حق کے استحصال کی قانونی طور پر اجازت نہیں ہے۔ حق معاشرے کی جان ہے۔ حق کا ادا کرنا معاشرے کے ایک ایک عضو کو مضبوط اور مستحکم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اس فطری ضرورت کی اہمیت کو سب سے زیادہ محسوس کرتا ہے۔

حقوق انسانی کا تصور بعض مؤرخین کے نزدیک بابلونین بادشاہ (۲۱۳۰ سے ۲۰۸۸ قبل مسیح) عہد رانی کے اصول و ضوابط میں ملتا تھا لیکن اس کا کوئی قوی ثبوت نہیں ملتا۔

دوسری دور کے علمائے لاسف کے نزدیک سیاسی اخلاقیات میں حقوق کے بجائے کسی لارڈ یا بادشاہ کے جج یا خدا کے حضور پیش کیے جانے والے فرماؤں سے کیونکہ ان کے نزدیک عالمی نظام میں اس دور کے انسان کا یہی کردار تھا جبکہ جدید دور کے ماہرین نے اس کو مختلف اصطلاحی معانی دیئے ہیں حق انسان کا ایک فطری استحقاق ہے جس کی وجہ سے اس کو اپنی قانونی، سماجی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اسی طور پر سپانوزا کے نزدیک حق اس قوت کا نام ہے جو کسی انسان کو معاشرے

میں ایک باوقار زندگی گزارنے کے لیے فطری طور پر حاصل ہوتی ہے۔ قانونی طور پر مثلاً جبر و فرائض کے نزدیک انسان کے فطری حقوق قوت اس وقت بنتے ہیں جب عدالت یا معاشرہ اس کی منظوری دے دے۔ اس سے پہلے ان کی حیثیت توقعات یا امکانات سے زیادہ نہیں ہوتی۔ پال و نوگر و ڈف کے نزدیک حق سے مراد استحقاق و جوی ہے، جس کی بنیاد پردہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہو سکتا ہے، اور یہ معافی پائے طور پر حق بجانب بھی ہیں کہ آج انسان عدالتی منظوری سے ہی اپنے دعووں کی حیثیت میں حق کی صورت میں تبدیلی لایا ہے۔

روڈ لف و ان جبرنگ کے نزدیک حق بمعنی مفاد کے ہے، چاہے اس کی کوئی انسان خواہش کرتا ہے یا نہیں۔ اگرچہ حقوق مفادات کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ لیکن مفادات حق کو کوئی تحفظ نہیں دیتے۔ تنظیم اور آئین کے نزدیک حق بمعنی ذمہ داری و فرض کے ہیں جو کسی فرد یا جماعت پر عائد ہوتے ہیں۔ لیکن اس ذمہ داری کا تعین صرف قانون کرتا ہے۔ جہاں اس کی عدم ادائیگی پر قانون سزا کا تعین کرتا ہے۔ اخلاقی حق یا فطری حق ایک روایتی اصطلاح ہے جو کہ تنظیم اور آئین کے نزدیک ذمہ داری کے معنوں میں آتی ہے جس کی سزا کا تعین رائے عامہ یا قانون سے ہوتا ہے۔

ہارٹ میلڈن کا خیال ہے کہ اخلاقی و فطری حق کا وہ خصوصی امتیاز جو کہ فرد کو کسی دوسرے فرد کی مداخلت سے باز رکھتے ہیں سچ ثابت کرے اصل حق ہے۔ ہارٹ کے نزدیک حقوق انسانی کی نوعیت اب کچھ اسی طور پر متعین ہو چکی ہے۔ جو عام لوگوں کی ضروریات زندگی مثلاً عزت نفس، آزادی تعلیم، طرز زندگی، صحت، روزگار مفادات اور تحریر و تقریر کی آزادی وغیرہ کے یکساں اور مساوی طور پر بنتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر برائے حقوق انسانی ۱۹۴۸ء کے مطابق معاشرے کے ہر فرد کو سماجی تحفظ حاصل کرنے کا حق ہے۔ اور اسے اپنے صحت، تعلیم، طرز زندگی، طرز معاش اور خوراک وغیرہ کے حوالہ سے بہتر اور معیاری انتخاب کا حق حاصل ہے۔ حکومتیں اس بات کی پابند ہیں

کہ وہ ایسے اقدامات کریں جن سے عام فرد کو کسی بھی حوالہ سے کسی کمی، دل شکنی اور احساس کم مانگی کا موقع نہ ملے۔ غربت، نا انصافی، ظلم اور جانبدارانہ رویوں پر اس احتجاج کرنے، انصاف طلب کرنے اور منظم جدوجہد کرنے کا مکمل حق ہوگا۔

انسانی موثرہ ہزاروں سالوں سے وجود میں آیا ہوا ہے۔ اس میں کروڑوں انسانوں نے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ اخلاقی معلمین، معلمین، انبیاء کرام اور دانشوروں نے امن، انصاف اور خوشحال زندگی کی جگہ کے لیے کام کیا۔ لیکن افسوس کہ ہر دور میں شاہی جبروت اور تسلط نے جمہوریت، انسانی اور اپنے مکروہ مفادات کو پورا کرنے کے لیے انسانی عصمت و حرمت کا قتل کیا۔

انسان اللہ تعالیٰ کا تخلیقی شاہکار ہے اور دنیا اس کی فطری صلاحیتوں کی آزمائش کا میدان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا سامان فطری طور پر دنیا میں ہر جگہ ہر مقررہ ہر حرکت اور تبدیلی میں تخلیق کر دیا ہے جو اسے اپنی اساس کی طرف سیدھا رہنے پر مائل کرتا رہتا ہے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد ﷺ نے فرمایا،

ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔

قرآن مجید کی (سورۃ نمل آیت نمبر ۱۰ تا ۱۱) میں ہے۔

قسم ہے ہر نفس کی اور اس کو ٹھیک ٹھیک بنانے والے کی، پھر ہم نے اس کو الہام کر دیا اس کی نیکی اور بدی، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف رکھا اور ناکام ہوا وہ جس نے اس کو نیکی میں ملا دیا۔

خالق کائنات نے اس تخلیق کائنات کے ساتھ ہر ایک کے حقوق و فرائض کا تعین کر دیا اور اسی وضاحت پر اسے نیکی و بدی کا احساس دے کر اخروی کامیابی کی طرف متوجہ کیا۔

قرآن مجید کی (سورۃ الروم آیت نمبر ۳۹) میں فرمایا۔

”پس تم اپنے چہرے دین حنیف کی طرف پھیر لو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس فطرت پر بنایا ہے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق (کردہ راہ میں) میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ یہی دینِ قیم ہے۔ لیکن انسانوں میں سے اکثر (اس کی ضرورت و اہمیت کو) نہیں جانتے۔“

تمام انبیائے کرام نے اپنے اپنے دور میں حق کی تبلیغ کی اور ایک دوسرے کے حق کا لحاظ کرنے، حقوق کی اور انجی اور اپنے حقوق کے لیے کوشش کرنے کی تعلیم دی۔ اس طرح ہر دور میں حق کے مندرجہ ذیل معانی مسلم رہے ہیں۔

۱..... حق بمعنی صداقت

قلید جہاد رسول ربنا بالحق (بے شک میرے رب کے رسول صداقت کے ساتھ آئے) (سورۃ الاحزاب: ۵۶)

۲..... حق بمعنی حصہ ملکیت

وہی اموالہم حق للساائل والمحرورم (اور ان کے مالوں میں سائل کا اور محروم کا حق ہے) (سورۃ البقرہ: ۱۷۷)

۳..... حق بمعنی ذمہ داری

وان ذالقریبی حلفہ والمسکین وابن السبیل (اور قرابت والے کو مسکین کو اور مسافر کو اس کا مفاد دو۔

تہذیب اللغات میں حق کے معنی مندرجہ ذیل طور پر دیئے گئے ہیں۔

۱..... حق بمعنی راستی، صدق، سچائی، قول فیصل

۲..... حق بمعنی خدا تعالیٰ

۳..... حق بمعنی درست، بجا، ٹھیک

۴..... حق بمعنی شان، نسبت، بابت، لیے واسطے

۵..... حق بمعنی ذمہ داری، فرض

۶..... حق بمعنی استحقاق اور حق

۷..... حق بمعنی معاوضہ بدلہ صلہ

۸..... حق بمعنی حصہ

۹..... حق بمعنی اجرت، مزدوری مثلاً اپنا حق نہ چھوڑو۔

۱۰..... حق بمعنی انعام نیک، یعنی بہن کا حق جو شادی میں دیا جائے۔

۱۱..... حق انطاس یعنی بندوں کا حق اور اسے حق العباد بھی کہا جاتا ہے۔

علامہ شبلی نعمانیؒ سیرۃ النبی جلد ششم کے ص ۸۶ پر حقوق کی وسعت کے ذیل میں فرماتے ہیں۔

جب انسان کا تعلق کائنات ارضی کی ایک ایک چیز سے ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری بھی اس کی ہر ہر چیز سے متعلق ہے جمادات سے بھی کہ ان کو بے موقع صرف نہ کیا جائے نباتات سے بھی کہ ان کو نشوونما اور تربیت کا موقع دیا جائے، حیوانات سے بھی کہ ان کو بے سبب تکلیف نہ دی جائے اور ان کے آرام و آسائش کا خیال کیا جائے اور انسانوں سے بھی کہ ان کی ہر ضرورت میں مدد کی جائے اور ان کے فریضہ محبت کو ادا کیا جائے۔ اور خود انسان کا اپنے اوپر بھی حق ہے کہ اس کا ہر عضو جس غرض کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے مناسب طور سے وہ کام لیا جائے۔

اسلام نے ان حقوق کو تمام کائنات میں اس طرح تقسیم کیا ہے کہ ان کا دائرہ محیط اعظم بن کر پھر آہستہ آہستہ بنتا ہوا بتدریج کم ہوتا ہوا مرکز پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ انسانیت کے باہمی حقوق تو بہت کچھ ظاہر ہیں لیکن انسان کے علاوہ اس کائنات ارضی کی دوسری سیلہ جان اور جاندار چیزوں کے حقوق بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں۔ اور یہ حق بایں طور کہ جس غرض کے لیے کوئی چیز پیدا کی گئی ہے اس سے وہی کام لیا جائے اور اس کی قدرتی نشوونما، روش اور ترقی میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا کی جائے بلکہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔“

تورات و انجیل میں انسانی حقوق کو باہم محبت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور انسان کو اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنے اصل حق سے بھی ہاتھ اٹھا لیتے کی تعلیم دی گئی ہے۔ جس سے عزت نفس کی فطری طبائع تک مجروح ہو گئیں۔ جرمن فلاسفر فٹے لکھتا ہے۔
 ”مسیحیت نے ہمیشہ کمزور پست اور بوسیدہ اشیاء کا ساتھ دیا ہے، مسیحیت نے طبائع انسانی کی تمام خود ارادہ قوتوں کا استحصال کروینا اپنا مسلک قرار دیا۔ اور اس طرح زبردست دماغوں کا ستیاناس کر دیا۔“

بودھوں کی اخلاقی تعلیمات میں انسان اور حیوان پھر انسانوں میں اعلیٰ ملک قوم قبیلہ اور خاندان کی کوئی تمیز نہیں بلکہ سر سے سے رشتہ اور قرابت ہی کی اس میں کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ ہندو قانون میں ایک جانور اور ایک انسان کا قاتل برابر درجہ رکھتا ہے اور ایک جانور بھی اپنی کسی منفعت رسائی کے باعث انسان کی ماں کا درجہ پاسکتا ہے۔ یہ سب تعلیمات غلو اور افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ اور معاشرے میں کبھی انصاف اور توازن کو رواج نہیں دے سکتیں۔ اسلام نے حقوق و فرائض کے تقصین کے لیے جو میزان ترتیب دی اس میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہے بلکہ ہر چیز کو اس کا حق دیا گیا ہے اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا گیا۔ کیونکہ ظلم تو کبھی ہوتا ہے کہ کسی کام کا اس کی اصل جگہ اور معیار سے ہٹ کر کرنا۔

انسان کو دنیا کی ہر چیز سے جس سے اس کے نفع کا تعلق ہے اس کی ترقی و حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ وہ جہاں ان سے نفع اٹھانے کا حق رکھتا ہے وہاں ان کی افزائش اور نشوونما کے حق کی ادائیگی کا پابند بنایا گیا ہے۔ اور اس اعتبار سے انسان اپنے ارد گرد کے معاشرہ کے ہر عضو، ہر شے اور ہر ماحول کے تقاضوں سے حق کے ساتھ عہدہ برآ ہونے کا ذمہ دار ہے اور جائز حد تک جائز انداز میں فائدہ اٹھانے کا حق دار ہے۔

قرآن مجید کا یہ ارشاد انہی حقوق و فرائض کی میزان کی طرف توجہ دلاتا ہے۔
 یٰرَبُّکَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَدْلٌ وَّ اِحْسَانٌ کرنے اور رشتہ دار کو دینے کا حکم دیتا ہے۔

اور بے حیائی کی بات، ناپسندیدہ بات اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ ہمیں یہ نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم ہدایت پکڑ سکو۔
(سورۃ اہل ۹۰)

حقوق کا حدود وار بعد

ہوں تو حقوق العباد کا مطلب ایک آدمی پر دوسرے آدمیوں کے حقوق کے ہیں لیکن وسیع معنوں میں ہر مسلمان پر انسانوں کے علاوہ جملہ مخلوق کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنا نائب ہونے کی حیثیت سے زمین پر اور جو کچھ اس کے اوپر اور اس کے اندر ہے۔ ہر شے پر تصرف کا اختیار دے دیا ہے۔ زمین و آسمان کے ہر شے انسان ہی کی نفع رسانی کے لئے کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کراتے ہیں۔

﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ حِجَابًا﴾ (سورۃ البقرہ، ۲۹)

”خدا وہ ذات کبریٰ ہے جس نے تمہارے لئے روئے زمین کی تمام اشیاء پیدا کیں۔“

انسان کو صرف انسان ہی سے تعلق رکھنا نہیں ہوتا صرف انسان ہی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بلکہ محادات، نباتات اور حیوانات بھی اپنے اپنے دائرہ کار میں انکی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بحیثیت اختیار انسانی اختیارات استعمال کرنے کے کچھ قواعد مقرر کئے ہیں۔ جن کو ہم حقوق کہتے ہیں۔ اس لئے انسان کو چاہئے کہ وہ محادات سے بھی مستغنی ہو اور انہیں ضائع نہ کرے، دنیا میں کوئی شے بے فائدہ نہیں چھٹی مٹی، رویت، اور چٹان، سینٹ کے عناصر ترکیبی ہے۔ ان اشیاء کا ہم پر حق ہے کہ ہم انہیں انسانیت کی فلاح میں استعمال کریں۔ نباتات، سادات، نباتاتی ہیں، غذا ملتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ اور ان کی خاطر خواہ نشوونما بھی کرے، اس لئے حضور ﷺ نے درست لگانا صدقہ قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ”جو کوئی درخت لگاتا ہے۔ تو پرندے یا جانور اس کے پھل کو کھاتے ہیں تو اس کا ثواب درخت لگانے والے کو ملتا ہے۔“

(بحوالہ بخاری جلد اول باب الحرج والہجرۃ)

حیوانات کے ساتھ بھی انسان کو حسن سلوک کرنا چاہئے۔ اس سلسلے میں انسان پہلا فرض تو یہ ہے کہ وہ جمادات یا حیوانات سے وہی کام لے جس غرض سے وہ معرض وجود میں لائے گئے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے ایک دفعہ اس نکلی کی وضاحت صحابہ کرامؓ سے ایک حکایت کے ذریعے یوں فرمائی تھی۔

ایک دفعہ ایک آدمی تیل پر سوار ہو کر چار ہاتھ کے تیل نے اچانک منہ پھیر کر سوار سے کہا کہ میں تو اس سواری کے لئے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ میں تو کھیتی باڑی کے لئے پیدا کیا گیا ہوں۔ (بخاری بخاری جلد اول باب الحرف و الحرف و الحرف و الحرف)

اس حدیث کے پیش نظر ہر انسان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ حیوانات سے بے جا کام نہ لے اور ان کی ضروریات سے غافل نہ ہو۔ ابن عمرؓ اور ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص محض اتنی سی بات پر عذاب میں گرفتار ہوا کہ اس نے بلی کو بغیر کھلانے بلانے باندھ رکھا یا اس تک کہ مر گئی۔ (بخاری بخاری جلد اول باب فضل الصدق)

ایک اور حدیث کا مل ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاشہ عورت کی اتنی سی بات پر مشقت فرمادی کہ اس کا گدرا ایک پیاسے کتے پر ہوا جو کنوئیں کی منڈیر پر پیاس کی شدت سے زبان نکالے پڑا تھا۔ عورت سے نہ رہا گیا اور اس نے اپنے سر کی اوڑھنی اتار دی اور پاؤں کا مونہ انھیں باندھ کر کنوئیں سے پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا اس پر وہ پائے زحمت جوڑ میں آ گیا اور عورت کی بخشش ہو گئی، اس پر صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ثواب ملے گا۔

(بخاری بخاری جلد اول باب فضل الصدق)

ان احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ حیوانات کے بارے میں بھی ہم پر ذمہ داری عائد کرتے ہیں انسانوں کو حیوانوں کے حقوق و

محاطات میں انسانوں کے حقوق سے بھی زیادہ بھٹکا ہوتا چلا ہے کیونکہ انسان سے تو ہم اپنی زیادتی کی معافی مانگ سکتے ہیں مگر بے زبان ہونے کی وجہ سے حیوان زیادتی کرنے والے کو معافی نہیں کر سکتا۔ اس لئے حیوانوں پر زیادتی کرنے والوں کا روز قیامت بچنا محال ہوگا۔ الغرض حقوق اللہ کے علاوہ حقوق مخلوق کا دائرہ وسیع ہے اور ہر ذی روح سے شئے کے محاطات پر بھی محیط ہے۔

حقوق اللہ

خالق کائنات نے انسان کو زندگی عطا کی اور تمام کائنات کو اس کا مطیع بنایا، ساتھ ہی اس صلیہ کے لئے شکر گزاری کا طریقہ بھی بتلایا۔ یہ طریقہ چھ فرائض کی بجا آوری ہے۔ ان کا تعلق براہ راست خدا اور بندے سے ہے اور ان کا نام اللہ کے حقوق رکھا جو بندوں پر فرض ہیں، یہ توحید، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ہیں، یہ فرائض اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق متعین کرتے ہیں۔ یہ انسانی زندگی کا مقصد ہیں۔ یہ مقصد قرآن حکیم کی زبان میں یوں ہے: ﴿لَوْ مَا خَلَقْتُ الْعَيْنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾
 ”اور میں نے عینوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا ہے۔“

(سورۃ الذاریات، ۵۶)

اس سے معلوم ہوا کہ دیکھو عبودیت ادا کرنا حقوق اللہ کی بنیاد ہے۔ یہاں ایک ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کو کیا ضرورت تھی کہ انسان اور ساری کائنات کو تخلیق کرتا اس کا جوا یہ اس آیت کریم میں یوں ہے۔

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ عَلَى الْعَرْشِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَٰلِمٌ﴾

”اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سات آسمان پیدا کئے اور ان کے برابر زمین

بھی۔ ان میں اللہ کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ تاکہ تم جانو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔“ (سورۃ اطلاق: ۱۲)

اس ارشاد الہی سے واضح ہوا کہ تخلیق کائنات اور اس میں انتظامی احکام جاری کرنے سے مقصود صفات باری کا اظہار اور اس کے کمالات کا تعارف کرانا ہے۔ اس مقام پر صوفیاء کرام ایک حدیث قدسی بھی نقل کرتے ہیں:-

”كنت كنزاً مخفياً فاحببت ان اعرفكم“

”میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔“

گو محمد شین کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں مگر اس کا مضمون شاید آیت مذکورہ سے ماخوذ و مستفاد ہے۔ اور دوسری آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

جس طرح ایک مخلیق کا راجی پوشیدہ صلاحیتوں کے اظہار کیلئے کوئی مخلیق کرتا ہے اس طرح خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو کائنات کا سلسلہ بنا دیا۔

حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ربط

یہاں ایک نکتہ کی وضاحت ضروری ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک دوسرے سے کئے ہوئے اور علیحدہ نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور پیوستہ ہیں۔ ایک کی ادائیگی سے دوسرے کی بھی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم چونکہ اللہ کی طرف سے ہے لہذا اس کی ادائیگی سے اللہ کے حکم کی ادائیگی ہوگی۔ جب کہ اللہ کے حکم کی ادائیگی حقوق اللہ کے زمرے میں آتی ہے اور یہ عبادت شمار ہوتی ہے حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ راستے سے تکلیف دو چیز ہٹانا بھی ٹھیک ہے۔۔۔ (عمرہ المسلم کتاب الایمان)

راستہ سے پھر ہٹانا مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانا ہے۔ لہذا یہ ٹھیک قرار دی گئی ہے۔

آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح حقوق اللہ کی ادائیگی میں حقوق العباد کی ادائیگی

بھی شامل ہو جاتی ہے۔

حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق خدا کی توحید پر ایمان ہے۔ توحید کی فرض صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کا لاشریک خالق و مالک تسلیم کیا جائے بلکہ یہ بھی کہ انسان بحیثیت نائب خدا (انسی جاعل فی الارض خلیفۃ) زمین کے معاملات صفات الہی کی روشنی میں طے کرے۔

انسان اللہ کی وحدانیت کا پیر و کار اور مصلح اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے کردار میں صفات الہی یعنی عدل رحمت انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ کا مظاہرہ نہ کرے۔ دنیا میں انسان نے خدا کی بندگی کے علاوہ خدا کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ اس لئے ذات انسانی میں صفات رحمانی کا ہونا ضروری ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾

”اللہ کا رنگ اختیار کرو اس رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا۔“ (سورۃ البقرہ۔ ۱۳۸)

اور یہ رنگ کیسے چڑھتا ہے۔ اس کا بیان اس معروف قول میں ہے۔

﴿وَنُخَلِّقُوا بِأَحْلَاقِ اللَّهِ﴾ (دریہ شریعت صفحہ ۱۷۷)

”اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو۔“

یعنی انسان اپنی زندگی میں اللہ کی صفات کا اظہار کرے۔ اللہ عادل ہے۔ انسان بھی ہم جنسوں سے معاملات و تعلقات کی بنیاد عدل پر قائم کرے اللہ رحیم و کریم ہے تو مومن بھی حلقہ ہماراں میں برہنم فرم ہو۔ اللہ قہار و جبار ہے تو مومن بھی رزم حق و باطل میں فولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت و ربوبیت کی جگہ جس معاشرے میں ہوگی وہ معاشرہ احساس عمر دی سے بے نیاز، پرسکون اور خوش رنگ زندگی سے ہم کنار ہوگا۔

توحید کے بعد حقوق اللہ کا اہم ترین جز و نماز ہے۔ جو اللہ کی رضا اور قربت اور انوار سے مستفیض ہونے کا ذریعہ ہے یہ اعزاز حاصل کرنے سے پیشتر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو یہ جائزہ لینا ہوگا کہ وہ جس گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کی وہ عمارت، چائے آدنی سے تو نہیں

کھڑی کی گئی۔ جیالیاں زہب تن کئے ہوئے ہے۔ وہ حرام ذریعہ سے تو نہیں حاصل کیا ہوگا جس پر حسانی توانائی کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوئے وہ دراق حرام نے تو صہ نہیں کی۔ اس خود حسانی کے بغیر نماز پر اثر ہوگی۔ اللہ باری تعالیٰ کا اس آیت میں یہی مقصد معلوم ہوتا ہے۔

﴿ان العلوۃ تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾

”بے شک نہماز قیامی اور برائی سے روکتی ہے۔“ (مسند عیسیٰ ص ۲۵۷)

لہذا اگر یہ خدا تعالیٰ ہوگی تو مسلمان ان برائیوں سے بچے گا جو نماز کی قبولیت میں حائل ہوتے ہیں۔ جب ان برائیوں سے بچے گا تو حقوق العباد کا تحفظ خود بخود ہو جائے گا۔

لہذا کے بعد اللہ تعالیٰ کا اہم حق زکوٰۃ کی ادائیگی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ملتا ہے کہ قرآن حکیم میں تین سے زائد مقامات پر ﴿وَالصَّلٰوةَ وَالْزَّكٰوةَ﴾ کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے اور ستر سے زائد مقامات پر اخلاق فی سبیل اللہ کا حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس حق کی ادائیگی کو چند لوگوں کے حقوق سے مجہدہ فرما دینے کیساتھ مشروط کیا ہے۔ زکوٰۃ صرف صاحب نصاب شخص پر فرض ہوتی ہے اور اس کا معارف فقہاء و مساکین، یتیم و یتیم وغیرہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کمال شفقت و رحمت سے اپنے ضرورت مند بندوں کی تلاش و پیمودگی کو اپنا حق قرار دیا۔

اللہ تعالیٰ کا چرھا حق روزہ ہے۔ روزے کے ذریعے مسلمان کو دوسرے کی بھوک و پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اپنے جذبات و حرکات کو بھی پابند کرتا ہے۔ جنہیں اگر وہ بے لگام کر دے تو لوگوں کے حقوق میں خلل اٹھاتی ہو اس طرح روزہ ضبط نفس اور حصول تقویٰ کا سالانہ تجزیہ ہی نصاب بھی ہے۔ اور یہ بھی حقوق انبیاء کی من ورائی کا دیباچہ ہے۔

اللہ باری تعالیٰ کا پانچواں حق حج ہے۔ جو اخوت و منادات کا مکمل اظہار ہے جس

سے پتہ چلتا ہے کہ کن جذبات پر انسانوں کے باہمی تعلقات و معاملات کی بنیاد قائم ہونی چاہئے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حق ہے کہ مسلمان عالم انسانیت کی مجموعی فلاح کے لئے جدوجہد کے ذریعہ نظامِ عالمی قائم کرے۔ اس کو اسلام میں جہاد کا نام دیا گیا ہے، ارشاد ہے۔

﴿الطَّيِّبِينَ الَّذِينَ مَكَتُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ لِيُطَاعُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

”وہ جن کو اگر ہم زمین پر طاقت بخشیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے۔ زکوٰۃ دیں گے۔ نیک کام دیکھا اور بدی سے روکیں گے۔“ (سورۃ الحج، ۴۱)

حقوق العباد کی حسن ادا ہو سکی، برائی کے خاتمے اور نیکی کی اشاعت پر موقوف ہے اس لئے مسلمان پر زبان، قلم اور جھنڈا کے ذریعے جہاد فرض کیا گیا ہے۔ جہاد سے مراد محض قتال (جنگ) نہیں بلکہ یہ لفظ جدوجہد اور کشمکش کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

مذہب عالم اور حقوق انسانی

خالق کائنات نے تخلیق کائنات کے بعد جب خیر و شر کی قوتوں کو بنی آدم کے لئے وجود آرائش پایا تو ساتھ ہی بنی آدم کی وراثت اور رہنمائی کے لئے اپنے دین کے ساتھ انبیائے کرام کو مبعوث فرمایا۔ اس سلسلہ کے انبیائے کرام میں سے صرف چھ کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، حالانکہ نبی کریم ﷺ کے فرمان کے مطابق تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء مبعوث ہوئے۔ اسلام ان سب انبیاء کا دین تھا اور ان کی تعلیمات ہر علاقے میں وہاں کی ضروریات کے مطابق انہی کی زبانوں کے مطابق تھی۔ صاحبِ شریعت نبی جن کا قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے وہ صرف چھ ہیں۔ دنیائے عالم کے کئی دیگر علاقوں میں مبعوث ہونے والے انبیائے کرام اور ان کی شریعت کی تعلیمات صحیح حالت میں دستیاب نہیں ہیں اور لوگوں نے اپنی طرف سے انہیں مختلف نام دیے ہیں۔ اور اس

دورانِ کچھ دیکھ کر علما و اور اللہ کے بندے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے انسانیت کو اپنے الفاظ میں خیر کی تعلیم دی اور ان کے پیرو کاروں کی بڑی جماعتیں بن گئیں۔ اس طرح آج یہ واضح کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ عیسائیت، یہودیت اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کہاں تک الہامی مذاہب ہیں۔ جن میں زرتشت، ہندومت، جین مت سکھ مت اور بدھ مت وغیرہ بڑے وسیع علاقے میں مانے اور جانے والے مذاہب ہیں۔ طلوع اسلام کے وقت یہودی اور عیسائی مذاہب کے لوگ عرب میں موجود تھے قرآن نے ان کی تصدیق کر دی کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جماعت ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر اپنے انبیاء کرام کی کتب اور تعلیمات میں تاویلات و تبدیلیاں کر کے اس کی اصل کو مسخ کر دیا ہے۔ لیکن جو کچھ ان کا دعویٰ ہے اس کے مطابق ذیل کے صفات میں دیکھتے ہیں کہ وہ حرمتِ انسانی اور حق اور انسان کے حوالہ سے ان کی کیا تعلیمات ہیں۔

یہودیت

حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے جید پیغمبر تھے جو مصر کے فرعون کے ظلم و جور سے بنی اسرائیل کو بچانے کے لئے آئے اور انہیں بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ باوجود اس کے ان کی قوم انتہائی ہٹ و ہرم اور لاڈلی تھی۔ حالات و واقعات کے تناظر میں یہ اس دور کے حقوقِ انسانی کے استحصال کے خلاف احتجاج کی بہت بڑی تحریک تھی اور آج ادبیاتِ عالم میں فرعون کو ظلم و جور کا نشان اور بنی اسرائیل کو مظلوم مجبور اور ہلا وطن قوم کی حیثیت سے شہرت حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ظلم و جور کے خلاف آزادیِ انسانیت کی تحریک لے کر اٹھے خدا کی وعدہ انیت کا علم بلند کیا۔ فرعون کی جھوٹی خدائی کو چیلنج کیا انبیا خدا کی حقانیت کے بھولے سبق کو دوبارہ یاد دلایا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں بنی اسرائیل کا گمراہ پیغمبروں کو اپنی اپنی راہ پر لگانے آیا ہوں۔ آپ کی تعلیمات کے

مختلف اصل حالت میں کسی سے نہیں ملنے۔ آپ کی زندگی کے حالات و واقعات اور خطبات وغیرہ کو حمد نامہ قدیم میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ پر نازل کی جانے والی کتاب۔ توریت کے بعد اقدس قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے لیکن وہ اصل حالت میں نہیں ملتی۔ اہل عہد نامہ قدیم میں دی گئی توریت بہت مختلف ہے۔

قرآن مجید میں جو آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بشت سے حلق ہیں، ان سے آپ کی تعلیم اور جدوجہد کی واضح نشاندہی ہوتی ہے۔

سورہ ط میں ارشاد ہے (اے حضرت موسیٰ) اس لئے کہ ہم تمہیں بڑی نشانیاں دینے والے ہیں اس لئے فرعون کے پاس جاؤ سرکش ہو گیا ہے۔ (آیت نمبر ۱۳-۲۳)

۲۔۔۔۔۔ اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنالیا ہے جاؤ اور حیرا بھائی میری نشانیاں کے ساتھ اور دیکھو تم میری یاد میں تعمیر نہ کرنا جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ (آیت نمبر ۳۳-۴۳)

۳۔۔۔۔۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لائے قل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گروہ ہے۔ جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور سمجھو کہ تمہیں سولی دیتا ہوں مگر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ (آیت نمبر ۷۷-۸۷)

اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لئے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوکی اتارا، کھاؤ پیا دیا ہوا پاک رزق، اسے کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا۔ اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گمراہ رہا۔ البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلا رہے اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔

اور چٹک ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روی کائنات
ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو
اس گھڑی کا کلک لگا ہوا ہو۔ اور اب یہ ہارکت ”ذکر“ ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے
پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکار ہی ہو۔ (الانعام آیت نمبر ۸۱۵)

یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ
کرنا ماں باپ کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ قبیلوں اور مسکینوں کے ساتھ نیک
سلوک کرنا لوگوں سے بھلی بات کہنا نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا مگر تمھوڑے آدمیوں کے سوا تم
سب اس عہد سے پھر گئے اب تک پھرے ہوئے ہیں۔ (سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۲۳)

یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا
اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا تم نے اس کا اقرار کیا تھا تم خود اس پر گواہ ہو مگر
آج تم وہی ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے
خانقاہ کر دیتے ہو ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھہ بندیاں کرتے ہو اور
جب وہ لڑائی میں پکڑتے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ
کالین دین کرتے ہو حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔
تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو
پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں
ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیئے جائیں۔
اللہ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے
آخرت بچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے لہذا ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی
در پہنچ سکے گی۔ (سورۃ البقرہ آیت ۸۲-۸۳)

اور تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیاں لکھ آئی۔ پھر بھی تم ایسے
ظالم تھے کہ اس کی چندہ موڑتے ہی پھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس بھائی کو یاد کرو

جو طور کو تمہارے اور پر افشا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی بخشی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر انہیں گے نہیں اور ان کی باطل دوستی کا حال یہ تھا کہ دلوں میں ان کے چھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مؤمن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔

(البقرہ ۹۳-۹۴)

اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا۔ اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا پورے انسانوں کو زندگی بخش دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی ہدایت لے کر آئے لیکن پھر بھی ان میں بکثرت لوگ ذبیحہ میں زیادتیوں کرنے والے ہیں۔

(سورہ المائدہ ۳۲)

توریت میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا ہے کہ جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت اور تمام ریشموں کے لیے برابر کا بدلہ، پھر کوئی قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق نہ کریں وہ کالم ہیں۔

(سورہ المائدہ ۳۵)

پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسانوں پر رحمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔

(سورہ الاعراف ۱۵۳)

پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا مگر انہوں نے بھی ہماری نشانوں کے ساتھ ظلم کیا پس دیکھو کہ ان ہٹاؤ کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔

(سورہ الاعراف ۱۰۳)

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو زمین اللہ کی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ اس کی قوم نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین پر خلیفہ بنائے پھر دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ (سورہ اعراف: ۱۲۹-۱۲۸)

جب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانہوں کو جھٹلادیا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے۔ اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا۔ کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ (سورہ اعراف: ۱۳۵)

قرآن مجید نے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور اس وقت کے فرعون کے مظالم اور اس کا انجام کھول کھول کر بیان کیا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا مذہب انسان کی آزادی اور حرمت کی بحالی کا مذہب تھا۔ دوسرا سر بھلائی اور صلہ رحمی کی دعوت تھی۔ تکبر، ظلم، غرور اور فجور کے پتھانوں کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ صبر و تحمل سے مقابلہ کیا اور آخر انجام کار فتح یاب ہوئے۔

عیسائیت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف سے مبعوث ہوئے۔ آپ کی بعثت سراسر معجزہ تھا۔ جو اس دور میں پچھلی ہوئی جہالت، گمراہی، ظلم اور فسق و فجور کے خلاف انسانیت کی ہدایت کے لئے مبعوث کئے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی

خداوند تعالیٰ نے انجیل کی صورت میں کتاب عطا کی آپ نے پیدا ہونے ہی اعلان کر لیا۔
 ”یہ تک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بارگاہ کتب کیا جہاں
 بھی میں رہوں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ جب تک میں زندہ ہوں اور اپنی والدہ کا حق
 ادا کرنے والا بنایا۔ اور مجھ کو چہر کرنے والا اور فقی دلی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جبکہ میں
 پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ (سورہ مریم: ۳۳-۳۷)

پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو ریت
 میں سے جو کچھ اس کے سامنے تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا اور ہم نے اس کو انجیل
 عطا کی جس میں رحمانی اور روشنی تھی اور وہ بھی توریت میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا
 اس کی تصدیق کرنے والی تھی اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی جہاں
 حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ جو اللہ نے ان میں نازل کیا ہے
 اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔

(سورہ المائدہ: ۴۷-۴۹)

یہیٹا فکر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تک ابن مریم ہے۔ حالانکہ اللہ نے
 کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس
 نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم
 ہے۔ اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ (سورہ المائدہ: ۷۲)

لہذا وہ (ابن مریم) دراصل قیامت کی نشانی ہے پس تم اس میں شک نہ کرو اور
 میری بات مان لو یہی سید عاراستہ ہے ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے وہ تمہارا
 کھلا دشمن ہے اور جب عیسیٰ ابن مریم نکلتا ہوں گے لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں
 تم دونوں کے پاس حکمت لے کے آیا ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں
 کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری
 اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ اس کی تمام

عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آسمان میں اختلاف کیا نہیں دیا ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ظلم کیا۔ ایک درونک دن کے خطاب سے۔

(سورہ اعراف: ۶۵-۶۴)

اس سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ ان کو ہم نے محمد سامانِ نبوت سے نوازا۔ دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دیں۔ مگر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ظلم آجانے کے بعد ہوا اور اس کا پڑا ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا۔ (سورہ اعراف: ۱۷-۱۶)

”میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے نشان فی تیکر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کا جسم بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں۔ وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے دوزخ دانہ سے نور کوڑھے کو اچھا کرتا ہوں۔ اور اس کے لوزن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔ اس میں تمہارے لیے کافی نشان فی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں اس کی تعلیم و ہدایات کی تصدیق کرنے والا بن کے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض بن چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نشان فی تیکر آیا ہوں۔ لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے۔ لہذا تم اس کی ہر گئی اختیار کرو یہی سیدھا راستہ ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نے عیسویں کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو انہوں نے کہا: کون اللہ کی راہ میں میرا دگار ہوتا ہے۔ حواریوں نے جواب دیا: ”ہم اللہ کے دگار ہیں۔“ ہم اللہ پر ایمان لائے آپ گواہ ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ۔ (سورہ آل عمران: ۵۳-۵۴)

نبی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے فکر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیوں کرنے لگے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ برا طریقہ عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج ہم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو کفار کی حمایت اور رفاقت رکھتے ہیں۔ غلبہ بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفوس نے ان کے لئے کی ہے اللہ ان پر غضب ناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے۔ مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے کل پٹکے ہیں۔ (سورۃ المائدہ: ۸۱-۸۲)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحسب رحمت کا پیام بن کر آئے۔ آپ کی مصومانہ باتیں سچائی، براست، بازی کی نصیحتیں اور عقلی حقائق و بدائع اور دلکش تمثیلوں سے بھری ہوئی تقریریں ایک عالم نے سنیں۔ ان کی تعلیم محبت بھائی چارے، صلہ رحمی اور علم و کرم کی تھی۔ حضور درگزر کمال حد تک تھا۔ آپ نے فرمایا:

تم نے یہ سنا ہوگا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا برائی کے ساتھ مقابلہ نہ کرو بلکہ جو شخص تمہارے دوسٹے گال پر تھاپ مارے اس کے آگے دوسرا گال بھی حاضر کر دو۔ جو شخص لڑنے جھگڑنے میں تمہارے کپڑے پکڑے اس کو چادر بھی دے دو جو شخص تم کو ایک میل تک پیگاری پکڑ لے جائے اس کے ساتھ دو میل تک چلے جاؤ۔ جو تم سے مانگے اسے دو جو تم سے قرض لینا چاہے اس کو واپس نہ کرو۔ تم نے یہ سیکھتے ہوئے تو سنا ہوگا کہ اپنے عزیزوں سے محبت اور اپنے دشمنوں سے بغض رکھو لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو۔

(متی باب ۵)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کھایا سنا گیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ

اسلام کا قانون تھا۔ جو بالکل عدل و انصاف پر مبنی تھا۔ لیکن اب جو کچھ دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہان مہارک سے سن رہی تھی وہ سراسر اخلاق، رحمت اور احسان تھا۔ لیکن اس سر تا پا روحانی اخلاقیات پر مبنی تعلیمات کو کبھی بھی عیسائی حمل میں نہ لاسکے۔

انجیل نے اخلاقی تعلیمات کا نہ صرف یہ کہ احاطہ نہیں کیا بلکہ ان کی تحصیل بھی نہیں کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد درحقیقت بنی اسرائیل کی رسم پرستی اور شریعت کی ظاہری پابندی کے خلاف معنی اور روح کی طرف دعوت تھی۔ یہ حقیقت جس طرح احکام میں نظر آتی ہے، اخلاق میں بھی جھلکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اخلاقی تجدد و اصلاح یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت، حضرت داؤد کی زبور، حضرت سلیمان کے امثال اور دوسرے اسرائیلی صحیفوں میں جو خالص بلند اخلاقی تعلیمات منتشر تھیں اور جن کو بنی اسرائیل اپنے قانون احکام کے سامنے بھلا بیٹھے تھے سب کو یکجا کر کے اپنے مشہور وعظ میں ان کے سامنے پیش کیا۔ اس مشہور اخلاقی وعظ میں بہ ترتیب حسب ذیل باتیں بیان کی گئیں تھیں۔

”دل کی غریبی تمکینی، حلم و بردباری، راست بازی، رحم دلی، پاک دلی، صلح جوئی، صبر و درگزر، پاک و امنی قسم کھانے کی ممانعت، ظالم کا مقابلہ نہ کرنا، قرض معاف کرنا و غنیمت کو پیار کرنا، دیا کی،

مخالفت، توکل، عیب نہ لگانا، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ایسا تم بھی ان کے ساتھ کرو“

یہ اخلاقی تعلیمات بیشتر اجمعی لفظوں کے ساتھ انجیل میں ہے۔ بنی اسرائیل کے بیشتر خلف صحائف میں مذکور ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور سے ان اخلاقیات کو بنی اسرائیل کے سامنے پیش کرنے سے مقصود ان میں اخلاقی توازن قائم کرنا اور رسمی اخلاق اور لفظی شریعت کے اصل روح و حار کو جلوہ گر کرنا تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات (اعلیٰ ماذا بقی) رحمت کی معراج تھیں لیکن ان

میں عدل نہ تھا۔ بلکہ مخلوق پہلو زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انسانی فطرت اس کو قائم نہ کر سکی۔ اور نئی اسرئیل نے کبھی اس کو نہ اپنایا۔ آج کی عیسائیت بھی ظاہری طور پر ان تعلیمات کا پرچار کرتی ہے لیکن بالحق طور پر ان کے جذبات حد و حدِ متعین نہ اور خالمانہ ہوتے ہیں۔ جن کا قہور سلطنتِ روم اور اس کے بعد صلیبی جنگوں کے دوران دیکھنے میں آیا۔

ہندومت

برصغیر پاک و ہند میں سب سے پرانا وچک مذہب ہندومت ہے، اس کی تعلیمات میں بھی انسانوں کی حرمت کا بڑا احساس پایا جاتا ہے لیکن انسان کو اتنا گرا دیا جاتا ہے کہ افضل مخلوقات کو ادنیٰ سے ادنیٰ مخلوق کی پوجا پاٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہندومت کی کچھ تعلیمات ذیل میں پیش کی جاتی ہیں جن سے ہندومت میں حقوق انسانی کی تعلیمات کو دیکھنے اور سمجھنے میں سہولت ہوگی۔

- ۱۔ جن کا آتما پتر ہے وہی سادھی اوستا میں اسے دیکھتے ہیں۔ (منو، ۱۰۔۱۲)
- ۲۔ ایک اور مضبوط جسم جو پانچ عناصر کے جسم سے ذروں سے بنتا ہے، اور دکھ سہتا ہے۔ بدکار آدمیوں کی (حالت میں) موت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ (منو، ۱۲۔۱۳)
- ۳۔ ایک شخص اپنے برے یا بھلے مانس کرموں کا پھل اپنے من میں پاتا ہے اور واپک کرموں کا پھل باقی میں اور کا ایک کرموں کا اپنے جنم میں پاتا ہے۔ اس دنیا میں کیا ہو اور کرم بغیر سزایابی کے نہیں رہتا۔ اور نہ ہی یہ فوراً پھل وصول کر لیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جاہل لوگ پاپ سے ڈرتے نہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بدافعالی کی مشق آہستہ آہستہ کرتے ہوئے قہاری خوشی کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے۔

(منو، ۱۲۔۱۳)

- ۴۔ ایک طالب علم کو شہوانی خواہشات کو اپنے دل میں جگہ دینے اور کام آتر سے عورت کی طرف دیکھنے کی ممانعت ہے۔ سوائی دیا نند راجا کاری کی قسمیں بخاتا ہے۔ جن

میں سے نہیں ہے ہیں۔

۱۔ شہوانی فحش سے عورت کی طرف دیکھنا۔

۲۔ شہوت انگیز باتیں کرنا یا کتب پڑھنا

۳۔ شہوانی خیالات دل میں پیدا کرنا۔

۵۔ کسی فحش شخص کو معمولی باتوں پر تمہیں نہ کہانی چاہیے کیونکہ جو شخص تمہیں

(من: ۸۰-۱۱۲)

کہتا ہے وہ دین و دنیا سے جا تار ہوتا ہے۔

۶۔ بدلہ، بددعا نہ دو، نہ ہی ایک کینہ چال بازی کینہ دھوکہ دے طاعنہ لالچ اور

ظالمانہ شہوت کا بدلہ اس طرح کے کام سے دو بلکہ ہمیشہ ضرروں اور بددعاؤں اور کینہ

(رگ: ۱۰-۹۱)

شری اندرے افعال کے بدلے آئیں یا دو۔

۷۔ نیکی، شرف، ہے اور بلا شہادت بھی غلط ہے۔ دونوں انسان کو ایک دوسرے

سے غلط مقاصد کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان میں سے جو شخص نیکی کو قبول کرتا ہے

اسے آزادی حاصل ہوتی ہے لیکن جو راحہ کو پسند کرتا ہے وہ منزل مقصود کھو بیٹھتا ہے۔

فحش آدمی راحہ پر نیکی کو ترجیح دیتا ہے عام آدمی راحہ پر نیکی کو ترجیح دیتا ہے۔

(کوہنہ)

کے حصوں کو اور ان کے قائم رکھنے کو پسند کرتا ہے۔

۸۔ جاگواٹھو اور سماں گورو کے پاس پہنچ کر پڑھو۔ رشی کہتے ہیں کہ راستہ بڑا مشکل

ہے اور اس کو عبور کرنا ایسا مشکل ہے جیسا کہ تیرا سترے کی دھار پر چلنا۔

(کھنڈ: ۱۱۱-۹)

۹۔ جو آتم گیان والے کو پوچھا کرتا ہے وہ برہم کے اس اعلیٰ ترین دھام کو جانتا ہے

جس میں دو برہم رہتا ہے۔ جو تو میرے لئے کلیاں کا دری بھٹتا ہے وہ کہ۔ (بخرد: ۱۱۱-۳)

منہجہ بالا دیکھ استعارے اخلاقی چالوں کا ایک گورکھ دھندا ہے اس مذہب میں

اکساری ہلاکی ہے۔ دھوکا چالوسی اور سازش ہندوؤں کے کروار کی نمایاں نشانیاں ہیں،

جس سے انسانی سوسائٹی میں اعلیٰ گورو سچے معاشرے کا ابھرنے کا حال ہے۔

حقوق انسانی دھوکا دہی اور چال بازی کی چالوں سے ہی تو قتل ہوتے ہیں جس طرح آج کل ہندو دنیا کشمیر کے مسلمانوں آسام کے مظلوموں اور بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں۔ اقتدار ان غریب اگلیوں کے ساتھ کچے گئے مظلوم کا انکار کرتا ہے اور دوسرے ہندو دہشت گرد تنظیموں کو ان کے معنی کھلی کرنے کی کھلی انگلی سہولیات پیش کرتی ہیں

بدھ مت اور حقوق انسانی

بدھ مزم کا اخلاقی پہلو سب سے زیادہ پرکشش ہے بدھ مت میں ایسی ہدایت ملتی ہیں جو زندگی کے ہر پہلو کے لئے کافی ہیں اور یہ ہدایات سب نئی نوع انسان کی خیر اندیشی نہیں بلکہ حیوانات تک کی بھلائی کے حکم دیتے نظر آتے ہیں دھرم پارسی جیسے بھل مجموعہ اشعار مقدس سمجھا جاتا ہے وہ درج ذیل اخلاقی نقطہ اور اساسی اصول بدھ مت ہے ”سب برے کاموں کا چھوڑنا حتیٰ الوسع نیکی کرنا منجانی قلب کا حاصل کرنا یہی بدھ کا دھرم ہے“

ایسے لوگ جو سمجھنا نہ سکیں پوری طرح نہیں اپنا سکتے ان کے لئے پانچ آگیاں

ہیں۔

جو بطریق پر نکلیا یا برن کے ہیں ان کو احکام نہیں کہا جاسکتا کیونکہ بدھ نے انہیں

خدا کی طرف سے نہیں کہا:

- ۱۔ یہ اقرار کرنا کہ کسی ذی جان کو نہ ماروں گا۔
- ۲۔ یہ اقرار کرنا کہ کوئی ایسی شے نہ لوٹا جو پر خوشی نہ دی گئی ہو۔
- ۳۔ یہ اقرار کرنا کہ کبھی بھوت نہ بلوں گا۔
- ۴۔ یہ اقرار کرنا کہ عقیدات یا منکرات سے احتراز کروں گا۔
- ۵۔ یہ اقرار کرنا کہ ناجائز مباشرت نہ کروں گا۔

مندرجہ بالا پانچ قراردادیں اصل طبع نفرت حرمت جان اور بے کاہ خواہشات کے خلاف ہیں۔
 بے لگام گھوڑوں کو لگام دیتے ہیں جن کی وجہ سے حقوق انسانی روکے جاتے ہیں اس
 کے علاوہ بھی جگہ یہ جگہ بدحاکم تعلیمات میں محبت انسانی حرمت، اور انصاف و توازن کا
 درس ملتا ہے۔ مثلاً

- ۱۔ اصلی اتحد ج ملتا ہے جب دل میں نیک خیالات پیدا ہوں۔
- ۲۔ نفرت سے نفرت پر فتح نہیں ملتی بلکہ محبت سے نفرت پر فتح ملتی ہے۔
- ۳۔ ناراض کو محبت سے مغلوب کرو کرے کو نیکی سے کہیں کو فراخ دلی سے اور جموعے کو صداقت سے۔
- ۴۔ جو شی غیر انسانی سے ملی ہے وہ زہریلی غذا کی طرح ہے اس سے نفرت ہی دہرم ہے۔
- ۵۔ جو شخص اپنی ہی خوشی کا طالب ہے اور اگلے جنس کو ایذا پہنچاتا ہے وہ کبھی امن نہیں پاتا۔
- ۶۔ مانتوں کے ساتھ الفت واجب انتظام کا احترام انضباط نفس جس میں نیکی اور رحمہ فی شامل ہو یا اسی قسم کے کام اور رواج ہیں جس کی بے دلی کرنا چاہیے۔
- ۷۔ وہ دکھ سے آزاد ہوتا ہے جو من قسمت کے صدموں سے نہیں کاہتا۔
- ۸۔ جو غم و حسد سے آزاد ہو وہ ہمیشہ امن میں دن گزارتا ہے۔
- ۹۔ ہر ذی جان کی طرف رحمت اور درود مند ہو۔
- ۱۰۔ دوسروں کی عیب جوئی آسان ہے اپنے نقص ظاہر کرو اور ان سے بچ۔
- ۱۱۔ رحم اور کلمات شکاری سے اصل خزانہ جمع ہوتا ہے جو لازوال ہے جسے نہ چور اور نہ کوئی اور طاقت چھین سکتی ہے۔
- ۱۲۔ جانو تم کہ جو اپنی نفس پر فتح پاتا ہے سب سے بڑا فاتح ہے نہ کہ وہ جو کئی لڑائیاں فتح کرتا ہے۔

۱۳۔ خادع کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی قدر و منزلت کرے عزت کا سلوک کرے اس سے الفت رکھے دقا دار رہے اور ایسا سلوک کرے کہ اور لوگ بھی عزت کریں اپنی بیوی کی ضروریات مہیا کرے۔

۱۴۔ بیوی کو چاہیے کہ خادع سے پریم رکھے گھر کو آراستہ رکھے مہمان نواز ہو با عصمت رہے دقا دار رہے اور اپنے فرائض لیاقت اور شوق سے ادا کرے۔

۱۵۔ آقا کو چاہیے کہ وہ اپنے ملازموں کا خیر اندیش رہے کام کا بہت بوجھ ان پر نہ ڈالے مناسب حق الخدمت دے۔ جب بیمار ہو تو ان کی حصار داری کرے اور ضرورت کے وقت ان کو رخصت دے۔

۱۶۔ ملازموں کو چاہیے کہ اپنے آقا کی قدر و منزلت کریں مناسب سے زیادہ حق الخدمت نہ مانگیں خوشی اور شوق سے کام کریں اور بلا وجہ اپنے آقا کی بدگوئی نہ کریں۔

گوتم بدھ نے اعلیٰ و ارفع ہشت پہلو راستہ کو دو اہتیاؤں تن پروری اور تعذیب نفس کی درمیانی راہ قرار دیا ہے جن پر انسان ان کے بقول چل کر نورانی تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ یہ درمیانی راستہ چار خاص اصولوں سے نکالا گیا ہے۔

(۱) تکلیف۔ (۲) اسباب تکلیف۔ (۳) انسداد تکلیف۔ (۴) طریقہ انسداد تکلیف۔

گوتم بدھ کی تعلیمات کا بنیادی مرکز نرواں کا حصول ہے۔ ان کے نزدیک برائی کی جز خواہش نفسانی ہے۔ جب انسان نفسانی خواہش کے سرکش اوٹ کو اطاعت خداوندی کی چھری سے ذبح کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی صفات میں رنگ لیتا ہے اس وقت اس کی روح اللہ کی روح سے اتصال کرتی ہے۔ گوتم بدھ اس حالت کو نرواں کا نام دیتے ہیں۔

گوتم بدھ نے شاہی خاندان میں جنم لیا لیکن دنیا داری کو تھک کر سکے درد منشی اختیار کر لی لوگوں کے دکھوں میں خود شریک ہوا ان کی جہت بندہائی۔ جس وقت ہندوستانی

معاشرہ ذات پاک کی تقسیم میں بری طرح بٹھک رہا ہوا تھا۔ برہمن تمام تر بد اعمالیوں کے باوجود ایک مقدس بت تھا اور شودر باوجود اپنی نیکی خدمت اور خدا ترسی کا وحکار ہوا تھا۔ عورت کی پیدائش بد شکونی کا باعث ہوتی تھی۔ گوتم بدھ نے ان کے خلاف جہاد کا بیڑا اٹھایا اور ایک ایسے مذہب کی بنیاد ڈالی جس میں ہر ذات، نسل اور جنس کے حقوق برابر ہیں اور بتایا کہ صرف اپنے اعمال سے ہی کوئی برہمن بن سکتا ہے کوئی پیدائشی برہمن نہیں ہوتا۔ گوتم بدھ نے ظاہری رسومات قبیحہ یعنی گنگا، اشنان وغیرہ کا حاتمہ کیا اور اس مذہب کی کامیابی میں اس بات کا بہت بڑا کردار ہے کہ اس کو اس دور کے امراء اور راجوں نے صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کی تبلیغ و اشاعت کے لئے اقدامات کئے۔

لیکن ہاں ہر سچی اور کھری تعلیمات کے اس مذہب کے ماننے والے یا تو ترک دنیا پر مجبور ہو گئے اور یا ان کی زندگیاں دورشی کا شکار ہو گئیں۔ عملی زندگی میں ان حرام تر تعلیمات کا پورا کرنا ان کی دنیا داری کے لئے سزاوارتہ بن جاتی تھی جس کی وجہ سے دو ظاہری طور پر بدھ مت کے ماننے والے ہوتے لیکن عملی زندگی میں پرلے ور ہے کے لوٹ مار کرنے والے اور قاتل و جنگجو تھے۔ ہندو راجوں نے اپنی سلطنتوں کو صرف اور صرف جنگی یورشوں سے ہی پھیلایا اور ان کی عملی زندگی میں ان اخلاقی تعلیمات کا بہت کم اصل رنگ نظر آتا ہے لیکن دنیا داری کے معاملات میں لوٹ مار، مرنہ کاری، بددیانتی قتل اور خون اور جنگ و جدل کے لیے کسی ہل بھی فارغ نہ بیٹھتے۔ نہ معلوم کتنی ہی معصوم جانوں کو قتل کیا، کتنی ہی نسلوں کو جس جس کیا۔ کتنی ہی آبادی کے کیشوں کو تہہ و تیغ اور گھروں کو جلا کر خاکستر کر دیا بلاشبہ بدھ مت کی تعلیمات میں کافی حد تک انسانی حرمت کے لیے بڑی بڑی ہدایات موجود ہیں لیکن ان کی حیثیت صرف اور صرف زبانی اور مذہبی لوگوں تک موجود ہے۔ عام انسان کی عملی زندگی میں ان تعلیمات کو دنیا داری کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بدھ مت میں دنیا داری اور دین داری کے دو گروہ تشکیل پائے ہیں۔ بدھ مت عیاش اور ہر لحاظ آرام و سکون کی زندگی گزارنے کے بعد اس زندگی

سے فرار حاصل کرنے والوں کے لیے ایک جنت تھی۔ یقیناً اگر وہ انسان مقتول ہوتے تو وہ کبھی اپنے حملات سے نکل کر جنگلات کی راہ نہ لیتے اور اس طرح بدھ مت ان فحش پسند اور امراء زادوں کی پناہ گاہ بنا جن پر فحش اور آرام اور آسائش کی راہ کھل گئی۔ بدھ مت کی تحریک کی قبولیت کی دوسری وجہ ان پرہمئوں سے نفرت کا رد عمل تھا جنہوں نے مذہب کو محض قربانیوں کی شکل دے دی تھی۔ وہ خود بلا کے دنیا دار تھے اور ان کے پاس فحش و آسائش کی ہر شے موجود تھی، لیکن لوگوں کو قربانیوں کی فضیلت کے درس دیتے تھے گوتم بدھ کی تمام تعلیمات زہانی و عقلوں پر مشتمل تھی لیکن بہت عرصہ بعد ان کے پیروکاروں نے انہیں مختلف مذاہب کا اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا حامل بنا دیا اور پھر راجوں مہاراجوں نے اپنے سیاسی مفادات کے خاطر اس مذہب کو اپنا کر پورے ہندوستان کا مذہب بنا دیا۔ تا مورچینی سیاہ فامیان (۳۰۰ء) اور جواس تسمگ (۶۲۹ء) کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ بدھ مت صرف انہی مقامات پر مقبولیت کی بلندیوں پر تھا جہاں کے راجہ اس کی حمایت کرتے تھے۔ اشوک اور کنشک کے دور میں بدھ مذہب حکومت کے لیے جاسوسی کا کام کرتے تھے۔

بدھ اور چین روایات صرف مہاراج اشوک کی ذات اور صفات تک محدود ملتی ہیں اس سے آگے ان کے دامن میں کچھ نہیں ملتا۔ بہر حال یہ واضح ہے کہ راجہ اشوک جب تک بدھ نہیں بنا تھا ایک لاکھ انسان قتل کر چکا تھا اور اس سے کئی گنا زیادہ انسان جنگلوں کے بدھ اثرات کا شکار ہو کر تباہ ہو گئے۔ مورخین کے مطابق اشوک نے اس قدر گناہوں کی زیادتی پر ہندومت محسوس کرتے ہوئے بدھ مت قبول کیا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بڑا پرہیزگار اور مذہب کا مبلغ بن گیا۔ وہ چالیس سال تک برسرِ افتد اور راہِ آخری دور میں حد درجہ عوام کی ملاح و بہود کو فروغ دیا۔ قیدیوں کو رہائی بخشی، حتیٰ کہ موت کی سزا پانے والوں کو بھی روحانی تربیت سے گزار کر مذہب کا مبلغ بنا دیا اور مکمل سزا سے خلاصی دے دی۔

کونسی کی روایت کے مطابق جان پد قبا کی سردار کو معاشرے میں بڑا مقام حاصل تھا۔ لوگ اپنی پیداوار کا چھنا حصہ اسے بطور ٹیکس دیتے تھے۔ جان پد شہری بالا کی طبقہ کے لوگ تھے۔ آزاد شہروں میں رہتے اور اپنے معاملات میں خود مختار تھے جبکہ ان کے مقابلے میں آزاد محنت کش لوگ تھے۔ جو زمین کا شت کرتے تھے۔ انہیں زمینوں پر مالکانہ حقوق تک حاصل نہ تھے۔ زمین کی ملکیت بادشاہ کی ہوتی تھی۔ جان پد غیر آباد زمینیں انہی لوگوں سے آباد کرواتے تھے ان لوگوں کی خواتین بیچ خدمات پر مامور ہوتی تھیں جسم کی مشقت پر ان لوگوں کو جینا مرنا تھا۔

اشوک کے اقتدار کے ابتدائی سات سال جنگ و جدل میں گزرے۔ اس کی سلطنت کی حدود میں بلوچستان کا جنوب مغربی علاقہ صوبہ سرحد میں شمالی علاقہ جات کے علاوہ سارا علاقہ اور مشرق میں گنگا اور جنوب میں صوبہ کرنا تک تک پھیلی تھیں۔ ارض پاکستان کا سارا علاقہ ایک صوبہ کے طور پر تھا جس کو اتر بھر کا نام حاصل تھا۔ اور ٹیکسلا یہاں کا دار الحکومت تھا۔ چین و بھارت کا علاقہ تھن بھی اشوک کی سلطنت میں شامل تھا۔ یو دھو و استالون میں لکھا ہے کہ اشوک نے ایک اذیت خانہ بنا رکھا تھا، جہاں وہ لوگوں کو اذیت دے کے خود تماشا دیکھا کرتا تھا اور مزے لیتا تھا ایک بد بھکشو کے وصف سے بدھ مت کو قبول کر لیا اور اس طرح عالم اشوک نیک اشوک بن گیا۔ اشوک کی طرف سے دلائی گئی تیسہری عالمی یو دھو کا نفرنس میں اشوک کے ایک فرمان سے یو دھو میں بھوت پڑ گئی (یہ کانفرنس ممباہرہ بدھ کی وفات ۴۸۳ ق م کے ۲۳۶ سال بعد ہوئی) یہ اشوک کے عہد تخت نشینی کا اٹھارواں سال تھا اور ان اختلاف کے بناء پر کئی بیعتیں ہوئیں جن کو طاقت کے ذریعے مقم کر دیا گیا۔ ۳۷ سال حکومت کرنے کے بعد اشوک ۲۳۲ ق م میں فوت ہو گیا۔

امور یہ سلطنت کے ناکامی کے اسباب میں اشوک کے عدم تشدد کے پرچار فوج میں کمی اور برہمنوں کی ناراضی کو بتلایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی بنیادی سبب نہ تھے بلکہ افسر

شاہی کی کالمانہ سختیاں تھیں جن کی وجہ سے سلطنت کی مجموعی پیداوار کم ہو گئی۔ پیدا شدہ دولت کا ساٹھ فیصد حصہ ریاستی مشینری پر خرچ ہوتا تھا۔ جبکہ عام افراد بن پر دانیوں کی آباد کاری کا بوجھ تھا وہ انتہائی درجہ کی بدولی کا شکار تھے جس کی وجہ سے دیرانی برقی مٹی اور فصلات کی کاشت اور زمینوں کی آباد کاری کم پڑ گئی۔ پوری سلطنت میں بحیروں کا جال پھیلا تھا۔ جن میں زیادہ تر مذہبی بود راہب ہوتے تھے جو عام لوگوں کے روپ میں ہر جگہ موجود تھے انہیں حکم تھا۔

”عبر مجھے حالات کے بارے میں ہر قسم کی معلومات فوراً بھیجیں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ چاہے حرم میں ہوں، اندرونی کمروں میں ہوں، ڈولی میں ہوں یا باغ میں مجھے ہر خبر فوراً پہنچنی چاہیے۔ تاکہ میں بروقت اس پر مناسب حکم دے سکوں۔“

تمام زراعت و صنعت سرکاری کنٹرول میں تھی۔ ہر طبقہ کا جبر میں مبتلا تھا کاروباری لوگ عمل میں آزاد نہ تھے۔ غیر آباد زمینوں کی آباد کاری پر شدد محمود کیے گئے تھے۔ جنہیں اس کے بدلے میں آزادی کا لالچ دیا گیا تھا لیکن ان کی آزادی سے کاشتکاری کا آئندہ کا عمل مائع پڑ گیا لوگ جب زمین آباد کر لیتے تو باغی ہو جاتے کیونکہ حکومت ان سے زرعی پیداوار کے بیشتر حصے کا مطالبہ کرتی جس پر حکومت انتہائی سختی سے پکڑ آتی اور کسانوں کا گھل عام کر دیتی۔

شراب نوشی عام تھی اور شراب کی جملہ فیکٹریاں بادشاہ کی ملکیت ہوتی۔ نجی ملکیت میں کسی دوسرے کو شراب بنانے یا بیچنے کی اجازت نہ تھی۔ سرکاری ملکیت میں اعلیٰ قسم کے شراب خانے تھے، جن میں صرف امراء اور اعلیٰ قسم کے لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوتی۔ بادشاہ کو اپنی جان چالنے کا خطرہ ہر وقت لگا رہتا۔ اس کی حفاظت پر خاصی محورتوں کو مامور کیا جاتا جو اپنے والدین سے خرید لی گئی ہوتیں۔ بادشاہ خطرے کی وجہ سے دن کو بالکل سو نہ سکتا اور رات کے وقت بھی اپنی خواب گاہ ہر وقت ادا بدلتا رہتا۔

جسم فروشی کی عام اجازت تھی اور ملوث انکوں کا سماج انتہائی بلند مرتبے کا حامل تھا

صحت فروشی کے کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے خاص قسم کی انتظامی مشینری ضروری ہوتی۔

امور یہ سلطنت کے زوال کے بعد یونانیوں نے بھی بدھ مذہب کی سرپرستی کی تا مور یونانی بادشاہ میاندور نے اپنے پانچ درباریوں سمیت ناگ سین کی زیارت کے موقع پر بدھ مت کو قبول کر لیا۔ سکالاس کا دار الحکومت تھا۔

بدھ مذہب ان حکمرانوں کو مذہبی سرپرستی دیتے اور عوام الناس میں ان کی اطاعت و شکرگزاری کے ماحول کو پروان چڑھاتے کیونکہ بدھ کی تعلیمات میں دنیا داروں کا یہ فرض بتایا گیا۔

۱۔ وہ دین داروں کے ساتھ محبت کا سلوک کریں اور اس کے بدلے میں ان کی اطاعت و عزت کریں۔

۲۔ دنیا داروں کا فرض ہے کہ وہ دین داروں کی ضرورتوں کو پورا کریں جبکہ رجبہ داروں کا فرض ہے کہ۔

۳۔ لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت کریں۔

۴۔ لوگوں کو برے کاموں سے روکیں۔

۵۔ مذہب کی تعلیم دیں۔

۶۔ ان کے شکوک کو خواہشات نفسانی سے پاک کر کے رفع کریں۔

۷۔ اور آخرت کے لیے حقیقی نجات کا راستہ دکھائیں۔

۸۔ اور عام لوگوں پر پیار و محبت کی نظر رکھیں۔

گوتم بدھ نے ہر ملازم کو تلقین کی ہے کہ وہ اپنے آقا کی دل و جان سے تعظیم کرے جب آقا آئے تو ادباً کھڑے ہو جائیں اور جو کچھ اسے آقا دے دے اسی پر قناعت کرے اور خندہ پیشانی سے ٹھیک ٹھیک کام کرے اور اپنے آقا کو ہمیشہ اچھے کلمات سے یاد کرے۔

گوتم بدھ کی یہ تعلیمات حکومت کے مفاد میں تھیں، اسی لئے مہاراجوں نے اسے اپنایا۔ بھوک کے مارے ہوئے لوگ تنگ آ کر رہبانیت اختیار کر لیتے اور چل پھر کر اپنی ریاضت کے ذریعے اپنی خواہشات نفس کے تدارک کا سامان کرتے جبکہ حکمران غریب عوام کی محنت و مشقت سے تیار کی گئی فصلات کی پیداوار کے بیشتر حصے کو بطور ٹیکس وصول کر لیتے اور خود عیش و نشاط کے ساتھ رہتے اور غریبوں کو صبر و شکر کی تلقین کر کے مذہب کی صحیح اطاعت کا حق ادا کرتے۔

گوتم بدھ کی تعلیمات میں دنیا سے بے زاری اور ترک لذات کے لیے رہبانیت اختیار کر لینے کی تعلیم ملتی ہے، جس کا ہمیشہ حکمرانوں کو فائدہ ملتا ہے۔ بدھ مت اخلاقی نصائح کا مذہب ہے۔ اس میں عام انسانی معاشرے کو اس کی ضروریات و مصالح کے حوالہ سے کسی متوازن قانون سے راستے پر نہیں ڈالا گیا۔ اخلاقی نصائح سے بادشاہ خوش ہوتے انعام و اکرام دیتے لیکن ان کی اپنی زندگیاں عیش و نشاط میں ڈوبتی رہتیں اور معاشرے کے مفلوک الحال عوام کو قسم کا تحلیل قرار دے کر مذہبی اذیتوں کی گولی سے خاموش کرنے کا کام لیتے۔

یہ عدم انصافی کسی الہی دین کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ بدھ مت دراصل بے زاری و سہل پسندی کا مشترک مفلوہ ہے جو عرفان اور پروان کے سہانے خوابوں میں گم کر کے انسان کو اس کے معاشی و معاشرتی مسائل سے بھاگ جانے کا موقع دیتا ہے۔

زرتشت اور حقوق انسانی

ماذنی الفطرت موجودات اور قوتوں کی پرستش پر منحصر جن اعتقادات کو مذہب کے نام سے یاد کیا گیا وہ زرتشت بھی انہی میں سے ایک ہے تاریخ انسان کے قدیم دور میں زرتشت کو ایک بڑے خطہ فارس میں بنیادی بلکہ حکومتی مذہب کی حیثیت حاصل تھی۔ مؤرخین کے مطابق آریں وغیرہ زرتشت یا زوراشتر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشیر

اور بعض کی رائے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انداز سے بولے جیسے انسان کی
روحوں کو راہ دکھانے آیا تھا۔

فاضل میکس مولر نے بادشاہ داروں کی کتابت سے استفادہ کرتے ہوئے اعجازہ
لگایا کہ زرتشت قدیم دور کا ایک دانا چٹا پیغمبر تھا جو نانی فلسفے افلاطون اور ارسطو کو بھی
زرتشت اور اس کے خداوند آہر مزدا کا علم تھا۔ خصوصیت سے افلاطون تو اسے ”اورامزیز“
کا بیٹا بیان کرتا ہے۔ فاضل میکس مولر کے نزدیک ”اورامزیز“ سے ایرانیوں کا قدیم
دین آہر مزدا مراد ہے جو داروں اور ایکسرکس کے کہات میں اورامزدا کے طور پر تحریر ہے
اور جو افلاطون کے اورامزیز کے قریب تر ہے۔

بادشاہ دا نے اپنے ایک کتبے میں لکھا ہے۔

”اور۔ زردا کے فضل و کرم اور حمایت سے میں بادشاہ ہوں۔ اورامزدانے مجھے
بادشاہت عطا کی ہے۔“

فاضل میکس مولر کا کہنا ہے کہ زردہ آوستہ میں جگہ بہ جگہ آہر مزدا کو خالق کائنات
اور مالک ارض و سما کہا گیا ہے، جو سچائی اور حق کو پسند کرتا اور جھوٹ و برائی کا مخالف ہے
گوزند آوستہ میں برائی کا نام نہیں لیا گیا لیکن یہ اعلان ضرور موجود ہے زرتشت یا زرد
اسٹراس برائی کو مٹانے کے لئے آہر مزدا کی طرف سے سبوت ہوا تھا۔

عظیم محققین برنول، بروک، حادس، رسیکل اور دسٹرگارڈ نے بھی اس کی شہادت
دی ہے کہ زردہ آوستہ کی قدامت کے نشانات زرتشت کے دور سے ملتے ہیں جبکہ فاضل
میکس مولر کے بقول گاتھاز کے سوا باقی زندہ آوستہ زرتشت کی زبان نہیں ہے۔ گاتھا
لازمًا زرتشت کا کلام ہے گو اس کی بحریں اور قوانی یا ہم مختلف ہیں۔

زرتشت کے عہد میں ہی افرو آریں میں اختلاف و تضاد ابھرا اور اس کی خاطر
لوگ ایک دوسرے سے کٹ جانے پر مجبور ہوئے تھے۔ میکس مولر کے نزدیک زرتشت
دانا و چٹا پیغمبر تھے جو کہ بہت قدیم دور میں ہو کر رہے ہیں۔ مختلف مقامات سے ملنے والی

کہنات جن کا زمانہ سولہ سترہ سو سال قبل مسیح تخمین کیا جاتا ہے وہ اس سے بھی پہلے کے
تخیر ہیں۔ جنہوں نے ۲۳۳ قبل مسیح میں جولون کی لیڈن حکومت جو اٹھارہ سو سال قبل
مسیح میں ہوئی، چھ سو سال پہلے پیدا ہوئے تھے اور اس طرح زرتشت چوبیس سو سال
قبل مسیح کے ہیں۔

فاضل عیسٰی مولر کے نزدیک زرتشت کے سب اظہار آدین یا اظہار یونین میں جو
اختلاف پیدا ہوا عظیم جرم منسحق روڈاس کی تردید کرتا ہے اس کا کہنا ہے۔

”کہ پہلے گرم موسم میں جو تہذیبی اچانک رونما ہوئی اور دہجہ حرارت میں یک
ایک جوگی پیدا ہوئی یہ اس امر کی عکس نئی تھی کہ آئین اپنے قدیم وطن سے نکل کر صفحہ یہ
مہجر یہ، پریشاد وغیرہ کے گرم علاقوں میں چلے جائیں۔“

کچھ اور مورخین کا خیال ہے کہ آدین آباد کار حضرت لوح علیہ السلام کے طوفان
کے بعد یہاں پہنچے تھے۔

قدیم ایرانیوں کا مذہب ہندستان کے ویدک دھرم سے ملتا جلتا تھا۔ وہ متھرا کی
پوجا کرتے تھے جو سورج دیوی کا نام تھا۔ بتدریج آفریش کے حوالے سے اور عقائد کے
حوالے سے عجیب کہانیاں مشہور ہیں۔ زرتشت نے پرانے آریائی مذہب کی اصلاح کی
اس مذہب کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ۶۶۰ سال قبل تصور پڑا ہوا۔ باختر کے
علاقے میں اسے فروغ ملا، جو افغانستان کے شمال میں کوہ ہند کش اور دریائے جیخوں کے
درمیان واقع تھا۔ ایران کے بادشاہ گستاپ نے سب سے پہلے یہ مذہب قبول کیا
اور اس کے پرانے یحییٰ اوستا کی صورت میں مرتب کروائیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے۔

☆ خدا ایک ہے۔

دنیا میں خیر و شر کی الگ الگ قوتیں موجود ہیں جو ایک دوسرے کے مقابلے پر
کھڑی ہیں جو شخص خیر کے دیوتا کے احکام ماننے کا وہ نجات پائے گا۔

☆ خیر کے دیوتا کا نام امور حرہ یعنی خدائے عقل ہے۔

☆ باطل و شر کے دلچسپا کا نام اہرمن یعنی شیطان ہے۔

☆ موت کے بعد انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ لینے کے لیے ایک ہل سے گزرنا ہوگا۔ نیک لوگ اس سے بھرے دھوپلی گزر جائیں گے جبکہ بدکار لوگ گزرتے وقت چھٹے گزر جائیں گے۔

☆ زرتشت میں شہوت کے عقیدہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے جس کے مطابق کائنات کے خالق دو ہیں ایک وہ جس نے دنیا کی تمام منفید اور کاؤ آؤ چیزیں پیدا کیں جسے وہ اور اماؤ کا نام دیتے ہیں۔ دوسرا خالق وہ ہے جس نے تمام معر اور تکلیف دہ اشیاء بنائیں اس کا نام انگریزوں نے۔

☆ اور کی چومقات بہت اہمیت رکھتی ہیں:

(۱) وہ محض کل ہے۔ (۲) غیر فانی ہے۔ (۳) صحت مند اور قوی ہے۔ (۴) وہ حقیقتِ اعلیٰ ہے۔ (۵) دیدار اور متقی ہے۔ (۶) تمام ارضی نعمتوں کا مالک ہے۔

☆ ایٹکرو چیو خداے شر ہے جس کے عملے کی دوہستیاں بہت نامور ہیں۔ ایک ایٹک
یہا جو حصہ کا دیو ہے اور بہت طاقتور ہے، دوسری ایٹک یہ ہے وہ حسین جمیل عورتیں
ہیں جو تعلق اور راست باز لوگوں کو حسن سے لہجاتی ہیں اور مگرہ کرتی ہیں۔

☆ ان کا عقیدہ ہے کہ انسان چاروں طرف سے گمراہ اور ہلکا ہے اس سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماٹو کی عبادت کرے اور اس کے لئے آگ کے سامنے مقدس منتر گائے جاتے ہیں۔ جس سے ارواح خبیثہ کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے نزدیک آگ قوت پر دانی مظہر ہے۔

☆ ان کا عقیدہ ہے کہ آگ سے انسان اپنے انجم کا نظارہ کر سکتا ہے جس طرح آگ راکھ ہو جاتی ہے اسی طرح ایک نہ ایک دن انسان کو بھی مٹ جانا ہے جس طرح آگ خوشبو پھیلاتی ہے اسی طرح انسان کو نیکی پھیلاتی جائے۔

☆ زرد نشہ کے نزدیک انسان مجبور نہیں بلکہ اسے اختیار حاصل ہے، چاہے نیکی کی

راہ پر گامزن ہو چاہے برائی کا ارتکاب کرے۔

☆ زرتشت دنیا سے بے زاری کی بات کرنے کے بجائے دنیا داری کو بہتر قرار دیتا ہے۔ پشت میں ہے۔

”اے اسپرما زرتشت وہ شخص جس کی بیوی ہو اس شخص سے بدرجہا بہتر ہے جس کی بیوی نہ ہو اور ایسا شخص جو خاندان رکھتا ہو اس سے بہتر ہے جس کا کوئی اپنا خاندان نہ ہو ایسا شخص جو مالدار ہو مفلس اور تلاش سے بدرجہا افضل ہے۔

☆ زرتشت خود آخری عمر تک کھیتی باڑی کرتا رہا اس لیے اس کے نزدیک زمین پر کاشت کرنے والا پیداوار بخشانے، آبیاری کرنے، بولدل کو خشک کرنے، جانوروں کی نسل کشی کرنے کو بڑی فضیلت ہے محنت اور جفاکشی کا اس مذہب کے فاضل اخلاق میں شمار ہوتا ہے۔

☆ زرتشت کے نزدیک صفائی اور پاکیزگی پر بڑا زور دیا گیا ہے جس کے مطابق خیالات، لباس، رہائش اور بود و باش وغیرہ میں صفائی کے علاوہ اعمال کی پاکیزگی بھی اس میں داخل ہے۔ جموٹے بچوں کو بچپن سے بچ بولنے اور جھوٹ بولنے کی تربیت دی گئی ہے۔ جموٹ بولنا بدترین گناہ ہے جسے مقروض ہونے سے بھی زیادہ مذموم خیال کیا جاتا ہے۔

☆ چند سال کی عمر کے جوانوں کو اپنے عقائد اور اعمال کے پاکیزہ کرنے کا پابند بنایا گیا ہے انہیں ایک منصف بادشاہ کی طرح عاقل ہونے، لین دین میں صداقت کرنے، برائی کو ختم کرنے، پالتو جانوروں کے آرام کا انتظام کرنے، کھیتوں کو بونے اور جوتے میں سرگرمی دکھانے کا حکم دیا گیا ہے۔

☆ انسانوں میں اخوت محبت اور اتحاد کو فروغ دینے کی تلقین کی گئی ہے۔

☆ زرتشت نے مالی امداد دینے پر بڑا زور دیا ہے اور حکم دیا کہ جو مالدار ہو وہ اپنے فاضل مال سے دوسروں کی مدد کرے اور ملکی تعلقات کے تمام حصہ کام انجام دے۔

☆ زرتشت نے دس ہزار جانوروں کو مارنے کا حکم دیا ہے، جنہیں ان کے پتھروں
ابرمین نے تخلیق کیا ہے ان میں سانپ، چوہ، میٹھک اور کبھی وغیرہ شامل ہیں۔

☆ رقاء عامہ کے کام اس دنیا میں سزاؤں سے بچنے کے لئے ضروری ہیں اور ان ہی
کے ذریعے اگلی دنیا کے طبیب سے چھٹکارہ مل سکتا ہے۔

☆ پارسیوں کے نزدیک مردے ٹاپاک ہوتے ہیں۔ ہوسٹا میں تلبا گیا ہے کہ
نعشوں پر درخش لکس کا قبضہ ہوتا ہے جو ایک قسم کی مہلک فلاحت کی کبھی ہے، جس سے
پھاریاں پھیلنے اور زندوں کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے۔

☆ زرتشت کے نزدیک مردوں کو مٹی میں دفن کرنے سے مٹی نجس اور آگ میں جلانے
سے آگ کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس طرح پانی میں بہانے سے پانی کا تقدس جاتا رہتا
ہے اسی لیے وہ اونچے چناروں یا پھانوں پر مردوں کو رکھتے تھے۔

☆ بخوی ابھر مزد سے بھی زیادہ ایک اور ہستی کو اہمیت دیتے ہیں، جسے مزار کے نام سے
یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک مزار ابرمن اور ریژدان کے درمیان واسطے کا کام دیتا
ہے۔ ان کے نزدیک مزار دنیا میں ان کی ہدایت کے لیے آیا دنیا والوں نے اسے سخت
اوقات میں دیں اور بالآخر اس نے اپنی جان دے کر مینا ہوں کو کافر قرار دے دیا۔

دیکھ لے لہب کی طرح وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ماننے والوں نے
بھی اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر دیں۔ آہور کی چوہات کی تجسیم کی جانے لگی۔
عام عقائد سے بڑھ کر دیوتاؤں کو آگے رنہ دی گئی۔ یہ پہلے پہل دیوتاؤں کے تصور سے
بھی خالی تھا۔ لیکن بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ کئی دیوتاؤں نے تبدیلیاں کیں جن کو
یہاں پہلے موجود پارسیوں نے انہیں فوراً اپنا لیا۔

جب ایران کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تو پارسی ترک وطن کر کے ہندوستان چلے
آئے۔ جس سے ہندوؤں کے عقائد اور رسوم سے متاثر ہو کر بہت حد تک بدل دیا گیا۔

اس مذہب کی تعلیم میں صداقت کے جو ہر پارے ہیں کہیں شامل ہیں لیکن ان کو

عقائد ہونگے خیالات و دعوات سے بنائے گئے ہیں۔ انکار کی پاکیزگی سچ معانی اور مالی امداد پر بڑا زور دیتا ہے لیکن ان اعمال کے بڑے پیمانے پر تکمیل کا کوئی مظاہرہ ایران کے اندر نہیں کیا گیا۔ ایرانی حکومت و سیاست بظاہر اس مذہب کو سرکاری مذہب کا درجہ دیتی تھی لیکن اس کی عوام پر ظلم، بے انصافی، استحصال غریب کشی اور کھڈیب و تہذیب کے جو مظاہر تاریخ کا حصہ ہیں، وہ اس مذہب اور اس مذہب کے ماننے والوں کی دورخی اور منافقت کے آئینہ دار ہیں۔ بد عملی، کبھی کبھی کسی مذہب میں متقن نہیں سمجھی گئی لیکن اگر حکومت نے اپنے آئین میں انصاف کے ترازو کے سامنے میں رک کر مزاج کے عمل میں سے آئینی طور پر گزارے کا کوئی کام کیا ہوتا تو آج تاریخ اس پر فخر کرتی۔

حیمن مت اور حقوق انسانی

آریہ دھرم کی خرائیدوں کو دور کرنے کے لیے مہابی نامی ایک کھشتری راجہ کے لڑکے وردمان نے کام شروع کیا۔ وہ ۵۹۹ ق م میں پیدا ہوا۔ ۳۰ سال کی عمر میں اس نے ترک دنیا کر کے سادھوؤں میں شمولیت اختیار کر لی۔ لیکن دو سال بعد ہی ان کی رفاقت ترک کر کے بہار کے شمال وسطی حصوں میں نکل گیا۔ وہ اپنے آپ کو بڑے گریہ (جو کسی کا پابند نہ ہو) کہتا اور ننگے پاؤں پھرتا۔ لوگ اسے جن (پاک آدمی) کہنے لگے اور اس طرح سے اس کے پیروکاروں کو جینی یا جین کہا جانے لگا۔ ۷۵ ق م میں ۴۷ سال کی عمر میں فوت ہوا۔

مہاتما مہاتیر کی تعلیمات کا زور تین اصولوں پر تھا

(۱) ٹھیک ٹھیک دیکھنا۔

(۲) ٹھیک ٹھیک جانتا۔

(۳) ٹھیک ٹھیک کام کرنا۔

جبکہ اس کے علاوہ چند اور تعلیمات کا اجماع پر چار کرتا جن کا زور انسانی معاشرے

میں امن و سکون اور پیار و محبت کے فروغ سے تھا۔

(۱) جان سے کسی کو نہ مارنا۔

(۲) جھوٹ نہ بولنا۔

(۳) چوری نہ کرنا۔

(۴) شراب نہ پینا۔

(۵) زبان و اعمال و خیالات کو پاکیزہ رکھنا۔

سب سے زیادہ زور اس کا اہتمام پر رہا، جس کی وجہ سے اس کے پیروکار زمین پر پاؤں رکھنے سے پہلے جھاڑ دے لیتے، ہنہ پر کپڑا باندھ کر چلتے تاکہ منہ کے ذریعے کوئی کبیرا جسم میں داخل نہ ہو جائے۔

۳۱۰ ق م میں مگدہ دیش میں، جو کہ بیت مت کا مرکز تھا، شدید قحط پڑا جس سے اکثر جینی و کن کو قتل مکانی کر گئے۔ ۱۰ سال بعد پنڈ میں یعنی سادھوؤں کی نسل کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا۔

(۱) کرا آئندہ کوئی سادھو نگاہ نہ پھرے۔

(۲) سفید کپڑے پہننے۔

(۳) عورتوں کو بھی پرچارک بنایا جائے۔

چنانچہ اس نئی صورت حال سے سادھوؤں میں اختلاف بڑھ گیا اور وہ دو فرقوں میں بٹ گئے۔ جین مت بدھ مت کی طرح اصلاحی و اخلاقی تعلیمات کا مرکز تھا۔ دونوں ہی اعمال (کرم) تناسخ (آوارگون) اور نروان (موکھش) پر اعتقاد رکھتے تھے۔ جینیوں کا یہ اعتقاد تھا کہ سارے جہان کی ایک ہی روح ہے یعنی زمین آگ اور ہوا میں ایک ہی روح کا درما ہے جبکہ یوہوں کے خیال میں روح صرف جالوروں میں ہے۔ یہی برت رکھتے اور اپنے آپ کو دکھوں میں ڈالتے۔ جینیوں کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ یہ دنیا تین زمانوں میں منقسم ہے اور ایک زمانے میں چوبیس جینی مہان ہستیوں کا ظہور ہوتا ہے۔ مہاتما

مہمانگیر چوتھوں میں اس جہان ہستی تھا جس نے ان کا سدھار کیا۔

جین مت کے مطابق نجات کا راستہ صرف الوہی کفارے اور مکمل آہنکار (کسی جاندار کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دینا) کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ جین مت کا ہر معتقد پانچ وعدے کرتا ہے۔

(۱) وہ کسی جاندار کو ہلاک نہیں کرے گا۔

(۲) وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔

(۳) اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھے گا۔

(۴) ہونہی وہ طلب نہیں کرے گا۔

(۵) تمام خارجی عناصر کی تسکین کو ٹھکرا دے گا۔

ان کے مطابق حیاتی تسکین ایک جرم ہے۔ مثالی فرد تو وہ ہے جو دکھ، تکلیف، خوشی اور غم سے ماوراء ہو۔ خارجی مفروضات پر انحصار نہ کرے۔ جین مت میں زراعت پر پابندی ہے۔ کیونکہ یہ دھرتی کا سینہ چیر کر حشرات الارض کو مار ڈالتی ہے۔ ایک پارسا اور متقی جینی شہدا اس لیے نہیں کھاتا کیونکہ یہ شہد کی کھیلوں کی زندگی ہے۔ پانی اس لیے کم پیتا ہے کیونکہ بہت سے جانداروں کی زندگی کا انحصار اس پر ہے اپنے منہ پر خوف سے نقلاب اس لیے چڑھائے رکھتا ہے کہ کہیں ہوا میں موجود جاندار جراثیم اندر جا کر تکلف نہ ہو جائے۔ بڑے چراغ کے گرد تہ بند کی اس لیے کرتا ہے کہ اس کی پرکشش و حرارت کی روشنی کے سراپ میں کوئی کیڑا انکوڑا نہ چل جائے ہر قدم رکھنے سے پہلے زمیں کو اس لیے جھاڑتا ہے کہ کہیں کوئی جاندار اس کے پاؤں تلے آ کر ہلاک نہ ہو جائے۔ کسی جین کو کسی بھی حالت میں کسی جانور کو ذبح کرنے یا اس کی قربانی دینے کی قطعاً اجازت نہ تھی بلکہ وہ اس کے بجائے جانوروں کے لیے شفا خانے تیار کرتے لیکن اس کے برعکس تضاد یہ ہے کہ جین مت اپنے آپ کو ہلاک کرنے یا خودکشی کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ خصوصاً رفتہ رفتہ فاقہ کشی کے ذریعے مرنے کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ یہ ذمہ رہنے کے

جنوں کے مقابلے میں روح کی عظیم فتح ہے۔

جین مت اپنے اعتقادات میں شدت اور شدید ریاضت کی مانگ کی وجہ سے قبولیت حاصل نہ کر سکا۔ یوان چنگ کی کوششوں سے ساتویں صدی عیسوی میں اس کے پیروکاروں میں بڑا اضافہ ہوا لیکن آج بھی پورے ہندستان میں اس کے پیروکاروں کی تعداد تیرہ لاکھ سے بڑھ نہیں پائی ہے۔

یہ مذہب بھی زندگی سے فرار اور بیزاری کا مذہب ہے۔ ظاہری طور پر اس کی تعلیمات میں ایسا پیسے، دم، تھکد کے اصول کی موجودگی بڑی ہی انسان دوستی کی منظر ہے لیکن یہ انتہائی غلو ہے۔ زندگی ہر دو غول ہے۔ پیار اور نفرت دونوں ہی انسانی جذبات کے رخ ہیں۔ پیار نیکی کے کاموں سے جہاں کیا جاسکتا ہے وہاں بھی جذبہ برائی کے کاموں سے بھی ہو سکتا ہے جہاں اسے مذموم کہا جائے گا اور اسی طرح دشمنی یا نفرت کا استعمال ہی اسے برایا اچھا کہا سکتا ہے مگر دشمنی برے کام کرنے والوں سے کی جائے۔ تھکد برائی کے خاتمہ کے لیے کیا جائے تو اسے مذموم نہیں کہا جاسکتا جبکہ نیکی کے کام کرنے والوں سے نفرت یا دشمنی مذموم بھی جانے کے لائق ہے۔ افراط اور تفریط کے ان غلو پر مشتمل اعتقادات نے انسانیت کی کوئی خدمت نہیں کی۔ حقوق انسانی کے سلسلے میں اس مذہب کی تعلیمات کا کوئی تعمیری کردار نہیں رہا۔ یہ صرف اور صرف ماصحانہ اور برائی سے دامن بچا کر الگ کر لینے کا مذہب ہے۔ جبکہ حقوق انسانی کی بازیافت کے لیے انسان دشمن قوتوں سے نبرد آزمائی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی یہ کہ کسی انسان کی جان نہ مارنے کی قسم کھائی جائے۔ لیکن کیا انسان پر ظلم کرنے والوں کا محاسبہ بغیر کسی آویزش کے ممکن ہے، قطعاً نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عملی دنیا میں اس مذہب کو بچھڑنے پھوٹنے کا موقع نہیں مل سکا۔

صرف کمزور اور اپنی جان کو دوسرے انسانوں سے الگ تھلگ کر کے رہبانیت کی راہ اپنا لینے والے لوگوں کا مذہب ہے۔

ٹاؤ مت اور حقوق انسانی

میں کے تین بڑے غائب ہیں سے ایک مذہب ٹاؤ مت ہے۔ انسانی ذریعہ معلومات ٹاؤ متی کن ایک چھوٹی سی کتاب ہے۔ اس مذہب کا بانی لاؤ ۶۰۳ ق م میں پیدا ہوا۔ یہ کلیم کتبوشس کا ہم عصر تھا اور چاؤ کے دور میں عہدہ دار تھا۔ لاؤ نے اپنی سرکاری ملکیت سے بیزار ہو کر متعلیٰ ہو گیا اور مغربی دروں کی طرف نکل گیا اور ایک لمبے عرصے تک غائب رہا۔ کتاب ٹاؤ متی کن اسی دور کی یادداشتوں پر مبنی کتاب ہے۔ لاؤ نے کا نام ایک قدیم لفظی کے طور پر بھی معروف ہے۔

ٹاؤ کے معنی ”طریقہ“ کے ہیں جس کی لوگ پیروی کریں۔ یا اس سے مراد و طرز عمل ہے جس پر قدرت عمل کرتی ہے۔ یا قدرت کا قانون ہے۔ جس پر دنیا جلتی ہے ٹاؤ نے خدا کے اور الوہیت کے حوالے سے کسی خاص تصور کا اظہار نہیں کیا ہے۔ ٹاؤ کی تعلیمات کا اہم اصول خواہشات سے آزاد ہو کر قدرت کے امر اور موز کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ لاؤ نے کی عملی تعلیم ٹی سے ظاہر ہوتی ہے اس سے مراد کوشش، جدوجہد اور احساس خودی ہے۔ ٹاؤ مذہب میں اس لفظ کو عام طور پر پراسرار، عظیم الشان اور لافانی القاب سے حریں کیا جاتا ہے۔

لاؤ نے دھوکے کیا ہے کہ ٹاؤ متی فانی نہیں ہے۔ اس میں سیاسیات اور اخلاقیات کے حوالے سے بڑے دلکش افکار و خیالات پائے جاتے ہیں۔

۱۔ شاعی محلات کے ٹاؤ دم کے ساتھ ساتھ عوام کی زبانوں حالی اور ماندگی اور جنگ و جدل سے نفرت ٹاؤ مت کا امتیاز ہے۔

۲۔ ٹاؤ متی طرز حکومت مردم داری پر مبنی ہے۔

۳۔ ٹیک بادشاہ خود کچھ نہیں کرتا لیکن ہر چیز ٹیک ٹھاک ہوتی رہتی ہے۔

۴۔ جذبات پر فتح حاصل کرتا۔

۵۔ ابدیت اور جہنم کی تلاش کے لیے کوشش کرنا۔

۶۔ روزے رکھنا اور قربانیاں دینا مذہبی اعمال ہیں۔

۷۔ نادمیت اور ہام کا مجموعہ ہے جس میں جادو اور فوٹوں کے ذریعے سے غیر مرئی روجوں اور قوتوں سے مدد لی جاتی ہے۔

۸۔ نادمیت اپنی تعلیم اور برتاؤ میں مرہبان مرنج ہے۔

☆ نادمیت کے بارے میں عقیدہ تھا کہ وہ خدا سے پہلے موجود تھا۔ اس کا جوہر یکسر تاریکی میں مخلوق تھا، اس کی انتہائی بلندی خاموشی اور عظمت میں ہے وہاں نہ کچھ سننا ہے اور نہ دیکھنا۔ جب لوگوں کی آنکھیں کچھ نہ دیکھیں، کان کچھ نہ سنیں، دل کچھ نہ سمجھے تو ایسی حالت میں روح آدمی کے جسم کو سنبھال لے گی اور جسم بہت زیادہ عرصے تک زندہ رہے گا۔

☆ نادمیت یوگ کے گیان و وہیان کی شکل کی ریاضوں کا نام ہے جس میں انسان خارجی دنیا سے قطع تعلق اختیار کر لیتا ہے۔

☆ نادمیت میں طول کا نظریہ کچھ ایسی طرح داخل ہے کہ علم و دانش کا اس کے لیے کوئی ورہ نہیں۔

یکسر جہالت اور قوت ہم پرستی حادی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نادمیت سوروی طور پر خاندانوں میں ملتی ہے۔ خاندان کے کسی بچہ میں نادمیت کی روح حلول کرتی ہے جس پر معجزانہ طور پر جانشینی کا علم ہو جاتا ہے۔

☆ نادمیت میں برت پرستی بھی داخل ہے۔ تین مجسموں کی پوجا کی جاتی ہے جنہیں شکل کی کیا جاتا ہے۔ پہلا مجسمہ تخریب کا دیوتا ہے دوسرا لاؤزے کا اور تیسرا طاؤ کا۔ اس کے علاوہ ستاروں اور جہات کی بھی پرستش کا رواج داخل ہے۔

نادمیت میں ایک ضابطہ حیات یا دین بننے کی کسی طور پر کوئی وجہ نہیں پائی جاتی۔ علم سے نفرت، عقل دشمنی، دنیا کی تحقیر اور اسلاف پرستی اس کے ماننے والوں کا

خاصہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس جس قوم میں اس قسم کے معتقدات پائے گئے وہاں زور یا بدبرد و ہرے یا اشتراکیت کا زور پھیلنے لگتا ہے اور علم دشمن و عقل دشمن نہ ہب میں حقوق انسانی کے حوالے سے کسی آئین یا ضابطہ کے رواج پائے جانے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

قدیم چینی فکر پر کنفیوشس اور لاؤ زے نے بہت گہرے اثرات ڈالے۔ دونوں کا نظریہ کائنات انسان اور فطرت کے باہمی تعلقات فطرت اور زندگی میں اخلاقی تعلقات پرانے چینی مذاہب کی صدائے بازگشت ہیں۔ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ انسان فطرتاً پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن انسان کو اس پاکیزگی پر کس طرح قائم رکھا جاسکتا ہے، اس میں دونوں متفق ہیں۔ کنفیوشس کے مطابق نیک بنانے یا نیکی پر قائم رہنے کے لیے تعلیم اور معافیت ثابت نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو لوگ ناؤ کو جانتے ہیں وہ عالم و فاضل نہیں ہوتے اور جو لوگ عالم یا فاضل ہوتے ہیں وہ ناؤ سے بالکل ناواقف ہیں۔ لاؤ زے کے نزدیک خلوص اور طلب صادق کے فروغ سے نیک انسانی معاشرہ فروغ پاسکتا ہے۔

کنفیوشس ایک عملی انسان کی حیثیت سے اعمال و اشتغال پر بہت زور دیتا ہے لیکن لاؤ زے دنیا سے بے تعلق ہونے پر زور دیتا ہے۔ اس پر پاس اور قومیت کا غلبہ ہے۔ اسے سماج سے چنداں تعلق نہیں ہے۔ اس لیے وہ انسانوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں خاموش ہے۔ کنگ زے انسانوں کو معاشرے کے فرد کی حیثیت سے دیکھنے کا خواہاں نظر آتا ہے اس لیے وہ عملی اخلاقیات معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے طور طریقے کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ جبکہ لاؤ زے چارٹرک دنیا کا دلدادہ ہے وہ اپنے پیروکاروں کو پہاڑوں کے قاروں میں بیٹھنے کا درس دیتا ہے۔ کنفیوشس ترک دنیا کو زندگی سے فرار قرار دیتا ہے اور اسے بزدلی کا نام دیتا ہے۔ لاؤ زے انسان کو قانع صابر۔ بے دست و پا اور سعی و کوشش سے دور رکھنے کے ور ہے ہے جبکہ کنفیوشس کا زار حیات

میں سرگرم اور جدوجہد کرنے کا پرجار ہے۔

لاؤرزے برائی کا بدلہ بھی تنگی سے دینے کا خواہاں ہے۔ اس لیے وہ حکومت کو اس بات کی اجازت دینے پر آمادہ نہیں کہ لوگوں کے حق مارنے والے پر کوئی سزا واجب قرار دی جائے۔ جبکہ کنفیوشس برائی کرنے والوں اور حق مارنے والوں کو کڑی سزائیں دے کر انہیں برے کاموں کا مزہ چکھانے کا حامی ہے۔ لاءوزے جیسے نظریات کا فخر پر تو بڑے خوشنما ہیں۔ لیکن عملی زندگی میں ان کو معاشقہ زندگی کا سم کاٹھن دیکھا گیا ہے۔ لاءوزے نے تو حیات، جادوٹوں اور نفسوں کا رعبی مذہب میں داخل کر دیا ہے۔ چینی عوام زمانہ قدیم سے اس کے دلدادہ تھے جس کی وجہ سے لاءوزے کے نظریات کو عوامی ذوق کے قریب دیکھا گیا۔ اس پر فطرت پرستی نے اسے اور مقبول بنا دیا۔ شہنشاہ سین نے جب کنفیوشس کے پیروکاروں پر مظالم ڈھائے اور ان کی مذہبی کتابوں کو نذرِ آتش کر دیا جس کی وجہ سے لوگ ناؤ مت میں بڑی دلچسپی لینے لگے۔ بادشاہ چونکہ ناؤ مت کا پیروکار تھا اور اسے اپنے اقتدار کی طوالت ایسے بے حس حقائق کی بنیاد پر بڑی آسانی سے مل سکتی تھی لیکن زندگی اور اقتدار تو بہر حال ایک بالآخر قوت کے ہاتھ میں ہے اس لیے اقتدار کو طوالت تو نہ مل سکی اس کے دور میں کنفیوشس مذہب کے پیروکاروں پر جو عذاب ڈھائے گئے اور ان ہی حقوق کی جس طرح کلی پامالی کی گئی وہ چین کی تاریخ کے سیاہ دور کی یادگار ہیں۔

ناؤ کے فلسفیانہ عقائد محرکِ رعبی کے نولوں، کیسیاسازی، آبِ حیات اور ضعیف الاعتقادی کے بوجھ تلے دب کر ختم ہو گئے حکمرانوں کو ان عقائد سے بڑی مدد ملی۔ عوام ہر ظلم کو قسمت کا کھیل سمجھتے اور صبر و شکر سے رہبانیت میں پناہ لیتے۔ شہنشاہ سین نے ناؤ کے نظریات سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے عوام کو مطمئن کر لیا۔ لیکن عملی طور پر حکومت کے مخالفین کو نرمی کے ذریعے رام کرنے کے بجائے ان کو اذیت ناک سزاؤں سے تباہ کر کے رکھ دیا۔ اکثر لوگ ناؤ کی تعلیمات کے مطابق ترک دنیا کر کے جنگلوں کا رخ

اختیار کرتے تھے اور دوسری زندگی کے خوشگوار خوابوں کی امید میں لیکر راہب بن گئے۔ شہنشاہ مسین کو اس کے خالہ زاد بھائی اور بیہ رحمانہ اقتدار میں آزادی حاصل رہی۔ عوام ناؤ مت قبول کر کے سحر کاری و فسون کاری کے ٹوٹے ٹوٹے لوگوں میں گم رہے اس طرح چینی معاشرہ حقوق انسانی کے اقصا کی ایک بدترین تصویر تھا۔ جہاں تعلیم کو نفرت سے دیکھا جاتا، زندگی اور معاشرتی اخلاق سے گریز پائی اختیار کی جاتی۔ ظلم کو آزادی حاصل تھی اور مظلوم اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر چپ سادہ چکے تھے۔

کنفیو شزم

کنفیو شس ۱۱۵۱ ق م میں موضع کو فو موجودہ صوبہ شاہجنگ میں پیدا ہوا جو اس مذہب کا بانی بنا۔ انیس سال کی عمر میں شادی ہوئی تو چار سال بعد ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر کوئی شادی نہ کی۔ ستائیس سال کا تھا جب اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور جب اس کی عمر تیس سال تھی جب والد انتقال کر گیا تھا، حکومت کے مال خانے میں ملازمت تھی اس سے استعفیٰ دے دیا اور تعلیم و تدریس میں مشغول ہو گیا اس کی تعلیم کا اکتانچہ چاہا ہوا کہ صوبہ ”لو“ کے وزیر اعظم نے بہتر مرگ پر اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ کنفیو شس سے تعلیم حاصل کرے۔

کنفیو شس کی تعلیم کے اہم نکات درج ذیل تھے۔

۱۔ کنفیو شس کی تعلیمات کو اس کے پوتے کہہ نے جمع کیا اور اس کتاب کا نام ”درسمانے راستے کے اصول“ رکھا۔ اس کے مطابق کنفیو شس اعلیٰ ہستی کے تصور پر اعتقاد رکھتا تھا اور اس کی اطاعت پر زور دیتا تھا۔ کتاب کا آغاز ان الفاظ سے تھا۔

”آسمان کو عطیات ملے ہیں، وہ آسمان کی فطرت کہلاتے ہیں۔ فطرت کے مطابق عمل ہی ہونے کا نام راستہ ہے۔ اس راستے کے قوانین کو کنفیو شس اصول تعلیم کا نام دیتا ہے۔ ان قوانین کا ماحصل یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے مطابق کام کرے

کیونکہ فطرت کے مطالبات خدائی احکام کے مترادف ہیں۔ خدا بحیثیت خالق فرما کر ادا کے اس تعلیمات کا اہم جزو ہے۔“

۲۔ کنفیوشس مردوں کی قوت کا معترف تھا اور کبھی روح کو غیر فانی نہیں کہا۔ ایک بار لوگوں نے سوال کیا کہ ہم جن مردوں کی عبادت کرتے ہیں کیا انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے۔ تو کنفیوشس نے جواباً کہا اگر میں مثبت جواب دوں تو لوگ آہواہدا کی آخری رمیں ادا کرنے میں اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے اور اگر منفی جواب دوں تو تالافش بیٹے اپنے باپ دادا کو بے گورو کھنچھوڑ دیں گے۔ اس لیے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں۔

☆ جزا اور سزا کے بارے میں کنفیوشس کا کہنا تھا کہ اچھے بادشاہ اور نیکو کار عہدیدار مرنے کے بعد خدا کی قربت میں ہونگے لیکن ظالم بادشاہ اور بدکار عمال کے بارے میں کنفیوشس کچھ نہیں کہتا۔

☆ کنفیوشس عمل کی تحصیل پر زور دیتا تھا۔ والدین کی اطاعت بادشاہوں کی وکاداری، انصاف اور عزیزوں رشتے داروں کی امداد کی تلقین کرتا تھا۔

☆ کنفیوشس کی تعلیم فطری اصولوں پر تھی، اس کا کہنا تھا کہ دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم دوسروں سے اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔

☆ لوگوں سے ہم کلام ہوتے وقت اس نے علوم سے کام لینے کی تلقین کی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر آپ اچھائی و شہیوں میں بھی پہنچ جائیں تو بھی اپنی خوبجوں کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔

☆ کنفیوشس کے نزدیک عکرائی کے پانچ اصول تھے:

(۱) لوگوں کی بھلائی کی خاطر کام کرنے کی خواہش۔

(۲) لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں جیسا آپ خود اپنے لیے پسند نہیں

کرتے۔

(۳) رعایا کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔

(۴) علم و عقل کو اپنا مشیروں پر ہرٹا کیں۔

(۵) تمام امور کی انجام دہی میں غلوں سے کام لیں۔

☆ کنفیو شس کا تمام ذخیرہ معلومات اخذ کردہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی فوق البشر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں وہ نہیں ہوں جس کو پیداؤشی طور پر علم عطا کیا گیا ہو۔ میں ماضی کے حالات پڑھنے کا شوقین ہوں اور علم کو ماضی میں تلاش کرتا ہوں۔

☆ یو چنگ نے کنفیو شس سے انسانیت کے بارے میں سوال کیا تو کنفیو شس نے جوابا کہا۔

(۱) خوش اخلاقی (۲) مالی حوصلگی (۳) بہتر عقیدہ (۴) سرگرم (۵) رحمہ لی۔

اس کے کہنے کے مطابق خوش اخلاقی کبھی عاجز نہیں ہو سکتا۔ اور جو مالی حوصلگی اور بلند ہمتی سے کام لیتا ہے، ایک دنیا کے دل جیت لیتا ہے اور جو کوئی اچھا عقیدہ رکھتا ہے لوگ اس پر احسان اور محرومہ کرتے ہیں۔ رحمہ لی سے کام لینے والا لوگوں سے اپنی خدمت کرواتا ہے۔

☆ کنفیو شس کہتا ہے کہ جو کوئی حکمران راست باز اور کھرا ہوتا ہے، اسے بغیر کسی حکم دینے کے معاملات درست حالت میں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ خود غیور ہے تو وہ حکم بھی دیتا ہے لیکن اس کی اطاعت نہیں ہوتی۔

لوگوں کی قیادت قواعد و ضوابط کے ساتھ کرو اور انہیں ان کا پابند بنادو اور جو کوئی حکم دے دلی کرے اسے سخت سزا کے ساتھ درست کر دو۔ لوگ جیل سے باہر رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن انہیں کبھی برائی کے ارکاب پر شرمندگی نہیں ہوتی۔

☆ لوگوں کو نیکی کے ساتھ جلاؤ اور قانون کے ذریعے انہیں برائی سے دور رکھو۔ خوش دلی پیدا کرو تو لوگوں میں شرمندگی کا احساس فروغ پائے گا اور وہ بہتر طور پر رہنا شروع

کرویں گے۔

☆ کنفیو شس سے حکومت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ۔ حکومت کے لوازمات میں کافی خوراک، کافی فوج اور لوگوں کا بھرپور احاطہ ہیں اور جب کبھی ان میں سے کسی ایک کو ترک کرنے پر اپنے آپ کو مجبور ہوا پارہے ہو تو پہلے فوج میں کمی کرو اور پھر اگر کمی کرنی پڑے تو خوراک میں کمی کر لیں۔ کیونکہ خوراک کے بغیر گزارہ کیا جاسکتا ہے لیکن بھرپور حصہ کے بغیر حوام گزر نہیں کر سکتی۔

☆ کنفیو شس سے پوچھا کہ لوگوں کی آبادی بڑھ جائے تو کیا کرنا چاہیے تو کنفیو شس نے کہا انہیں خوشحالی دلاؤ اور پھر ان کی تعلیم کا انتظام کرو۔

☆ کنفیو شس ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کا خواہش مند تھا، اس کے نزدیک اچھے معاشرے کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں ضروری ہیں۔

(۱) امن۔ (۲) فرد و گروہ اور حکومت میں نظم و ضبط ہو۔

(۳) ایک فرد کے لئے ضروری ہے کہ وہ۔

(۱) خوش اخلاق ہو۔

(۲) دانا دار ہو۔

(۳) محنتی ہو۔

(۴) راجد مل ہو۔

جس کے نتیجے میں معاشرے میں ہم آہنگی کو فروغ حاصل ہوگا۔

کنفیو شس کے نزدیک پانچ بنیادی تعلقات خوش گوار ہونے چاہئیں۔

(۱) حکمران اور رعایا کے درمیان۔

(۲) والدین اور بچوں کے درمیان۔

(۳) خاوند اور بیوی کے درمیان۔

(۴) بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے درمیان۔

(۵) ایک دوست اور دوسرے دوست کے درمیان۔

ان تعلقات کی خوش گواری کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو پوری دیا اندازی کے ساتھ نبھائے۔ خلا حکومت اچھے حکمران دیں اور عوام ان کی وفادار رہیں اور حکمرانوں کا احترام کریں۔

☆ حکمران اچھے قانون بنانے کے بجائے اپنے اچھے رویوں سے لوگوں کو کنٹرول کریں۔

☆ کنفیوشس کی تعلیم روح کی دستکاری کے لیے نہیں بلکہ معاشرے میں نظم و ضبط کی بحالی کے لیے تھی۔

☆ کنفیوشس کسی الگ مذہب کا بانی نہیں تھا بلکہ اس کی تعلیمات پرانے چینی مذہب سے ماخوذ تھیں اور اس کا فکری نچوڑ تھیں۔

☆ کنفیوشس کو جب قاضی بنایا گیا تو اس نے شہر چنگ ٹو میں اپنی تعلیمات کو عملی شکل دی جس سے ایک مثالی انتظامیہ اور عدلیہ قائم ہو گئی اور مکمل امن و امان قائم ہوا۔ حاسدوں نے بڑی چالاکی سے جب امپریسلٹ کو حیا شی دبے راہ ردی میں ڈال دیا تو کنفیوشس اسے سمجھانے سے باز نہ رہ سکا، جس کے نتیجہ میں امپریسلٹ نے اسے ملک بدر کر دیا۔

☆ ۳۶۷ ق م میں اس نے شاگردوں کے ساتھ جلاوطنی کی زندگی شروع کی۔ ۳۸۳ ق م میں ڈیوک گوانی نے واپس بلا دیا تو دوبارہ اصلاح و تعلیم کا کام کرنے لگ گیا۔ ۳۷۸ ق م میں کنفیوشس اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھا۔ کنفیوشس کی تعلیمات آج بھی اہل چین کے حکمرانوں کے لئے راہ ہیں۔ وہ کسی مذہب کا نام نہیں بلکہ پرانی چینی فکر کا حاصل مطالعہ ہیں اور اس میں انسانی معاشرے کی بہتر تشکیل کے لیے عملی اقدامات کی تصویر کشی کی گئی ہے اور یہ اصول آج بھی قابل عمل اور بہتر نتائج کے حامل ہیں۔

سکھ مذہب

سکھ کی معنی بخائی زبان میں مرید یا چیلے کے ہوتے ہیں۔ سکھ مت کے گورو نانک نے اپنے مریدوں کو اس خطاب سے مخاطب کیا جس کی بنیاد پر وہ سکھ کہلائے۔ پایا گورو نانک گاؤں قلوٹڑی میں ۱۴۶۹ء میں پیدا ہوئے۔ آپ ہر وقت سوچ بچار میں غرق رہتے۔ بیس سال کی عمر میں زیارات مقامات مقدسہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ صوفیائے اکرام اور سادھوؤں کی صحبت میں رہنا شروع کر دیا۔ مسلمان بزرگوں کی صحبت سے بھی فیض حاصل کیا۔ آپ کی تعلیمات میں توحید غافلہ تھی۔ اور رسالت کے اقراء کو لازمی قرار دیتے تھے۔ آپ کا عقیدہ تھا کہ قرآن مجید خدا تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے منظور فرمایا۔ آپ نے دودھ جج کیا۔ پایا فرید شکر گنج اور بھکت کیر کے کلام کو جج کر کے آپ نے نکجا کیا۔ آپ خود ایک بلند پایہ شاعر تھے۔ ان کے کلام گرنٹھ صاحب سکھ مذہب کی مذہبی کتاب ہے۔ آپ عوام اور حکمران طبقات کے مابین اتحاد ختم کرنے یا کم کرنے کے معنی تھے ایک وسیع سلطنت جو علاقائی تضاد سے پاک ہو، آپ کا خواب تھا سکھ مت دراصل ہندو مت اور اسلام کا میلاپ تھا۔ پایا گورو نانک کی گرنٹھ دراصل ان کی تعلیمات کا خزانہ ہے۔ آپ کے نزدیک ہندو مسلمان سب ایک تھے۔ دوسری گورو کو بند سنگھ نے سکھوں کو منظم کیا اور پچھلے سب طریقے بدل دیئے اور حکم دیا کہ آئندہ کوئی سکھ ہال نہ منڈوائے، بدن سے استرانہ لگائے، ملاقات کے وقت رام رام کے بجائے آپس میں گورو و گورو جی کی فتح کہے، نانہ توڑ نہ پہنا کرے، پرہیز بشن شب دیوی کی پوجا نہ کرے۔ صرف گورو کو ماننے اور اسی کو پرستش کا روپ جانے۔ بید پوران شاستر کا دل سے اعتقاد اٹھا دے۔ ان کے پاس تک نہ جائے اور صرف گرنٹھ کو ہی سچی کتاب جانے۔ اس کا پڑھنا ثواب جانے۔ گرنٹھ کے احکامات کی تعمیل کرے۔ کل سکھ آپس میں ایک ہیں۔ آئندہ کوئی برہمن کھتری یا شودر نہیں کہلائے گا۔ اشراف کی توقیر اور ذلیل

کی ذلت نہیں رہی۔ سب قدر تو قہر میں برابر سکھ ہیں۔ کوئی گورو کا سکھ تمباکو نہ چپے مسلمان کے ساتھ جہاں تک بن آئے دشمنی رکھے اس کے مال کو لوٹنے جان کو مارے ان کا مال چوری کر کے کھا جانے کو حلال تصور کرے۔ جو کوئی سکھ ہو کر کسی مسلمان کو قتل کرے وہ نکت پادے اور سپید حاسورگ کو جائے۔ اگر مسلمان کے ہاتھ سے مارا جائے تو بھتیجی ہوا۔ مسلمان کا ذبح کیا ہوا حلال گوشت حرام جانے بکرے کا جھٹکا اپنے ہاتھ سے کرے اور گورو کا نام نیکر بکرے کی گردن پر گوار مارے اس کا سر اور تاج تودہ گوشت کھا دے۔ ہر ایک سکھ کو ہر ہاندھے اور نیلے کپڑے پہننے کو ہے۔ کچر پکڑی کے اوپر دھرے ہال یعنی کیس اوپر کی طرف لے جا کر سر کے اوپر ہاندھے۔ چکری سیدی رکھے۔ ایسا پا جانا پہنے جس سے گھٹنا نکلا رہے۔ سور کا گوشت پوتر یعنی پاک سمجھے، بلا شک کھا دے نیچے مسلمان کا دشمن بن جائے۔

یہ صورتحال اس وقت علاقہ کی بنی جب سکھ مسلمانوں سے ان کے اقتدار کے دوران حراستی تحریک میں تھے حالانکہ گردنا تک کی یہ تعلیمات نہ تھی۔ سکھ مت اب مسلح جدوجہد کرنے والا فرقہ نظر آتا ہے، جہاں اس کی الہی قومیت کے علاوہ کسی کو بچنے تک کا حق نہیں ہے، اس طرح اس مذہب کی تعلیمات اب حقوق انسانی کے اتمام پر مبنی نظر آتی ہیں، یہ بیاد و محبت کا مذہب تھا۔ ہندوستان میں ان پر کچے جانے والے مظالم نے ان کو بھگت بنا دیا ہے۔ ان کا تشدد اب ان کی حراستی اور آزادی کی جدوجہد کی وجہ سے وہ معنی نہیں رکھتا جو ایک عام مذہب کی رو سے ہونا چاہیے۔

(نہرا۔ جلد چودہواں پارہ ۱ انجسٹ حقوق العباد نہیں)

حقوق العباد کی دعوت اور طلوع اسلام

جس طرح عناصرِ بعد کی عادلانہ آمیزش نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اسی طرح انسان کی انفرادی حیثیت کو باقی رکھنے اور اجتماعی نظام کو برقرار رکھنے کے لئے

ایک ایسے مکمل نظام زندگی کی ضرورت ہے جو انسان کے مادی اور معنوی جملہ حقوق کا محافظ ہو اور ہر زمان و مکان میں اس کی جملہ ضروریات کی کفالت کرے، جس کی آزادیاں اخلاقی پابندیوں سے محفوظ ہوں اور جس کی پابندیوں میں انسان کی تمدنی استعداد کو بچنے اور ابھرنے کی پوری آزادی ہو۔ جس کی تعلیم و تربیت ہر فرد کو اس قابل بنادے کہ وہ فطری تقاضے کے مطابق چند متعلقین پر مشتمل ایک پھولے جہاں میں حقوق و فرائض کے صالح نقشے پر اپنی عملی جدوجہد سے حسن کاری میں مصروف رہے۔ اور یہ چھوٹا سا تمدنی دائرہ اپنے یقین، اتحاد، اخلاق، برتاؤ، باہمی سلوک و دھرمی اور تنظیم کا نمونہ ہو۔ یعنی ایک صالح نظام زندگی کی تعریف یہ ہے کہ اس میں ہر فرد کو اس کی تمدنی صلاحیتوں اور فطری تقاضوں کو جائز طریقے پر برآمدے کا رولانے کی آزادی ہو۔

یاد رہے کہ انسان کی اہمیت صرف اس قدر نہیں ہے کہ وہ مادی الطبع ہے یعنی تمدنی زندگی اس کی طبیعت کا تقاضہ ہے جسے کسی نہ کسی طرح پورا ہونا ہی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مادی صحت اس دنیا میں انسان مادی الطبع ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی ایک دنیا ہے ایسی دنیا جسے مادی اظہار سے ہوا، پانی، مہرہ، برد و دلت، لوہا، چاندی اور سونا یہ سب کچھ چاہئے اور معنوی اظہار سے اس یقین و ارادہ، اعلیٰ صفات، اختیارات اور ان پر تصرف کی شروط آزادی یعنی اخلاق و قانون معاشرت بھی چاہئے۔ انسانی دنیا کے ان دونوں مطالبوں میں سے کسی ایک کو برتر یا کمتر نہیں کہا جاسکتا۔ لہذا انسانی دنیا میں یہ بحث ہی قطعاً غیر آئینی ہے۔ بلاشبہ اسلام ہی ایک ایسا نظام زندگی ہے جو انسانی حقوق کے تمام تقاضے پورے کر دیتا ہے۔ اور ہر فرد کی تمدنی صلاحیتوں کی صحیح قیادت کرتا ہے وہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں لانا چاہتا ہے جس کے تمام افراد مادی اور معنوی اظہار سے مستفید و متحد ہوں۔ اسلام انسانی حقوق کی حفاظت کے لئے جو تدابیر کرتا ہے وہ تدبیر سب سے پہلے انسانی دنیا کا رخ کرتی ہے یعنی انسانی فطرت کو آواز دیتی ہے اس طرح یقین کے سامنے میں ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جس کا ہر فرد دنیا بھر کے تمام انسانوں کے حقوق

کی حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔

یہ بات تقریباً سب کو معلوم ہے کہ کوئی شخص جب تک ایمان نہ لائے وہ جنت کا حق دار نہیں بن سکتا۔ لیکن محمد ﷺ اس ایمان کی تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان اور حسد ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور کوئی شخص جس کے دل میں ذرہ بھر بھی غرور ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ جو شخص اپنے پڑوسی کو تنگ کرے گا، خود کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہے وہ مؤمن نہیں۔ کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنوں میں مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی نہ چاہے جو خود اپنے لئے چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حسد و غرور و خود غرضی، اور ایذا رسانی یہ وہ اخلاقی برائیاں ہیں جو انسانی حقوق کی حفاظت کے بڑے سے بڑے خارجی انتظام کو ناکام بنا دیتی ہیں۔

اسلام اس سلسلہ میں یقین و ایمان کی بنیاد پر انسانی حقوق کی حفاظت کے ایسے اقدامات کرتا ہے جن کو نظر انداز کرنا کسی ایمان و ایمان والے آدمی کے لئے ناممکن ہو جاتا ہے۔

اسلام سب سے پہلے انسان کے دل میں یہ بات راسخ کر دیتا ہے کہ اس کائنات میں سے کوئی بھی وجود خالق و مالک و حاکم و رازق اور تمام قدرت والا غالب نہیں ہے مگر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو سب کی خالق، مالک، رازق اور قادر مطلق ہے، یقین کا یہ پہلو انسان کے جان مال، عزت و آبرو، اور مال و رزق پر سے تمام انسانی اختیارات کو یکسر ختم کر کے صرف اختیارات الہیہ کا اعلان کر دیتا ہے اور ہر فرد انسان کو الٰہی حکم و عدل کا تابعدار بنا کر اس کے لئے کائنات کے منافع بخش حصہ سے قاعدہ اٹھانے کا حق ثابت کرتا ہے۔ جس طرح ایک فرد انسانی زندگی کے اس دنیا میں پھلنے پھولنے میں کوئی ایسی مداخلت نہیں کر سکتا جس سے کسی فرد کی جان و مال، عزت و آبرو اور ملکیت پر نا جائز دھاوا پڑ سکے اسی طرح کوئی انسانی گروہ بھی انسانوں یعنی اللہ کے بندوں کے لئے تنہا اپنی عقل و مرضی کے فیصلے سے کوئی ایسا دستور نہیں بنا سکتا جو حاکم و قادر

منطقی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ بلکہ ہر انسان خود اپنی جان اور دوسرے فرد کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہیں کر سکتا جو انسان کے مالک کے حکم کے خلاف ہو اور کوئی کسی جانور کی جان بھی نہیں لے سکتا جب تک قانون الہی اسے اس کی اجازت نہ دے۔

اسلام انسان کو یہ باور کراتا ہے یہ زندگی چند روزہ ہے۔ مرنے کے بعد ہر ایک کو زعمہ ہونا ہے اور اپنے مالک و خالق کے روبرو پیش ہو کر دنیا میں اپنے کئے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ اور یہ بھی ہادر کئے ہوتا ہے کہ اس دن سب سے زیادہ حقیقی اعمال پر ہوگی جو انسانی حقوق کی ادائیگی یا عدم ادائیگی سے متعلق ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دے لیکن انسانی حقوق کی معافی یا بدلہ اسی دنیا میں اگر نہیں دیا گیا تو آخرت میں انسانی حقوق نصیب کرنے والوں کی نہ معافی ہوگی اور نہ ہی بدلہ قبول ہوگا۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اچھے عمل کا تعین کیسے ہوگا۔ اگر صحیح و غلط، نیک و بد کا تعین انسان نے ہی کرنا ہے تو پھر ہر انسان اس کی تعبیر خود اپنے مفاد کے حوالہ سے کرے گا۔ اور دنیا بھر میں اس طرح بینظیروں تعبیریں بن جائیں گی۔ محض حسوس کرتی ہے کہ ہر معاملے اور ہر مسئلے میں حق صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ اسلئے انسانی زندگی کو ہدایت الہی پہنچانے اور ختمہ زندگی سب کے سامنے رکھ دینے کا انتظام اللہ تعالیٰ کو ضرور کرنا تھا جو اس نے اپنے انبیاء کرام کو بھیج کر دیا ہے۔ اور اس طرح رسالت کے عمل کے بغیر انسان روز حساب کے لئے تیاری نہیں کر سکتا۔

انسان کے احساب کے لئے ہر روز اور شب میں دو فرشتے اس کے اعمال کی لکھائی کیلئے مقرر ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنا نامہ اعمال دیکھ کر کامیابی کا حساب لگا سکے گا اور یہ یقین راسخ کر دیا جاتا ہے کہ خدا کی خدائی کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والے اور اس کی عزت و آبرو لوٹنے والے کے لئے دردناک عذاب بالکل تیار ہے۔

اس یقین کامل کے بعد جو انسانی زندگی کیلئے ہر پہلو کا احاطہ میں لے لیتا ہے

اور اس کے اخلاق و معاشرت کے معاملات کے تمام دائروں پر چھا جاتا ہے اسی یقین کی طاقت و برکت سے انسان کی معنوی زندگی یعنی اس کی باطنی دنیا ہر مقام اور ہر زمانے میں سدھر سکتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیتا چاہیے کہ اسلام انسانی حقوق کیلئے سب سے پہلے اس کے یقین کو صحیح راہ پر لگا دیتا ہے اور صحیح ایمان انسان کے اخلاق و ایمان کی بنیاد قائم کرتا ہے۔

حدیث پاک میں ثابت ہے کہ انسان کا ایمان بڑھتا اور ٹھنکتا ہے یعنی جس قدر ایمان کامل ہوگا، مستحکم اور راسخ ہوگا اسی قدر اس کے اخلاق و اعمال درست اور راست سمت میں ہوں گے۔ یہی یقین پھر انسانی نسل کی حفاظت، مساوات، حصول منافع، قانون معاشرت کی پاسداری اور قانون پر اثر انداز ہوتا ہے۔ معاشرہ پھیل بھی جائے اس یقین کی کیفیت، وکیئت کا اہم کارکن اس کی جانچ پڑتال کا میدان خانہ دانی نظام زندگی اسی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ معاشرے کا ہر فرد صرف اسی وقت کامیاب کہلائے گا جب وہ اپنے یقین کو معاشرے میں عملی شکل دے کر اپنی روزمرہ زندگی کو صلاحیت کا مظہر بنادے۔

اسلام انسانی حقوق کی حفاظت کے انتظام کو سب سے پہلے اس کی معنوی دنیا میں قائم کرتا ہے اس لئے اس نظام کی مضبوطی اور استحکام میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا کیونکہ انسان کی معنوی زندگی اسی کی مادی طاقت کے سبب ہی زیادہ بڑھی ہوئی اور مؤثر ہوتی ہے۔ کوئی نظام ناکام نہیں ہوتا ہے جب اس کو محض خارجی نظام یا بیرونی طاقت سے مضبوط یا مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ اور فرد کو اپنی تمدنی صلاحیتوں کے نمایاں کرنے کے لئے کوئی میدان نہ دیا گیا ہو۔ ان حالات میں خارجی نظام چاہے ظاہری قوت و شوکت کے اعتبار سے کیسا ہی مرغوب کیوں نہ ہو وہ ٹھل ہو جاتا ہے اور زیادہ ویرانہ بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چند انسانوں کے تصورات وہ کتنے ہی بلند ہوں عملی شکل اختیار کرنے اور ایک زمانہ گزرنے کے بعد افراد کی معنوی پستی و بلندی کا اثر قبول کر کے

انقلاب کی زد میں آجاتے ہیں اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں عروج و دراز تک قائم رہ سکیں۔ اس لحاظ سے اندیشہ قوت پکڑتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خارجی کلام کے تحت جب اٹھان نہیں کی جائے گی تو وہ زیادہ دیر تک حقوق و فرائض اور اخلاقی قانون کے پابند زندگی گزارنے کا عادی نہیں رہے گا۔ مادی منافع کے استحصال سے معاشرہ کی معنوی صلاحیتیں جلد معطل ہو جائیں گی۔ اس طرح یقینی امر ہے کہ افراد کی معنوی صلاحیتوں کا نقصان ہی انسانی حقوق کا نقصان ہے۔ اور یاد رہے کہ انسانی دنیا میں افراد کے معنوی قتل کا تاوان مادی منافع سے ہرگز نہیں دیا جاسکتا۔ جب کہ انسانی حقوق کی حفاظت کا اسلامی نظام اگر اپنے خارجی پہلو سے کتنا ہی کمزور ہو جائے تب بھی اس کے تربیت یافتہ افراد منصف اور قوت کے تمام انقلابی اصول کا مقابلہ کرنے کے لئے مستعد رہیں گے۔ کیونکہ اسلامی نظام افراد کے روزمرہ کے باہمی اخلاقی و سلوک سے اور قانون معاشرت و قانون انصاف کی طاقت سے حقوق انسانی کے تقاضے منواتا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی کی راحت یا عذاب اسے مزید مختصر کر دیتا ہے کہ ایک انسان نے دنیا کی زندگی میں اپنے عزیزوں اور اپنے پڑوسیوں کے جان و مال پر نا جائز قبضہ نہیں کیا اور ایک انسان نے اپنی بی بی کو باندھ کر عذاب تو نہیں دیا۔ اس تعلیم و تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ تقریباً ڈیڑھ جزیرہ سال گزر جانے کے بعد بھی امت اسلامیہ کے سامنے وہ چار شرائط تک روشن و جاہل ہے جس کا اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا تھا۔

حجۃ المبارک کا دن تھا ۹ ذوالحجہ ۱۰ھ کو جبلِ رحمت پر سے میدانِ عرفات کے تقریباً ڈیڑھ لاکھ حاضر حجاج کرام کو خطبہ حجۃ الوداع فرماتے ہوئے محسنِ انسانیت جناب حضرت محمد ﷺ نے فرمایا:

”سب تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اسی کی حمد و ثناء کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اسی سے معافی چاہتے ہیں۔ اس کے پاس توبہ کرتے ہیں۔ اور بے شک ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے

اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو پھر اسے کوئی نہیں بھٹکا سکتا اور جسے اللہ تعالیٰ ملامت و گمراہی عطا کر دے تو پھر اسے کوئی ہدایت پر نہیں لگا سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ذات یکتا ہے اس کا کوئی شریک و ہمسر نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ (محمد ﷺ) اس کے بندے اور رسول ہیں۔

اللہ کے بندو! میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر پرورداروں پر آمادہ کرتا ہوں۔ اور میں اسی سے ابتدا کرتا چاہتا ہوں جو بھلائی ہے۔ اما بعد! لوگو! مجھ سے سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کیوں کہ میں تمہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس جگہ تم سے پھر نہ مل سکوں۔ لوگو! تمہارے مال اور تمہاری آبرو میں تمہارے لئے (ایک دوسرے پر) اپنے رب سے ملنے تک (قیامت تک) حرام ہیں۔

(اور یہ ایسے ہی) حرام و محترم ہیں جیسے تمہارے لئے آج کا دن، آج کا مہینہ اور اس شہر کی حرمت ہے۔ ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہنا۔ (لوگو!) جس کے پاس کوئی امانت ہو تو وہ اس کو ادا کر دے جس نے وہ اس کے پاس امانت رکھائی۔

خبردار! جاہلیت کا سود گرا دیا جاتا ہے البتہ تمہارے لئے اس اعمال پر حق نہ ہو گا تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کوئی سود نہ رہے پائے اور پہلا سود جس سے میں (اس کی) ابتدا کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبدالمطلب کا ہے۔

خبردار! جاہلیت کے خون گرا دیئے جاتے ہیں اور پہلا خون جس سے میں (اس کی) ابتدا کرتا ہوں وہ (میرے چچا زید بھائی) کے بیٹے عامر بن ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب کا ہے۔

خبردار! جاہلیت کے آچار و چمدے گرا دیئے جاتے ہیں بجز خانہ کعبہ کی رکھوالی اور حجاج کو پانی پلانے کے۔

فصل محمد پر قصاص ہے مثلاً عہدہ جس میں لٹھ اور پتھر سے موت واقع ہوتی ہو۔

اس میں سوانت (خون بہا) جو اس میں زیادتی (کا مطالعہ) کرے تو وہ جاہلیت والا ہے۔ ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہتا۔

اما بعد لوگو! شیطان اس سے تو مایوس ہو گیا کہ اب تمہاری اس سر زمین میں اس کی پوجا ہو لیکن وہ اس پر راضی ہے کہ اس کے سوا دیگر ایسی باتوں میں اس کی اطاعت کی جائے جن کو تم اپنے اعمال میں حقیر سمجھتے ہو اس لئے اپنے دین کے متعلق اس (شیطان) سے محتاط رہو۔

لوگو! سال کی کبیرہ مری کفر میں ایک زیادتی ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اس کے باعث بہکائے جا رہے ہیں وہ اسے ایک سال حلال کر لیتے ہیں اور اسے ایک سال حرام کر لیتے ہیں تاکہ اس کی تعداد کا ٹھکانہ کر لیں جو خدا نے حرام کر رکھی ہے۔ اس طرح وہ خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں اور خدا کی حلال کردہ چیزوں کو حرام۔ حقیقت میں اب زمانہ چکر لگا کر پھر اسی شکل پر آ گیا ہے۔ جیسا کہ خدا کے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کے دن تھا۔ بے شک مصلحتوں کی تعداد اللہ کے پاس اللہ کی کتاب میں اس کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے دن ہی سے بارہ مہینے لکھی ہے۔ ان میں سے چار حرام ہیں۔ تین پے در پے اور ایک تہا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور صفر، جب جو کہ جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں ہے کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہتا۔

اما بعد لوگو! تمہاری عورتوں کیلئے تمہارے اوپر ایک حق ہے اور تمہارے لئے ان کے اوپر یہ ہے کہ تمہارے بستر کو تمہارے سوا کسی اور سے نہ روندوائیں اور تمہارے گھروں میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے کو داخل نہ ہونے دیں جن کو تم پابند کرتے ہو اور کوئی برے فعل کام کا ارتکاب نہ کریں مگر وہ ایسا کریں تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے تم ان پر سختی کرو، ان کے ساتھ سونا بند کر دو یا ان کو غیر شدید ضرب پہنچاؤ مگر وہ باز آجائیں اور تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو تم کو ان کا ایسے دستور سے کھانا اور

پہنانا لازم ہے۔ عورتوں کے متعلق بھلائی کی جھینٹیں تاکید ہے کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدی کی سی ہوتی ہیں اور اپنے لئے کسی چیز کی مالک نہیں ہوتیں اور تم انہیں اللہ کی امانت کے طور پر لیتے اور اللہ کے کلمہ پر ان سے جسے اپنے لئے حلال کرتے ہو اسی لئے عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو ان سے بھلائی کی جھینٹیں تاکید ہے۔ ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہنا۔

لوگو! تمام مومن بھائی بھائی ہیں کسی شخص کے لئے اپنے بھائی کا مال حلال نہیں بجز اس کے کہ وہ اس کی طبیعت خوشی سے ہو۔ لہذا میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ جب تک تم اسے تمہارے رہو گے میرے بعد تم گمراہ نہ ہو گے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ۔ ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہنا۔

لوگو! تمہارا رب بھی ایک ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے۔ تم سے اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں بجز تقویٰ کے۔ ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہنا۔

لوگو! (حاضرین) نے کہا ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو پھر حاضر کو چاہئے کہ غائب تک پہنچا دے۔

لوگو! اللہ نے ہر دارث کیلئے ورثے میں اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اب وراثت کیلئے کسی حریہ وصیت کی اجازت نہیں اور (کسی اور کے حق میں بھی) ایک تہائی (مال) سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں۔ بچہ بستر (کے مالک) کا ہوگا۔ اور زانی کو پتھر ملیں گے۔ جو شخص اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے یا اپنے مولا (معاہداتی بھائی) کے سوا کسی اور کو مولا بنا۔ یا تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے۔ اس سے (علافی کے لئے) کوئی خرچ اور کوئی بدلہ قبول نہیں ہوگا۔

اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کیلئے مساوات، بھائی چارے، انصاف اور باہمی حقوق و فرائض اور ملکیت و معاشرت کے حوالے سے یہ ایک کھلا اور واضح پہلا اعلان تھا جس نے بنی نوع انسان کے محروم و مظلوم قلاموں کو حیات نو کا پیغام دیا۔ اور آج بھی یہی پیغام دریں حیات نو کا واحد حیلہ ہے۔ جو دنیا میں رہنے والے انسانوں کے حقوق کی حفاظت کا راز اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے۔ اس پیغام کا حاصل یہ ہے کہ:

☆ کسی ظالم کو موت نجات نہیں دے سکتی خواہ زندگی میں دنیاوی عداوتیں اسے بری کر دیں۔

☆ عمل کی ہر بد عنوانی نکلی جا رہی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گناہ ہے اور وہی اس کا حساب چکوانے کی ضمانت دیتا ہے۔

☆ مرنے کے بعد ہی جزا اور سزا کے حالات طاری ہو جاتے ہیں (قیامت) انصاف کے درہ بھر کی نیکی کی جزا ضرور پوری اور زیادہ سے زیادہ ملے گی اور ہر بدی کی اتنی ہی سزا مقرر ہے جتنی بدی کی گئی ہے۔ زیادتی سزا نہ ہوگی۔

☆ کسی کا گناہ دوسرے کسی کے سر نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی اپنے سر لے گا۔ ہر گناہ کا اپنے گناہ پر مورد الزام ٹھہرے گا۔

☆ قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لاتعداد گناہ گاروں کو جہنم سے نکالیں گے۔

☆ محمد ﷺ کہا بڑا گناہ کرنے والوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ اور اس شفاعت کی اور دوسری شفاعتوں کی امید سب کو رکھنی چاہئے مگر یقین کوئی نہیں کر سکتا کہ ضرور اس کی شفاعت ہوگی نہ اس خیال میں کوئی جان ہے کہ کوئی کسی کا بدلہ بکڑ کر جنت میں بھیجی جائے گا۔ اللہ کی رحمت کسی کی بخشش کے لئے کوئی بھی سبب پیدا کر سکتی ہے اور کسی وقت اپنی رحمت خاص سے اپنے بندہ کو معاف کر سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی حقوق کا سب سے بڑا محسن ہے وہ فرماتا ہے کہ بے شک میری رحمت

سب چیزوں پر وسعت اختیار کر گئی ہے اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ سب مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صحیح عقیدے اور صالح عمل جو قرآن اور سنت کی رو سے وہ نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ان کو زندگی کے تمام کاموں میں عدل اور اعتدال پر قائم رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ خالق فطرت کی اس تدبیر سے بہرہ اور کوئی تدبیر نہیں ہے انسان کے صحیح عقائد کی طاقت میں ہی انسان کی صحیح فلاح اور بھلائی ہے۔ عقیدہ عمل پر نگرانی کرتا ہے۔ بشرطیکہ مضبوط ہو اور عمل عقیدے کی کیفیت اور کیت پر گواہ ہوتا ہے۔

دنیا میں انصاف، عدل و مصلحت حقوق کے لئے طاقت کا استعمال حکومت وقت کے ذمہ ہے۔ اسلامی حکومت ان امور کی انجام دہی یعنی امور بالمعروف و نہی عن المنکر کے نظام کے قیام کی اہمیت ہے۔ بہشت انبیائے کرام کا سب سے بڑا مقصد قیام انصاف برائے طاقت حقوق انسانی رہا اور اس کے لئے ہر دور میں ہر حیثیت کے مناصب کے فرائض کا ظہور ہوا۔ انبیاء کرام بشیر و نذیر تھے۔ جو کہ خدا کی مخلوق کو اپنے اصل خالق واحد کی عبادت کی طرف دعوت دیتے اور آپس میں باہمی اخوت و بھائی چارے کے ساتھ دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کی تلقین کرتے گئے۔

یہی تعلیم اور یہی پیغام تمام مذاہب کی تعلیم کا محور رہا۔ اسلام کا بھی یہی پیغام تھا اور جو نبی کریم ﷺ نے بنی نوع انسان کو قیامت تک کیلئے ہدایت کے طور پر پیش کیا ہے۔

اسلام کے عائلی نظام کی وضاحت

اسلام دین فطرت ہے اور اس نے بنی نوع انسان کو ایک ایسا ضابطہ حیات دیا ہے جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ اور ہر پہلو کا نہایت متوازن انداز میں احاطہ کرتا ہے اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو یا ہی اصلاح، الفت و محبت، مساوات، عدل و انصاف اور امن و سکون کا گہوارہ ہو۔ اسلام کو ماننے والے

ہر فرد کا اس بات پر کامل ایمان ہے کہ قرآن حکیم میں اسلامی ضابطہ حیات کے قدم و چال اور بنیادی اصول و واضح طور پر بیان کر دیئے گئے ہیں۔ خاتم الانبیاء و المرسلین ﷺ نے ان پر عمل کر کے اپنے اسوۂ حسنہ کا جو نمونہ اہل ایمان کے سامنے پیش کیا، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا انحصار اسی پر عمل کرنے میں ہے۔

رسول اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت، پیغام یا تعلیم لے کر مبعوث ہوئے اس کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ ان حقوق میں ایمان، توحید خالص، ذکر و شکر اور ہر قسم کی عبادات شامل ہیں۔ دوسرے کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ ان حقوق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کا تعلق معاشرتی احکام و آداب سے ہے مثلاً شوہر کا بیوی سے، بیوی کا شوہر سے، والدین کا اولاد سے، اولاد کا والدین سے، قرعہ اور دور کے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسائیوں کے ساتھ، ذمہ داریوں کے ساتھ اور عام مخلوق کے ساتھ کیا برتاؤ اور رویہ ہونا چاہئے اور ان کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں۔

دوسری قسم کے حقوق العباد کا تعلق معاملات سے ہے، یعنی تجارت، زراعت، قرض و امانت، خرید و فروخت، ہبہ، وصیت، مالی لین دین، وغیرہ۔ اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع حقوق العباد کی پہلی قسم سے ہے اس کا جامع عنوان "معاشرت" ہے۔ جس کا ایک نہایت اہم پہلو اسلام کا عائلی نظام ہے۔ عام طور پر عائلی سے مراد شادی بیاہ نکاح طلاق وغیرہ جیسے امور لئے جاتے ہیں۔ لیکن فی الحقیقت اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس نظام میں میاں بیوی کے باہمی تعلق کے علاوہ خاندان کے نزدیک اور دور کے دوسرے رشتہ داروں کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس میں خاوند یا بیوی کے رشتے داروں کی قطعاً کوئی تخصیص نہیں۔ میاں بیوی دونوں کے لئے لازم ہے کہ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے ساتھ ان کا معاملہ حسن سلوک کا ہو۔ گویا اسلام کے عائلی نظام کا اطلاق صرف دو افراد کی ازدواجی زندگی ہی پر نہیں بلکہ پورے خاندان پر ہوتا ہے۔ یہ

انگ بات ہے کہ اس نظام میں میاں بیوی کے درمیان باہمی اعتماد اور خوشگوار تعلقات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں عورتوں کو شوہروں کی فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے وہاں مردوں کو بھی خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ وحاشا شر وہن بالمعروف یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک یا بھلے طریقے کی زندگی بسر کرو۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ کوئی ایمان والا شوہر اپنی مؤمنہ بیوی سے نفرت نہیں کرتا، اگر اس کی کوئی عادت ناپسندیدہ ہوگی تو دوسری کوئی عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں وہ شخص کامل الایمان ہے جس کا اخلاقی برتاؤ سب کے ساتھ بہت اچھا ہو اور بالخصوص جس کا سلوک بیوی کے ساتھ لطف و محبت کا ہو۔ اب رہے میاں بیوی کے دوسرے رشتے دار تو ان میں دونوں کے والدین، اولاد، بہن بھائی اور دیگر تمام اہل قربت شامل ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ نے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اور ان کے حقوق قربت ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے کہ **وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا** و **وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ** (سورہ بقرہ ۲۱۷) یعنی اللہ کی عبادت کرو اور کسی شے کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ اور قربت داروں سے لٹکی کرتے رہو۔

اہل قربت کے ساتھ حسن سلوک کا نام صلہ رحمی ہے جو اسلامی تعلیمات کا خاص عنوان ہے اور جس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا۔ آپ ﷺ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اللہ ہوں میں الرحمن ہوں، میں نے رشتہ قربت کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام الرحمن کے مادہ سے نکال کر اس کو رحم کا نام دیا ہے۔ پس جو اسے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔

شارحین حدیث نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی

حکمت اور مشیت سے انسان کی پیدائش کا ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا انسان رشتوں کے بندھنوں میں بندھا ہوتا ہے۔ ان رشتوں کے کچھ فطری تقاضے اور حقوق ہیں۔ جو بندہ ان حقوق کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنائے گا اور اس پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل کرے گا۔ اس کے برعکس جو ان حقوق کو پامال کرے گا یعنی قطع رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت اور فضل سے محروم کر دے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں فراخی اور کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گویا اسلام کے عائلی نظام میں رشتے داروں کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ ان سے حسن سلوک کو رزق اور عمر میں برکت کا موجب قرار دیا گیا ہے۔ اس حسن سلوک کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ان میں سے غریب اور حاجت مند ہوں، ان کی مالی مدد کرنا۔ اپنے وقت اور زندگی کا کچھ حصہ ان کے کاموں میں لگانا، جو بوڑھے، کمزور یا معذور ہوں، ان کی خدمت کرنا وغیرہ۔

اسبابی نقطہ نگاہ سے یہ عام مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ خاندانی جھگڑے اور تنازے بالعموم حقوق قرابت کا پاس نہ رکھنے کی بناء پر پیدا ہوتے ہیں اور یہ آدمی کے لئے ذاتی پریشانی، اندرونی کمزوری اور تھکن کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے تفکرات لامحالہ صحت اور روز مرہ کے معمولات کو متاثر کرتے ہیں لیکن جو لوگ رشتے داروں کو مناسب اہمیت دیتے ہیں اور ان سے نیکی اور صلہ رحمی کا پرتاؤ کرتے ہیں، ان کی زندگی روحانی آسودگی، طمانیت اور خوش دلی کے ساتھ گزرتی ہے اور ہر لحاظ سے ان کے حالات بہتر رہتے ہیں۔ پھر اہل قرابت کی مدد کرنے میں دو ہر اثواب ہے جیسا کہ جامع ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ میں رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ مساکین کو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے اور اہل قرابت کو دینے میں دو ہر اثواب ہے ایک صدقہ کا دوسرا صلہ رحمی کا۔

احادیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر رشتے دار بدسلوکی اور حسد بھی کرتے ہوں تو بھی ان سے بددباری، درگزر اور حسن سلوک ہی کا معاملہ کرنا چاہیے یہ طرز عمل نہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہوگا بلکہ ننگی کرنے والوں کو بدسلوکی اور حسد کرنے والوں پر غالب رکھے گا۔ اس کے برعکس رشتے داروں سے بے اعتنائی برتنا اور اپنے مفادات کا اسیر رہنا اسلام کے غامبی نظام کی روح سے درگزرانی کے مترادف ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین فم آمین یا رب العالمین۔

حقوق العباد سے انحراف کے نتائج

حضرت آدم اور حوا کو جب زمین پر اتارا گیا تھا ان کا طریق زندگی خدا کی مطاعت یعنی اسلام تھا لیکن بعد میں انسان جنہیں راستے سے ہٹکتے رہے اس لئے کہ ارض کے ہر خطہ اور ہر دور میں انبیاء کرام انسانوں کی رہبری کے لئے آتے ہیں اور ان قوانین الہیہ سے جن کا اجراع خود انسان کے مفاد میں تھا انسانوں کو روکنا کراتے رہے اسی طرح ہر تغیر انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق اور پھر انسانوں کے باہمی حقوق و فرائض کی کسی نہ کسی طرح نشاندہی کرتا رہا۔ جن افراد و اقوام نے ان قوانین الہیہ کی پیروی کی ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی جن اقوام نے ان قوانین کی ایجابی خلاف ورزی کی ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ قرآن حکیم میں جن اقوام پر عذاب الہی نازل ہونے کا ذکر ہے وہ یہ ہیں:

(۱) قوم نوح (۲) قوم عاد (۳) قوم ثمود (۴) قوم لوط (۵) قوم شعیب۔

حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برس کی طویل ترین تبلیغ کے بعد صرف اسی آدمی اللہ کے راستے پر متعین کر سکے جو ایک کشتی میں سمجھے اور باقی قوم فرق آب ہو گئی کیونکہ وہ قوم نافرمان ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے جواب میں کہتی تھی:

﴿فَاللّٰوِا۟لِیۡمِۡنَ لَکَ وَتَجْعَلِ الْاٰدِیۡنَ﴾

”کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی ذلیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے؟“

(سورۃ اشعرا: ۱۱۱)

اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قوم نوح قانون الٰہی کی بجائے اپنے سرواروں اور شیوخ کے اشاروں پر تاجہتی تھی جو سماجی عدم مساوات اور معاشی و معاشرتی افراط و تفریط پر یقین رکھتے تھے یہ خصوصیتیں چونکہ حقوق العباد کے خلاف کی بنیاد پر اہم کرتی تھیں اس لئے بھی قوم نوح ایسے عذاب میں مبتلا ہوئی کہ اس کا مسلحہ سستی سے نام و نشان تک مٹ گیا۔
قوم عاد پر آندھی کے طوفان کا عذاب مسلط ہوا اس کی وجہ ان آیات قرآنی میں تلاش کی جاسکتی ہے۔

﴿الہنون بکل ریح ایتھم یفون۔ وتخلون مصانع لکم تخیلون۔
واذا بطشتم بطشتم جبارین﴾

یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے محل تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظالم اور جابر کی طرح۔

قوم عاد اس کمزور بنیاد پر فخر و غرور کا اظہار کرتے ہوئے کہتی تھی۔
﴿من اشد منا قوۃ﴾

”اور کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقت ور۔“

ظاہر ہوا کہ قوم عاد مادی ترقی کی نمائش کے لئے بلا مقصد کاموں میں بے دریغ دولت خرچ کرتی تھی اس کے نزدیک معیار آدمیت اتنا پست تھا کہ کمزوروں پر ظلم کرتی تھی اور اپنی طاقت پر مغرور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کو مٹا دیا یہی مناسب سمجھا جو اپنے کمزور ساتھیوں پر ظلم کرے اور ان کی اقتصادی حالت بہتر جانے کے بجائے بے مقصد عظیم الشان عمارات تعمیر کرے۔

قوم عاد کے بعد جس قوم کو دنیا میں عروج نصیب ہوا وہ قوم ثمود تھی وہ اس قدر ماہر فن

کھی کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر عمارتیں بنائی گئی مگر انہوں نے ساری قرآن کی معیار زندگی بلند کرنے تک محدود رکھی اور معیار انسانیت پست کر دیا وہ ان امراء کی اطاعت کرتی رہی جن کی اطاعت سے حضرت صالح علیہ السلام نے ان الفاظ میں رد کیا تھا۔

﴿وَلَا تَطِيعُوا امْرَأَ الْمُشْرِكِينَ﴾ الَّذِينَ يَفْسُدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا

يُصْلِحُونَ ﴿

”ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو، جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔“
(سورۃ اشعراء: ۱۵۲)

اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے پیش کردہ نظام الہی کی بجائے ان امراء اور رؤساء کے احکام کا اتباع کیا جو فاسد نظام زندگی چلا رہے تھے دولت فلاح جگہ خرچ کرتے تھے اور معاشرہ میں بگاڑ پیدا کرتے تھے ایسی قوم کا وجود چونکہ تک انسانیت تھا۔ اس لئے اللہ باری تعالیٰ نے اسے جہاں کا اور زلزلہ سے ختم کر دیا۔

قوم لوط کو پتھروں کی بارش سے اس لئے جس جس کر دیا کہ وہ لواطت ڈاکہ زنی اور اطمینان برائیوں کی مرکب ہو رہی تھی۔ ارشاد الہی ہے۔

﴿الَّذِينَ كَانُوا عَلَىٰ الرُّجَالِ وَلِيًّا لَّقَدْ فَطَرْنَا هَٰؤُلَاءِ وَفَعَّلْنَا بِهِمْ

الْمُنْكَرَ﴾

”تم ایسے مجرّم ہو کہ مردوں سے مہاشرت کرتے ہو، راستوں پر ڈاکہ ڈالتے ہو اور اپنی مجلس میں برے کام کرتے ہو۔“
(سورۃ النحیوت: ۷۶)

اصحاب مدین اور اصحاب الذبک کی اصلاح کے لئے حضرت شعیبؑ مبعوث ہوئے تھے لیکن ان پر عذاب آگیا۔ جس کا ذکر قرآن حکیم میں اس طرح ہے۔

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

”آخر کار پھرتی والے دن کا عذاب ان پر آگیا بے شک وہ بڑے سخت دن کا

(سورۃ اشعراء: ۱۸۹)

عذاب تھا۔“

اس عذاب عظیم کا ایک سبب حقوق العباد کی نفی بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے۔

﴿وَأُولَئِكَ كِبَلٌ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ يَوْمَ تَوَدُّوا أَنْ تُقْسَمُوا بِالْمُسْتَقِيمِ. وَلَا تَبْتَغُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾
 ”پھر انہیں کبلاں کہو، کسی کو کم تندہ، گھج ترازو سے تولو۔ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ زمین میں ہمارے پھیلائے پھرو۔“ (سورۃ اشعرا: ۱۸۳)

ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر صرف اس وجہ سے عذاب مسلط نہیں کیا کہ وہ انکی مبادت سے روگردانی کرتی تھی اس کا حکم نہیں مانتی تھی بلکہ اس پر اس وجہ سے عذاب نازل ہوا کہ وہ اجتماعی طور پر اللہ کے بندوں کے معاشی معاشرتی و بنیادی حقوق تلف کرتی تھی۔

قرآن مجید اور تعلیمات حقوق انسانی

قرآن مجید اسلام کی بنیادی اور کلیدی کتاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے پیغمبر آخراہ فرمان حضرت محمد ﷺ پر نازل فرمائی۔ یہ کتاب اللہ کے بنیادی احکامات کی حامل ہے۔ حقوق انسانی کی حرمت اور عاقبت اس کتاب کی بنیادی تعلیمات کا ایک اہم موضوع ہے۔ جس کے لئے ذیل میں ان تعلیمات کے اہم اصولوں اور پہلوؤں کا بالا اختصار ذکر کیا جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

توحید ذات الہی

قرآن مجید کی یہ بنیادی تعلیم ہے کہ اس کائنات کا مالک و خالق ایک ہی ذات خداوند ہے جس کا ذاتی نام ”اللہ“ ہے۔ اور وہی ذات عبادت و ریاضت کی اصل حق دار ہے۔ تمام حاجتوں، دکھوں اور ضرورتوں کا امداد اسی کے رحم و کرم سے ممکن ہے۔ قرآن مجید کے درج ذیل فرمان اسی بنیادی عقیدے کی توثیق کرتے ہیں۔

سب تشریف اللہ کے لئے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ بہت مہربان نہایت رحم والا ہے اور انصاف (قیامت) کے دن کا مالک ہے۔

(سورہ قحہ)

وہ اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ وہ بادشاہ ہے۔ پاک ذات ہے، سلامتی اور امان دینے والا ہے غالب اور صاحب عظمت ہے پاک ہے اللہ اس سے جو اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہ اللہ ہی خالق ہے، لکل کفر کرنے والا، صورت کھینچنے والا ہے۔ اس کے ہیں سب نام کے خاصے (اجھے سے اچھے اعلیٰ درجہ کی خوبیوں والے) جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اس کی پاکی بول رہا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ (سورہ حشر ۳۳)

بے شک حکم تو بس اللہ ہی کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم سوائے اس کے کسی کی بندگی نہ کرو۔ سچی سیدھا دین ہے۔

اور کہہ دوئے کہ ساری تشریف اللہ ہی کے لئے جو تہ اولاد رکھتا ہے، اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ کمزور ہے کوئی اس کا مددگار ہے۔ کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لئے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں یہ اس لئے کہ اللہ ہی کا حق ہے اور اللہ کے سوا جس کو وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔

کہہ دو اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نہ جتا اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے (سورہ غلام ۵)

اور تمہارا معبود جو اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔

وحدت دین اسلام

☆ پہلے ٹک اصل دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ (القرآن)

☆ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس کا دین قبول

نہ ہوگا اور وہ آخرت میں خسارے میں رہے گا۔ (القرآن)

☆ اس نے تمہارے لئے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا ہے جس کی وصیت

(حضرت نوحؑ کو کی تھی اور جس کو ہم نے تجھ پر وحی کیا اور جس کی وصیت حضرت ابراہیمؑ،

حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو کی تھی کہ اسی دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ

نہ لانا۔ (القرآن)

☆ اور تم سب کی امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں اور مجھ

سے ہی ڈرے رہو۔ (القرآن)

☆ اللہ نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا اور اس (قرآن) میں بھی ہے۔

☆ اس سے بھڑکس کی بات ہوگی جو (لوگوں) کو اللہ تعالیٰ کی طرف

بلانے اور عمل صالح کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ (القرآن)

وحدت امت

اے رسول پاکؐ روڑی کھاؤ اور اچھے کام کرو تم جو کچھ کرتے ہو میں اسے جانتا

ہوں یہ تمہاری امت کی ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں سو میری بندگی

کرو۔ (القرآن)

وحدت سلسلہ رسالت

☆ اور ہم نے جو رسول بھیجا وہ اسی قوم کی زبان میں تھا۔ (القرآن)

☆ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف سے جن لیتا ہے اور جو اس کی طرف

رجوع کرتے ہیں ان کو ہدایت دیتا ہے۔ (القرآن)

☆ اور کوئی قوم نہیں جس میں آگاہ کرنے والا نہ کر رہا ہو اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔ (القرآن)

☆ کیا تمہارے پاس رسول ﷺ تم میں سے نہیں آئے جو تم کو تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور اس دن کے حاضر ہونے سے ڈراتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اس قدر خبر نہیں دی جس میں صحت لینے والا صحت لے سکے اور تمہارے پاس رسول بھی آئے۔ (القرآن)

☆ اور پہلے لوگوں میں ہم نے بہت سے رسول بھیجے۔ (القرآن)

☆ پھر ہم نے لکھنا رسول بھیجے۔ (القرآن)

☆ تمہارے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ (القرآن)

وحدت معاشرت انسانی

☆ اور اللہ نے انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی۔ (القرآن)

☆ پھر اس لیل جو ہر یعنی حقیر پانی سے بنائی۔ (القرآن)

☆ اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا پھر اس کو ایک محفوظ جگہ میں خلق بنا کر رکھا اور نطفہ کو ہم نے تو تمہارا بنایا پھر لو تمہارے کو بوٹی بنایا اور پھر بوٹی کو ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر گوشت مڑھا پھر ہم نے اس کو ایک نئی مخلوق بنایا۔ اللہ برکت والا ہے سب سے بہتر بنانے والا ہے۔

☆ وہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تین ہار کیوں میں ایک خلقت سے دوسری خلقت میں پیدا کرتا جاتا ہے۔

☆ وہ ہی ہے جس نے تم کو نفس واحد سے پیدا کیا اور اسی نے اس کا جوڑا پیدا کیا تاکہ اس کے پاس آرام لے۔

☆ لوگو ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری برادریاں اور کنبے بنا دیئے کہ آپس میں شناخت رکھو تم میں سب سے زیادہ بزرگ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

☆ جب صور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے سے بات پوچھیں گے جن کی نیکی کا پلہ ہماری جودگا وہ کامیاب ہوں گے جن کی (نیکیاں) ہلکی ہوں گی وہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برا دیا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

☆ انسان بڑا تعزدلا ہے جب اسکو نقصان پہنچتا ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب فائدہ پہنچتا ہے تو بخلی کرنے لگتا ہے۔

☆ اور انسان سب چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔

☆ میں نے جن والہ کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ میری بندگی کریں۔

☆ اور بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو برتری دی اور خشکی اور تری میں ان

کو سواری بخشی اور پاک چیزوں میں سے ان کو روزی دی اور انہیں بہت سی مخلوقات پر ہم نے فضیلت بخشی۔

☆ لوگو اپنے رب کا ڈر رکھو جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا اور

اسی سے اسکی بھائی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیئے۔

☆ اور ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر ساخت میں پیدا کیا پھر ہم نے اسے

کمزور وچہ دیا پھر ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کئے ان کے لئے

بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ (القرآن)

مساوات نسل انسانی

☆ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری

شاخیں اور پھیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ حق ہے۔ بے شک اللہ بہت زیادہ جاننے والا اور خبردار ہے۔
(سورۃ الحجرات ۱۳:۴۹)

اخوت نسل انسانی

- ☆ بے شک تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ (سورۃ الحجرات ۱۰:۱)
- ☆ اور بے شک یہ تمہاری قوم ایک ہی قوم ہے۔ (سورۃ المؤمنون ۵۲:۱)
- ☆ اور تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں کبھی تفرقہ نہ کرو۔ (سورۃ آل عمران ۱۰۳:۱)
- ☆ اور کبھی ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا اس کے بعد جبکہ ان کے پاس کھلی دلیلیں آچکی ہیں۔ (سورۃ آل عمران ۱۰۳:۱)

متوازن نظام اور حکم انصاف

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو۔ اللہ کے لئے کھڑے ہونے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو اور انصاف کرو بے شک یہی تقویٰ کے قریب تر ہے۔ اللہ کا تقویٰ کرو اور اللہ اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ (سورۃ المائدہ ۸:۱)

- ☆ اللہ ہر شے کا عید کرنے والا ہے اور وہی ہر شے کا خبر گیر ہے۔
- ☆ جس نے پیدا کیا اور درست کیا اور اسی نے اندازہ مقرر کیا اور اس کی ہدایت کی۔ (القرآن)

☆ ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی روزی باہم تقسیم کر دی ہے اور ہم نے دوزخوں کے اعتبار سے ان میں سے ایک کو دوسرے پر بڑھا دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو

کام میں لگائے۔

☆ پہلے شک تھا ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر بیٹھے اس کے انتقام کی تدبیر کرتا ہے۔

☆ اس کا امر تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔

☆ بے شک اس نے آسمان اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور تمہاری اچھی صورت بنائی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

(سورۃ قلک ۲)

☆ اور جس کو ٹھیک ٹھیک بتایا پھر اس کو برے کاموں اور پرہیز گاری کی سمجھ داری وہی تحقیق جس نے اس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا اور جس نے اس کو خاک میں ملا دیا وہ نامرئو ہوا۔

(سورۃ انش ۱۷)

حریت جان مال و آدمی کے انسانی

☆ اور کبھی اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے سوائے اس کے کہ انصاف چاہو۔

(سورۃ نساء ۲۱)

☆ زکوٰۃ تو بس فقیروں کا حق ہے اور مسکینوں کا ہے ان لوگوں کا جو زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کا جن کے دلوں کا مائل کرنا ضرورت ہو مگر ان کے آزاد کرانے اور قرضوں اور فی سبیل اللہ مسافروں کے لئے

☆ اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو اور تم (اس کا انجام) جانتے ہو۔

(سورۃ انفال ۲۷)

☆ بے شک خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ (سورۃ انفال ۵۸)

☆ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال مالحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی رضا

منہدی سے تمہارت ہو اور آپس میں خون نہ کرو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ جو عظم
وزیادت سے ایسا کرے تو ہم اس کو مقرر۔۔۔ کی آگ میں ڈالیں گے۔ اور یہ
اللہ کو آسان ہے۔ (سورۃ النساء ۲۴-۲۵)

☆ اور مار نہ ڈالو اس جان کو (خولہ اپنی ہو) جس کو اللہ نے محترم کیا ہے مگر
چائز طور پر تم کو یہ حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ (سورۃ الاحکام ۱۵۱)

☆ اور ہم نے لکھ دیا ہے اس کتاب میں کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ
کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے
دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے۔ لیکن جس نے معاف کیا تو وہ گناہ سے پاک
ہو اور جو اللہ کے نازل کئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔

(سورۃ المائدہ ۴۵)

☆ اے ایمان والو تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص (یعنی خون کے
بدلے خون) کا حکم دیا جاتا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور
عورت کے بدلے عورت اور قاتل کو اس کے بھائی سے کچھ معاف کر دیا جائے تو جھڑپی
کرنی چاہئے۔ یہ رب کی طرف سے تمہارے لئے آسانی اور مہربانی ہے۔ پھر جو اس
فیصلہ کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے اور حکمزد تمہارے لئے
قصاص میں بڑی زندگی ہے تاکہ تم سمجھتے رہو۔ (سورۃ البقرہ ۱۷۸-۱۷۹)

☆ اور مسلمان کا کام نہیں کہ مسلمان کو مار ڈالے مگر یہ غلطی سے اور جو کسی
مسلمان کا غلطی سے خون کر دے تو ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو
خون بہا پہنچائے مگر یہ کہ وہ معاف کریں۔ اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں
سے ہو اور وہ خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور اگر مقتول ایسے
لوگوں میں سے ہے کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہے تو مقتول کے وارثوں کو خون بہا
پہنچائے اور ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو وہ متواتر دو مہینے کے

روزے رکھئے۔ یہ اللہ کے ہاں تو بہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور اس پر لعنت کرے گا اور ایسے شخص کے لئے اس نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

فکرِ عظیم انسانیت

☆ اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی ہے۔ (سورۃ نساء: ۷۰)

☆ اور لوگوں سے ہے نفی نہ کرو اور زمین میں اترا کر نہ چل ہے شک

اللہ اس کو پیار نہیں کرتا جس کو گھمنہ ہو اور فخر کرنے والا ہو۔ (سورۃ لقمان: ۲۰)

☆ اور خدائے رحمن کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر فروشی کے ساتھ

چلیں اور جب جاہل ان سے باتیں کرنے لگیں تو اس کو سلام کریں۔ (سورۃ مہرقات: ۶)

☆ لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت سے اپنے رب کے راستہ کی طرف

بلاؤ اور بہت سی اچھی طریقے سے ان سے بحث کرو۔ (سورۃ ائمل: ۱۲۵)

☆ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے

اور نیک کام کرتے رہے اور آپس میں سچے دین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔

(سورۃ البصر: ۱-۳)

☆ اور تم دیکھو گے کہ ان میں سے اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے پر

دوڑتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں بہت برے کام ہیں بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ

کی بات کہتے اور حرام کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے بلاشبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔

(سورۃ المائدہ: ۶۳-۶۴)

☆ سو انسان وہ ہے جب اس کا رب اس کی آزمائش کرے کہ اس کو عزت

دے اس کو لغت دے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی اور جب اس کو آزمائے

رزق تنگ کر کے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ یوں نہیں تم عظیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی آئیں میں تکیہ کرتے اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے اور مال سے بہت سی پیار رکھتے ہو۔ کوئی نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ افروز ہوگا۔ اور فرشتے قطار باندھ بائیںدھ کر آ موجود ہوں گے اور روزِ غ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن سوچے گا (کہ میں کیوں غفلت میں رہا) اور کہاں ملے اس کو سوچنا کہے گا کاش میں نے اپنا زندگی میں کھاکھا گئے بھیجا ہوتا۔ (سورۃ البقرہ: ۲۷۱)

☆ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو مگر کسی پر زیادتی نہ کرو بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ (سورۃ البقرہ: ۱۹۰)

☆ جو آدمی سودی اور بھٹی میں (اللہ کی راہ میں) خرچ کئے جاتے ہیں اور ہمدردی دہا لیتے ہیں اور لوگوں کو محاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ (سورۃ آل عمران: ۷۴)

☆ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ سب مخلوق سے بہتر ہیں ان کا صلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ یہ اس کیلئے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ (سورۃ الزمر: ۷۵)

☆ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور (جب) ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز کے قائم رکھنے والے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے (نیک کاموں میں) خرچ کرتے ہیں۔ (سورۃ الحج: ۳۲-۳۵)

☆ گردن کا چھڑانا (غلام آزاد کرنا) کروانا یا قرض دار کی گردن قرض سے چھڑوانا یا بھوک کے دن کھانا عظیم رشتہ داروں کو یہ محتاج کو خاک میں مل رہا ہے پھر یہ

کہ ایمان والوں میں بھی جو آپس میں صبر کی تاکید کرتے ہیں، ایسے لوگ بڑے لہجے سے

(سورۃ البقرہ ۱۸۰-۱۸۱)

والے ہیں۔

۱۸۰ ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں جب کہ ان کو ان سے صیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں اور پاک ذات کو اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو ان کے سونے کی جگہ سے الگ رجبے ہیں۔ اپنے رب کو خوف اور امید سے بکارتے ہیں اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں

سے (نیک کاموں) میں خرچ کرتے ہیں۔ (سورۃ السجدہ ۱۵-۱۶)

ہم تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اللہ کی کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب رکھا ہے اور کسی ایماندار مرد اور ایماندار عورت کو حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے ویں تو وہ اس معاملہ میں اپنا بھی کچھ اختیار نہ کریں اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے وہ صریح پرکھا ہوا گمراہ ہے۔ (سورۃ الاحزاب ۳۵-۳۶)

۱۸۱ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا صابئین جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے اور نیک کام کئے تو ان کے ان (کاموں) کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور (قیامت کے دن) نہ ان کو خوف ہو گا اور نہ وہ ٹھکسیں ہوں گے۔ (سورۃ البقرہ ۶۲)

۱۸۲ اور جو اللہ نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق ان کو جو ان کی ملکیت میں ہیں، نہیں پہنچاتے کہ سب کے برابر

ہیں کیا اللہ کے فضل کے منکر ہیں۔ (سورۃ النور ۲۲)

☆ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ برائی کے جواب میں بھلائی کر کے اس کو مانو۔ بھرتم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا قریبی دوست ہے اور یہ بات ان کو ملتی ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں اور یہ بات ان کو ملتی ہے جو نصیب والے ہیں۔
(سورہ عم اسجد ۳۳-۳۵)

مساوات حقوق مرد و زن

☆ اور عورتوں کا حق (مردوں پر) ویسا ہی ہے جیسے کہ دستور کے مطابق (مردوں کا حق) عورتوں پر ہے اور مردوں کو عورتوں پر درجہ ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔
(سورہ البقرہ ۲۲۸)

☆ اور جس چیز میں اللہ نے ایک کو ایک پر بڑائی دی اس کی ہوس مت کرو مردوں کے لئے ان کاموں کا صلہ ہے جو انہوں نے کئے اور عورتوں کے لئے ان کاموں کا صلہ ہے جو انہوں نے کئے اور اللہ سے اس کا فضل مانگو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔
(سورہ النساء ۳۴)

☆ جو کوئی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور ایمان رکھتا ہو، سو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا عمل بھر حق نہیں رہے گا۔
(سورہ النساء ۱۲۴)

☆ جس نے نیک کام کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان پر ہے تو اس کو ہم ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی سے نواز دیں گے اور (آخرت میں) ان کے اعمال کا تمہا بہت اچھا صلہ دیں گے۔
(سورہ النمل ۹۷)

حقوق ملکیت انسانی

☆ اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔
(القرآن)

☆ اور اگر اللہ اپنے بندوں کی روزی وسیع کر دیتا تو وہ زمین میں بقاوت کر دیتے

لیکن وہ اسی قدر اتار رہا ہے جس قدر چاہتا ہے۔

☆ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ایک معین اعداد کے مطابق اسے اتارتے ہیں۔

☆ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اس پر پہاڑ جمادیں اور ہر مناسب چیز اس میں لگا دی اور ہم نے اس میں تمہارے لئے معاش کی چیزیں رکھ دیں اور ان کے لئے بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے۔

☆ اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو برتری دی اور خشک و تر میں ان کو سوار کر دیا اور پاک چیزوں کی روزی ان کو دی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر ہم نے ان کو فضیلت بخشی۔

☆ اور وہی ذات ہے جس نے سمندر کو تہارے قابو میں کر دیا ہے کہ اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور زبور کا لہجہ جس کو تم پہنچے ہو تم اس میں کشتیوں کو دیکھو گے کہ پانی چیرتی ہوئی جاری ہیں اور اسلئے کہ تم اللہ کا فضل (روزی) تلاش کرو اور شکر کرو۔

☆ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے۔

☆ اور اس نے چوپائے تمہارے لئے پیدا کئے جس میں تمہاری جزا دل ہے اور فائدے ہیں اور ان کو تم کھاتے ہو اور اس میں تمہارے لئے زینت ہے جب شام کو ان کو لاتے ہو۔ اور جب صبح ان کو چرائی پر لے جاتے ہو وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم بلا جان کا ہی کے پہنچ نہیں سکتے تھے اور بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا مہربان ہے اور گھوڑے اور غنچہ اور گدھے تمہاری سواری اور آرائش کیلئے ہیں اور وہ چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے۔

☆ تمہارے پاس جو کچھ نعمتیں ہیں سو اللہ کی طرف سے ہیں۔

☆ اور ہم نے تم کو زمین میں آباد کیا اور اس میں تمہارے لئے معاش کے سامان

رکھ دیتے۔

☆ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی پٹائی ہولی چیزوں میں سے ان کے لئے چوپائے بنائے اور انہیں (انسانوں) کی ملکیت میں دے دیا۔
☆ مردوں نے جو کچھ کمایا اس میں ان کا حصہ ہے اور عورتوں نے جو کچھ کمایا اس میں ان کا حصہ ہے۔

☆ اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اور تم میں سے ایک کو دوسرے پر اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو۔
☆ ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کی ہے اور ہم نے درجوں کے اعتبار سے ان میں سے ایک کو دوسرے پر بڑھا دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو کام میں لگائے۔

☆ والدین اور اقرباء کے ترکے میں سے مردوں کا حصہ ہے اور والدین اور اقرباء کے ترکے میں سے عورتوں کا حصہ ہے خواہ کم ہو یا زیادہ فرض کیا ہوا حصہ۔
☆ اور عورتوں کا مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا مردوں کا عورتوں پر دستور کے مطابق اور بے شک مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے۔
☆ مرد عورتوں کے سربراہ ہیں اس جب سے اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس سبب سے بھی کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔

☆ اللہ نے تمہارا ت حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔
☆ اور جو رقم سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتی ہے۔

☆ اے مومنو سود نہ کھاؤ گناہ چھوڑنا بڑھتا ہوا۔

☆ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور یہ کہ اس نے اپنی کمائی ضرور دکھلائی ہے پھر اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ (سورۃ النجمہ ۳۹، ۴۰)

☆ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف
تمہارے (انسان) کام میں لگا دیا ہے جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لئے اس سے
نشانیاں ہیں۔ (سورۃ جاثیہ ۱۳)

☆ کیا یہ لوگ تمہارے رب کی رحمت کو ہانپتے ہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں ان
کی روزی ان میں یانت دی ہے اور ایک کے دوسرے پر در سچے بلند کئے تاکہ ایک
دوسرے سے خدمت لے اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے رب کی رحمت اس سے
نہیں بھرتا ہے۔ (سورۃ زلزلہ ۲۳)

☆ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو تھمتے (آزمائش) ہیں۔ اور جو اللہ ہے اسکے پاس
بڑا ثواب ہے۔ (سورۃ تہان ۱۵)

☆ اور تم کو جو کوئی چیز ملی ہے سو دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھا لیتا ہے اور یہاں کی
زیست ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بھرتا اور باقی رہنے والا ہے کیا تم کو سمجھ نہیں آتی۔
(سورۃ احصاء ۶)

☆ ماں اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق ہیں اور جو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں ان
کا بدلہ تیرے رب کے پاس بھرتا اور بھرتا تو جمع ہے۔ (سورۃ کہف ۴۶)

☆ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں کہ تمہیں ہمارا مقرب بنادیں
ہاں جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا سوائے اعمال کا دگنا بدلہ ہے۔ اور وہ جنت میں امن
کے ساتھ بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔ (سورۃ ابراہیم ۲۷)

غلامی کی ممانعت

☆ کیا ہم نے انسان کو وہ آنکھیں، زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے؟ اور بھلائی و
برائی کے راستے اس کو نہیں بتا دیئے۔ پھر بھی وہ انکے شکر یہ کی گھاٹی میں ہو کر نہ نکلا۔ اور
تمہیں معلوم ہے وہ گھائی کیا ہے؟ گردن کی غلامی سے آزاد کرنا۔ (القرآن)

☆ اور جو کوئی ظلمی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو ایک مؤمن جان کو آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو اگر انہوں نے معاف نہ کیا تو خون بہا ادا کرے۔

☆ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا۔ لیکن جس سے تم جہد کو نکارتے ہو اس پر گرفت کرے گا۔ اور اس کا کفارہ دس سیکینوں کا کھانا کھانا ہے متوسطہ و بچہ کا جو تم اپنے گھروالوں کو کھلاتے ہو یا ان کے کپڑے یا ایک غلام کا آزاد کرنا۔

☆ اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کے خواہاں ہوں تو ان سے ضرور مکاتبت کرو اگر تم کو ان میں بھلائی نظر آتی ہے اور جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے ان کو بھی دو۔

☆ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے تمہارے گھر کی طرف لوٹنا چاہیں جو انہوں نے کہا ہے تو ان کو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا چاہئے۔

☆ نیکی نیکی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اس کی محبت میں اپنا عزیز مال رشتہ داروں، یتیموں، یتیم خانوں، مسافروں، مانگتے والوں اور گردنیں چھڑانے میں (یعنی غلاموں اور دشمن کی قید سے چھڑانے میں) دے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دیا کرے اور جب جہد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت ثابت قدم رہیں یہی لوگ سچے اور پرہیزگار ہیں۔

(سورۃ البقرہ ۷۷)

☆ اور جو (غلام یا لونڈی) تمہاری ملکیت میں ہیں ان میں سے جو لوگ (کمائی کرنے کے بعد) مال دے کر آزادی کے لئے تحریر لکھواتا چاہیں تو لکھ کر دے دو اور ان کو اللہ کے مال میں سے بھی دو جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاکدامن رہنا چاہیں تو دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لئے ہدکاری پر مجبور نہ

کرو اور جو کوئی ان پر زبردستی کرے گا تو ان کی بے بسی کے بعد اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(سورۃ النور ۳۳)

☆ اور جو مسلمان آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں تو وہ مسلمان لوطیوں میں سے ہی جو تمہارے قبیلے میں آگئی ہوں (نکاح کر لیں) اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک ہو۔ سوان لوطیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت لے کر نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کا حق مہر و بشرطیکہ پاکیزہ ہوں۔ نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ چھپ کر یاری کرنے والی ہوں پھر اگر نکاح میں آکر بدکاری کریں تو ان پر آدمی سزا ہے جو آزاد عورتوں کی سزا ہے۔ یہ اجازت اسلئے ہے جسے (کنوارہ رہ کر) گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو اگر مہر کر دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (سورۃ النساء ۴۵)

وحدت مرکز فکر و دانش

☆ اور ہم نے تیری طرف قرآن نازل کیا تاکہ جو کچھ لوگوں کے لئے اتارا گیا ہے اس کو ان کے سامنے بیان کرو اور تاکہ وہ غور کریں۔ (القرآن)

☆ اور مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ تم کو اس کے ذریعہ سے آگاہ کروں اور ان کو بھی جن کو نہ پہنچے۔

☆ ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ اللہ جو کچھ چاہے سمجھائے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔

☆ اور ہم نے تجھ پر کتاب اتاری جو ہر شے کی تفسیر ہے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔

☆ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ تیرے رب کی طرف سے اترا وہی حق ہے۔

☆ لوگو! تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آگئی اور ہم نے تمہاری طرف نور بین اتا دیا۔

☆ بے شک یہ قرآن وہی راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے۔
☆ اور ہم نے قرآن کو صیحت لینے کے لئے آسان کر دیا ہے کوئی ہے جو صیحت لے۔

☆ لوگو! تمہارے رب کی طرف سے صیحت آگئی اور دلوں کی بیماری کی شفا اور مومنوں کے لئے ہدایت و رحمت ہے۔

☆ یہ جملہ انسانوں کے لئے ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کی دلیل ہے۔
☆ ہم نے تیرے اوپانسانوں کے لئے حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے۔
☆ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں عربی قرآن ان لوگوں کے لئے ہے جو علم رکھتے ہیں۔

☆ وہی ہے جس نے تیرے اوپر کتاب اتاری جس میں پختہ آیات ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں۔ اور دوسری کتاب آیات ہیں سو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ کتابہ آجوں کے پیچھے چڑے رہتے ہیں کہ فتنہ پیدا کریں اور ان کی تاویل میں ٹالیں حالانکہ ان کی تاویل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں پکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں سب کی سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔

☆ یہ کتاب ہے جس کی آیاتیں پختہ بنائی گئی ہیں پھر حکمت اور خبر رکھنے والوں کے عیاں سے ان کی تفصیل کی گئی ہے۔

☆ اور ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جن کی تفصیل ہم نے علم کے ساتھ کی ہے۔ (القرآن)

☆ مومنوں پر اللہ نے احسان کیا کہ انہی میں سے ان میں ایک رسول مبعوث کیا جو ان کو اللہ کی آیات سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم

آزادی فکر انسانی

☆ ارض و سما کی تخلیق اور اختلاف لیل و نہار میں محض مندوں کے لئے آیات موجود ہیں۔ ارض و سما کی تخلیق و اختلاف لیل و نہار، سمندروں میں تیرنے والی مفید کشتیاں اور اس گمنا میں جہز مین و آسمان کے درمیان خیر آرا ہے، ارباب عقل کے لئے آیات موجود ہیں۔ (سورۃ البرقہ - ۶۳)

☆ کیا یہ لوگ آسمان و زمین وغیرہ کی تخلیق پر غور نہیں کرتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سوت قریب آگئی ہے۔ (سورۃ الاحراف - ۱۸۵)

☆ غور کرو کہ پھاڑوں میں سفید، سرخ اور سیاہ رنگ کے پتھروں کی جیس موجود ہیں نیز انسانوں، چو پاؤں اور موشیوں کے مختلف رنگوں کا مطالعہ کرو اور یاد رکھو اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف عالم حق ڈرتے ہیں۔ (سورۃ قاطر - ۲۵، ۲۶)

☆ زمین و آسمان میں اہل ایمان کیلئے حقائق و بصائر موجود ہیں۔ (سورۃ جاثیہ - ۳)

☆ تمہاری تخلیق اور پھیلے ہوئے جانوروں میں اہل یقین کے لئے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ (سورۃ جاثیہ - ۳)

☆ یہ لوگ مناظر ارضی کی کیوں سیر نہیں کرتے تاکہ ان کے دل بگھنے لگ جائیں اور کان سننے کی نعمت سے بہرور ہو جائیں۔ (سورۃ سج - ۲۶)

☆ دراصل آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ ایک مردہ قوم کے دل بے حس ہو جاتے ہیں۔ (سورۃ الحج - ۳۱)

☆ مبارک ہیں وہ لوگ جو کسی بات کو سن کر احسن اور قوی چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ (سورۃ زمر - ۵۸ - ۱۸)

☆ بار بار دیکھو، کیا تمہیں اس سلسلہ حلق لائق لائق میں کوئی بد نظمی نظر آتی ہے۔

(سورہ ملک ۲)

☆ ہم نے آسمانوں کو حسین ستاروں سے سجا رکھا ہے اور ہم نے آسمانوں کو کئی
حصوں میں بانٹ کر اسے اعلیٰ نظر کیلئے سجا رکھا ہے۔ (سورہ حجر ۱۲)
☆ اللہ سے صرف ملائے فطرت ہی ڈرتے ہیں۔ (سورہ بقرہ ۱۷۸)
☆ ہم یہ مثال لوگوں کی خاطر بیان کر رہے ہیں اور انہیں صرف ارباب علم ہی سمجھ
سکتے ہیں۔

☆ اے رسول اعلیٰ ایمان کو زمین و آسمان کے معجزات پر غور کرنے کا حکم۔ ایک
بے ایمان (کائنات پر غور نہ کرنے والی) قوم کو کوئی ہدایت اور کوئی حبیہ فائدہ نہیں
پہنچاتی۔ (سورہ یونس ۱۰۱)

☆ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو پیغام بھیجا کہ پہاڑوں، درختوں، ماور، بیلوں میں
اپنا گھر بنا۔ تمام چلوں سے شہد حاصل کر اور اپنے رب کے دیئے ہوئے دستور
کو بکا کا ہوگی سے نہا۔ ذرا دیکھتے سہی کہ اس مکھی کے پیٹ سے ایک شربت نکلتا ہے
جس کے کئی رنگ ہوتے ہیں اور جس میں امراض کی شفا بھی ہے۔ مکھی کے ان اعمال
میں ان لوگوں کے لئے کئی اسباق موجود ہیں جو حقیقت فطرت میں غور سے کام لیتے ہیں۔

(سورہ اہل ۶۸-۶۹)

☆ حقیقت فطرت کی یہ ہدایتیں اور تمکینیں اس قوم کے لئے مفید نہیں جس کا سینہ
نور ایمان سے خالی ہو۔ (سورہ یونس ۱۰۱)
☆ کہو کہ زمین میں چل کر دیکھو کہ اللہ نے کیسے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔

(سورہ المائدہ ۶۶)

☆ بے شک زمین و آسمان میں اعلیٰ ایمان کیلئے بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔
تسہاری تخلیق، اور جو پلٹے پھرتے حیوانات ہیں اعلیٰ یقین کیلئے نشانی ہیں۔ لیل و نہار کا
اختلاف، زمین کو زندہ کرنے والے قطرات باران اور ہواؤں کے رخ بدل کر پلٹنے میں

اہل عقل کے لئے آیات موجود ہیں۔ یہ اللہ کی وہ آیات ہیں جو ہم جنہیں صحیح صحیح سنا رہے ہیں مگر یہ لوگ ان آیات کی پروا نہیں کرتے تو پھر اور کون سے دلائل ہیں جن کی بناء پر وہ اللہ پر ایمان لائیں گے۔ اس بدکار کذاب پر لعنت جو ہماری ان آیات کو سننے کے بعد جہالتوں پر یوں بھارتا ہے کہ کچھ متاعی نہیں۔ ایسے کذاب کو خوفناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ (سورۃ النازعات ۳-۸)

☆ کیا تم نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا؟ اور آسمان کو کیسے بلند کیا گیا؟ اور پہاڑ کی طرف کہ اسے کیسے جایا گیا؟ اور زمین کی طرف اسے کیسے بچھایا گیا؟ پس تو غور کر کے انہیں یاد دلا بے شک تو بہترین عی سوچتے اور یاد دلانے والا ہیں۔ (سورۃ النازعات ۲۱)

☆ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفس سے تمہارے لئے بیبیاں پیدا کیں تاکہ جنہیں سکون حاصل ہو۔ اور پھر تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا فرمائی۔ بے شک ان میں سوچنے والوں کے لئے بہت سے اسباقی موجود ہیں۔ (سورۃ النور ۲۱)

☆ اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ ان میں شیطان جھڑپ کرو تا بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ (سورۃ النور ۵۳)

☆ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ اور اس کو ڈراؤ اور تو قح سے بکاؤ بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔ (سورۃ اعراف ۵۶)

☆ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ (سورۃ البقرہ ۳۲)

☆ اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لئے سچی گواہی دو اگرچہ تمہارا تمہارے ماں باپ کا یا قریبی عزیزوں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر ہے تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے۔ سو تم دل کی خواہش کے پیچھے چل کر عدل نہ چھوڑ دو اور اگر تم نے بیکار ہو کر یا غمگین ہو کر اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ (سورۃ النساء ۱۳۵)

☆ اے ایمان والو! اللہ کے لئے حق و انصاف کی گواہی دینے کے لئے کھڑے ہو جایا کرو اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو صل کرو یہی بات تقویٰ سے زیادہ نزدیک ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تمہارے سب اعمال کی خبر رکھتا ہے۔

(سورۃ المائدہ ۹)

کفالت ضروریات انسانی

☆ لوگو! تم اللہ کے راج ہو اور اللہ بے پرواہ خوبوں والا ہے۔ (سورۃ قاطر ۲)

☆ بھلا کون ہے کس کی بھلا کو پہچانتا ہے جب کوئی اس کو پکارتا ہے اور دور کر دیتا ہے سختی۔ زمین پر نائب (خلیفہ) بنایا۔ کیا اللہ کے ساتھ بھلا بھی کوئی اور حاکم ہے۔ تم اس کا کم ہی خیال کرتے ہو۔

(سورۃ النمل ۶۲)

☆ اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں اور اگر تم پر کوئی بھلائی چاہے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں اور بخشنے والا مہربان ہے۔

☆ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور وقتی نعمت ہے اور بڑائی پیدا کرنے والی ہے اور مل واولاد کی زیادتی کی مثال اس بارش کی سی ہے جو کھاد کو کھیتی بھلی لگتی ہے پھر اور زور پڑتی ہے پھر وہ اسے زرد ہوتا دیکھتے ہیں اور پھر وہ روکے لگاس کی مانند ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں (ان منکرین کے لئے) دردناک عذاب ہے۔ اور (مؤمنوں کے لئے) اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی مصالح صرف فریب ہے۔

(سورۃ حدید ۲۰)

☆ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں زیادتی کر دیتے ہیں اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے وہ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کوئی حصہ نہیں

(سورۃ شوریٰ ۲۰)

ہوتا۔

ﷺ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے اور روزی کی زندگی پر خوش ہو رہا ہے اور آخرت کے آگے دنیا کی زندگی پر کچھ نہیں مگر تھوڑا فائدہ ہے۔

(سورہ بقرہ۔ ۲۱۷)

ﷺ اور زمین کے جتنے جاندار ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔
 ﷺ اور کہتے ہی جاندار ہیں کہ وہ اپنا کھانا لادے نہیں پھرتے۔ اللہ انکو بھی روزی دیتا ہے اور تم کو بھی۔ (القرآن)

ﷺ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو روزی دی پھر موت دے گا اور پھر تم کو زندہ کرے گا۔

ﷺ اور جو کوئی کوشش کرے گا وہ اپنی ذات کے لئے کوشش کرے گا۔ اللہ تو دنیا جہاں سے پہنچا ہے۔

ﷺ وہی ہے جس نے سورج کو تہارے لئے روشنی بنایا۔ چاند کو نور اور اس کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی کٹتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔

ﷺ وہی ہے جس نے تمہارے لئے ستارے بنائے کہ تم خشکی اور تری کی تاریخوں میں ان سے رستہ پاسکو۔

ﷺ اور ہم نے بار بار کرنے والی ہوائیں بھیجیں اور بادلوں سے پانی برسایا اس سے تم کو سیراب کیا۔ کیا تم نے اس کو جمع نہیں کر رکھا تھا۔

ﷺ وہی ہے جس نے تمہارے لئے بادل سے پانی برسایا جس کو تم پیتے ہو اور جس سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن میں (مویشی) چراگے ہو۔ اس سے تمہارے لئے کھیتی،

زیتون، کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل لگاتا ہے اس میں سوچنے والوں کے لئے بیشک بڑی نشانی ہے۔

ﷺ اور اللہ روزی دیتا ہے جہاں سے کوئی گمان بھی نہیں کرتا اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے تو وہ اسی کے لئے کافی ہے۔ (سورہ طہ۔ ۲۱)

☆ اور ہم کسی پر اس کی تنبیہ یا ش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے اور ہمارے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے جو کچھ بولتا ہے اور کسی پر قلم نہ ہوگا۔ (سورۃ مؤمنون ۶۴)

☆ زکوٰۃ تو حق ہے مظلوموں کا جتنا جوں کا تو کوڑا کے کام پر جانے والوں کا، جن کا دل رچا پاتا مقصود ہو۔ گردنوں کے چھڑانے اور (امیروں کی رہائی کے لئے) تاوان بھرنے کا اور اللہ کے راستے میں اور ان مسافروں کا جو حالت سفر میں ہیں۔ یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کر دیئے ہیں اور اللہ جانتے والا حکمت والا ہے۔ (سورۃ توبہ ۶۰)

☆ اور تم کو جو مال اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت طلب کرو اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھلو۔ اور بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی اور ملک میں فساد نہ چاؤ۔ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ (سورۃ قصص ۷۷)

☆ سو اللہ کی دی ہوئی حلال اور پاک روزی کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ (سورۃ اقل ۱۱۴)

☆ اور جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر شکر کرو گے تو تم کو اور زیادہ دوں گا۔ اگر ناشکری کرو گے تو عذاب بھی سخت ہے۔ (سورۃ ابراہیم ۱۴)

☆ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے جو چائے بنائے ان میں سے کسی پر تمہارا سوار ہوتے ہو اور کسی کا گوشت کھاتے ہو اور تمہارے واسطے ان میں بہت فائدے ہیں۔ اور یہ بھی کہ تمہارا ان پر دل چاہتا ہو تو چاہیں۔ اور ان پر اور کھیتوں پر تم لدے پھرتے ہو اور تمہارے لئے چوپایوں میں بڑی جبرست ہے کہ ان کے پیٹ میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ تم کو پلاتے ہیں۔ جو پینے والوں کے لئے خوشگوار ہے۔

☆ اور وہی ہے جس نے تمہارے کان، آنکھیں، ماورول پیدا کئے (لیکن تم کم شکر کرتے ہو۔

☆ اس نے تم ہی میں تمہارے جوڑے پیدا کئے تاکہ تم ان کے پاس آرام و سکون لے سکو اور تمہارے درمیان الفت و مہربانی رکھ دی اس میں ان لوگوں کیلئے نشانیاں ہیں

جسوجے ہیں۔

☆ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ بنادیں اور ہر مناسب چیز اس میں اگائی اور ہم نے اس میں تمہارے لئے معاش کی چیزیں رکھ دیں اور ان کے لئے بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے۔

☆ اور وہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو ہموار کر دیا ہے۔ اس کے اطراف میں مکھوم اور اس کی روزی کھاؤ۔

☆ اور اللہ نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنا دیا ہے۔ کہ تم اس کے کھلے کھلے رستوں پر چلو۔

☆ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے سمندر مسخر کر دیا ہے کہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تم روزی تلاش کرو اور تم شکرگزاری کر سکو۔

☆ اور ہم نے نواہاتارا اس میں بڑا رعب اور لوگوں کے لئے فائدہ ہے اور اس لئے کہ اللہ جان لے بلا اس کے دیکھے کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔

☆ اور ہم نے اس لئے تانے کا چشمہ بہا دیا۔

☆ اور سولے چاندی کے ڈھیروں کے ڈھیر لگے ہیں۔

☆ اور ان (وحاتوں) میں بھی جن کو زیور یا دوسرے سامانوں کے لئے آگ میں تپاتے ہیں ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔

☆ اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور زیور نکالو جس کو تم پہنتے ہو۔

☆ اور جتنے جاندار زمین پر چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں وہ سب کے سب تمہاری طرح قومیں ہیں۔

☆ اے نبی آدم! ہم نے تمہارے لئے لباس اتارا جو تمہارے پردہ کی چیزوں کو چھپاتا ہے۔ روزی نہت ہے اور تقویٰ کا لباس تو سب سے بہتر ہے۔

☆ اور اس نے تمہارے لئے کھائے جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں۔ اور زر ہیں کہ تم کو ٹھنڈی میں زو سے محفوظ رکھتی ہیں۔

☆ اللہ نے تمہارے لئے مگردوں کو ٹھکانا بنایا اور چار پاؤں کی کھال سے نیچے جن کو تم اپنے سفر اور اقامت کے دن چلکا پاتے ہو اور ان کے اون کی روؤں سے بالوں سے بہت سارے سامان اور کارآمد چیزیں جو ایک وقت تک فائدہ دیتی ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لئے اپنی مائی ہوئی چیزوں میں سے سائے بنائے اور پہاڑوں سے چھپ چلنے کی جگہیں۔

☆ والدین اور اقرباء کے ترکے میں مردوں کا حصہ ہے اور والدین اور اقرباء کے ترکے میں عورتوں کا حصہ ہے خواہ کم ہو یا زیادہ فرض کیا ہوا حصہ ہے۔

☆ مسلمانوں کی مدد کرنا تمہارے اوپر لازم ہے اور نہ ہمت ہارو اور نہ غصہ کرو اور نہ منہ منہ ہو تو تمہیں سر بلند ہو گے۔

☆ کتاب ہے جس کو ہم نے حیرت کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف نکال لائے۔

☆ اور ہم نے تیری طرف قرآن نازل کیا تاکہ جو کچھ لوگوں کے لئے اتارا گیا ہے اس کو ان کے سامنے بیان کر دے تاکہ وہ خود کریں۔

☆ ہم نے حیرت کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری جو ہر شے کی تشریح ہے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔

☆ لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آگئی اور ہم نے جگہ جگہ نور کو تمہارے اوپر اتار دیا۔

☆ اور یہ کتاب جس کو ہم نے اتارا ہے مبارک ہے اس کی پیروی کرو۔

☆ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے

اور اس کے سوا دوسرے اولیاء کی پیروی نہ کرو۔

آداب سیاست و حکومت

☆ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں۔ (سورۃ صافات: ۲۱)

☆ پس حکم اللہ کا ہی ہے سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ (سورۃ مومن: ۱۲)

☆ بے شک تم میں سب سے زیادہ محترم و مکرم وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی

(سورۃ المائد: ۸۱)

ہے۔

☆ یقیناً اللہ نے اسے تمہارے مقابلہ میں اس کو منتخب کر لیا اور اسے علم اور جسم میں

(سورۃ البقرہ: ۲۴۷)

کمال عطا کر دی۔

☆ اور ہم نے اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت بخشی (ص: ۸۰)

☆ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے میں سے

حاکم کی اور اگر کسی معاملہ میں تنازعہ ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے

(سورۃ النساء: ۵۹)

احکام کے مطابق کرو۔

☆ کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے حق کے بغیر قتل نہ کرو۔

(سورۃ النمل: ۳۰)

☆ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ۔ (سورۃ البقرہ: ۱۸۸)

☆ کوئی قوم دوسری قوم کا غناق نہ بنائے۔ (سورۃ المائد: ۸۱)

☆ دین میں کوئی جبر نہیں۔ (سورۃ البقرہ: ۲۵۶)

☆ تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین۔ (سورۃ المائد: ۶۱)

☆ پس تم لوگوں کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کرو اور

اس قانون حق کو چھوڑ کر جو تمہارے پاس آجائے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔

(سورۃ المائد: ۴۸)

☆ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے پس وہ لوگ

کا فرمیں۔

(سورۃ المائدہ ۴۴)

☆ اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف شاخوں اور قبیلوں میں اس لئے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو زیادہ متقی ہے۔

(سورۃ الحجرات ۱۳)

☆ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدلی اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ (سورۃ النحل ۹۰)

☆ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کیساتھ کرو۔

(سورۃ النساء ۵۸)

☆ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے لئے کھڑے ہونے والے، انصاف کی گواہی دینے والے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو یہ تعوی سے قریب تر ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔

(سورۃ المائدہ ۸۰)

☆ کہہ کیا جانے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں (سورۃ مزہ ۹)

☆ اور چاہئے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

(سورۃ آل عمران ۱۰۴)

☆ اور بری بات کے مشہور کرنے کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔

(سورۃ النساء ۱۳۸)

☆ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ ملے۔

(سورۃ نور ۲۷)

☆ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کس طرح کائنات کو تخلیق کیا گیا (سورۃ النجم ۲۰)

☆ زمین میں بھٹل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ (سورۃ نجم ۱۰)

☆ کسی انسان کیلئے کچھ نہیں مگر وہی کچھ ہے جو اس کو پایا (سورۃ النجم ۳۹)

☆ ہر آدمی اپنے کئے کا پھل پانے کا حق دار ہے۔ (سورۃ البقرہ ۲۸)

☆ اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلہ میں بڑھ کر صبر کرو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ (سورۃ آل عمران ۲۰۰)

☆ اور تم انکے لئے تیار کرو جو کچھ کر سکتے ہو قوت اور سرحدوں پر گھوڑے باندھنے سے تم اس کے ذریعہ اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈراؤ گے اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے اللہ ان کو جانتا ہے۔ (سورۃ النحل ۶۰)

☆ نیکی اور تقویٰ میں تعاون کرو۔ (سورۃ المائدہ ۴۵)

☆ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ کہیں کہ جان کی ضرورت سے بچ جائے وہ سب خرچ کرو۔ (سورۃ البقرہ ۲۱۹)

☆ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا بھروسہ دار اور دوست نہ بنناؤ (سورۃ آل عمران ۱۱۸)

☆ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتح باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کیلئے ہو پھر اگر وہ رک جائیں تو سزا نکالو ان کے سوا اور کسی کے لئے نہیں۔ (سورۃ بقرہ ۱۹۳)

☆ اور تم دیکھو گے کہ لوگوں میں سے اکثر گناہ اور زیادتی کو حرام کہنے پر دوڑتے ہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نہایت برے کام ہوتے ہیں بھلا ان کے علماء اور قائدین انہیں گناہ کی بات کرنے اور حرام کے کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے بلاشبہ وہ بھی اتنا ہی برا کرتے ہیں۔ (سورۃ المائدہ ۶۳، ۶۴)

☆ اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ بے شک خوب سنتا اور جانتا ہے۔ کون شخص ہے جو کہ اللہ کو قرض دے، ایسا قرض کہ اللہ اس کو دو گنا بلکہ کئی گنا کر دے اور اللہ ہی چاہی کرتا ہے اور وہی کشائش کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

(سورۃ البقرہ ۲۴۵، ۲۴۶)

☆ اللہ کو تم انصاف کرنے اور بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور بے حیائی اور نامعقول کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ تمہیں سمجھاتا ہے

تاکہ تم یاد رکھو اور اللہ کا عہد پورا کرو جب کبھی آپس میں عہد کرو اور جب بھی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو اس لئے کہ تم اللہ کو خائن بنا چکے ہو اور جو کچھ تم کرتے اللہ اس کو جانتا ہے۔ (سورۃ اہل ۹۸:۹۹)

☆ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اگر مسلمان ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ (سورۃ بقرہ ۸۰:۸۱)

☆ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ اور تم جاننے بھی ہو۔ (سورۃ بقرہ ۱۸۸:۱۸۸)

☆ اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ (سورۃ احزاب ۵۸:۵۸)

☆ اور جب ان کے پاس کوئی امن کی یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں اور اگر اس کو رسول اور اپنے حاکموں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔ (سورۃ التباہ ۸۳:۸۳)

☆ اے ایمان والو! اگر کوئی بدکردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو کہیں نا دانی سے کسی قوم کو نقصان دہ اور پھر کل کو اپنے کئے پر پچھتانے لگو۔ (المجادلہ ۹:۹)

☆ اے ایمان والو! جب تم کان میں بات کرو تو منہ اور نہ یادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی بات مت کرو اور نیکی اور پرہیزگاری کی بات کرو اور ڈرتے رہو، اللہ سے جس کے پاس تم جمع کئے جاؤ گے۔ (المجادلہ ۹۰:۹۰)

☆ اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر اس طرح سے (بات کرو) جو بہتر ہو۔ سوائے ان کے جو ان میں سے بے انصاف ہوں اور یوں کہو کہ جو ہم پر اترا ہے ہم سب پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے حکم پر چلتے ہیں۔ (العنکبوتہ ۲۶:۲۶)

☆ مسلمانوں کو چاہئے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو

کوئی ایسا کرے گا تو اس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر اس حالت میں کہ تم ان سے (انہادی) کے شرعی چھاؤ کی صورت پیدا کرو اور اللہ تم کو اپنے (غضب) سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ (آل عمران: ۱۸)

ہم منافقوں کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں سو عزت تو ہماری اللہ ہی کے واسطے ہے۔ (النساء: ۱۳۹، ۱۴۰)

ہم اور وہی ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک دوسرے پر درجے بلند کئے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے (یاد رکھو) تمہارا رب جلد عذاب کرنے والا ہے۔ اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ (الحام: ۱۶۰)

ہم وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا حکم دیتے ہیں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ (الحج: ۴)

ہم مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لئے اللہ نے ایک کو ایک پر بڑائی دی ہے اور اس لئے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر جو نیک عورتیں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور اللہ کی حفاظت میں اپنے پیچھے نگہبانی کرتے ہیں اور جن عورتوں کی سرکشی کا اندیشہ ہو تو ان کو سمجھاؤ (اور اگر وہ نہ مانیں تو) ان کو سونے سے الگ کر دو۔ (پھر بھی نہ مانیں) تو ان پر سختی کرو (لیکن ضرب ایسی نہ ہو جس کا نشان رہے) اور اگر فرماں بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت تلاش کرو۔ سبے شک اللہ سب سے بلند و برتر ہے۔ (النساء: ۳۴)

ہم اگر تم کو معلوم ہو کہ یہاں بیوی میں ان میں ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں چاہیں گے تو صلح کرادیں تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا

(النساء: ۲۵)

خبردار ہے۔

☆ اور عورتوں کا حق (مردوں پر) ایسا ہی ہے کہ جیسے دستور کے مطابق (مردوں کا حق) عورتوں پر ہے۔ اور مردوں کو عورتوں پر بلندی ہے اور اللہ غالب حکمت والے ہے۔ (البقرہ: ۲۸۸)

☆ اور جس چیز میں اللہ نے ایک کو ایک پر بڑائی دی ہے اس کی ہوس مت کرو مردوں کے لئے ان کاموں کا صلہ ہے جو انہوں نے کئے اور عورتوں کے لئے ان کاموں کا صلہ ہے جو انہوں نے کئے اور اللہ سے اس کا فضل مانگو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ (النساء: ۳۲)

☆ جس نے نیک کام کیا مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان پر ہے تو اس کو ہم ایک اچھی پاکیزہ زندگی سے نوازیں گے اور (آخرت میں) ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ (نمل: ۹۷)

☆ اور جو کوئی نیک عمل کرے گا مرد یا عورت اور ایمان رکھتا ہو سو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں اور ان کا عمل بھرتی نہیں رہے گا۔ (النساء: ۱۲۴)

☆ اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو۔ (البقرہ: ۲۸۸)

☆ بے شک اللہ سے اس کے بندے ہی جو کچھ اولاد رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ (طہ: ۱۵۸)

☆ اے ایمان والو! پاکیزہ مالی تم کھاتے ہو اور جو چیزیں ہم نے تمہارے واسطے زمین میں پیدا کی ہیں ان میں سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو اور اس میں سے گندی چیز دینے کا ارادہ نہ کرو کہ تم بھی اس کو نہ دو مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ۔ (البقرہ: ۲۷۷)

☆ کہہ دو کہ تم آؤ میں سناؤں جو کہ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کیساتھ نکی کر داور اپنی اولاد کو مطلقاً (کے اندیشے)

سے مار نہ ڈالو کیونکہ تم کو ان کو ہم رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام جو ظاہر ہوں یا پوشیدہ (یعنی بری نظریات) ان کے پاس بھی نہ جانا اور اس جان کو جس کو (مارنا) اللہ نے حرام کیا ہے نہ مار ڈالو مگر حق پر (جس کا شریعت حکم دے) ان باتوں کا وہ قصصیں حکم دیتا ہے تاکہ تم کو عقل آئے اور جہنم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس طرح سے جو بہت اچھا ہو (یعنی جس سے اس کا فائدہ ہو) یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور ناپ تول انصاف سے پورا کرو۔ ہم کسی کے ذمہ وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس کو طاقت ہو اور جب بات کہو تو حق کہو اگرچہ وہ چہارہ ارشتہ دار ہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو (یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کا عہد بحیثیت مسلمان پورا کرو) ان باتوں کا قصصیں حکم دیا ہے تاکہ فصاحت پکڑو اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ لیجی ہے سوا اس پر چلو اور مست چلو اور راستوں پر کہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں۔ یہ تم کو حکم دیا ہے کہ تم پر جیز گار نہ ہو۔

(۱۱۹ احکام ۱۵۳-۱۵۴)

حقوق العباد کی اہمیت اللہ کی نظر میں

اللہ تعالیٰ نے اپنی ترتیب میں حقوق العباد کو اپنے حقوق کی نسبت زیادہ اہمیت دی ہے۔ عام لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ حقوق اللہ کو حقوق العباد پر برتری حاصل ہے اس لئے وہ نماز، روزہ کا کچھ اہتمام کرتے ہیں مگر حقوق العباد کی نگہداشت نہیں کرتے جس کے نتیجے میں عدل و احسان کا فقدان ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح ان کا معاشرہ نفاق و تشکار اور عدم اطمینان کا شکار ہو جاتا ہے۔

حقوق اللہ میں کوتاہی کے گناہ تو شاید اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہیں از خود دیا ہماری توبہ پر مہرحمہ معاف فرمادیں مگر حقوق العباد کے سلسلے کے گناہوں میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی کوئی امید نہیں۔ کیونکہ بندے کا گناہ تو بندہ ہی بخش سکتا ہے۔

دفتر (کھاتے) تین قسم کے ہیں ایک تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کسی چیز کو نہیں

بچھئے گا۔ دوسرا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں کریگا۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جس میں سے کسی ایک چیز کو بھی بدلہ لینے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ بہر حال وہ دفتر جسکو ہمیں نہیں بچھئے گا وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اور جس کی کچھ پرواہ نہیں کرے گا، وہ بندے کا اپنے اپنے نفس پر حقوق اللہ تعالیٰ میں کوتاہی کرنا ہے، مثلاً کسی دن کا روزہ یا نماز ترک کر دی اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو اس کو معاف کر دے گا اور تھوڑا خرچہ فرمائے گا بہر حال وہ دفتر کس اس میں سے کسی چیز کو ترک نہیں کرے گا تو وہ لوگوں کے حقوق ہیں ان کا لامحالہ بدلہ لیا جائیگا۔ (من مائتہ فی ثانیۃ ص ۱۲۲، مسراج الشیراز ص ۲)

حدیث مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا،، جانتے ہو مفلس کون ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں، حضور ﷺ نے فرمایا انہیں، بلکہ مفلس وہ ہے جو آخرت میں اس حالت میں جائیگا کہ اس کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، حج بھی ہے مگر ساتھ ہی اس نے دنیا میں کسی کو مارا بھی تھا، کسی کو گالیاں دیں تھیں، کسی کی فہیت کی تھی، ان میں ایک آیا نماز لے گیا، دوسرا صدقہ لے گیا پھر بھی بعض حقوق والے بچ گئے تو اس پر ان کے گناہ ڈال دیئے جائیں گے۔ اسی طرح وہ شخص محروم ہو کر دوسروں کے گناہ لے کر جہنم میں بھیج دیا جائیگا۔ (بحوالہ مسلم باب تحریم الظلم برفی مسیح احمد)

یہاں یہ ہے کہ محسن انسانیت ﷺ صحابہؓ پر کرامتوں کو (ماست بقوالہ صحیحات)

(سورہ بقرہ، ۱۲۸)

(بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرو) کی تمیز لگاتے رہو۔ اپنے حقوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی ادائیگی پر زور مصلحت کے تحت دیا ہے، وہ ہے انسان کی فلاح۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھنا آسان ہوگا۔

فرض کیجئے ایک شخص کا بھڑا لوبہ پنا ہے، وہ اکثر کسی سے لڑ بھڑکراتا رہتا ہے۔ باپ کو اس کے متعلق شکایات ملتی رہتی ہیں۔ باپ تنگ آ کر بیٹے کو یوں سمجھاتا ہے کہ بیٹا تم گھر میں والدین، بہن، بھائیوں سے بدتمیزی کر لیتے ہو اور ہم برداشت بھی کر لیتے ہیں لیکن

خیر دار گھر سے باہر کسی کو کھٹک کر نانا کا محل پر داشت ہے اس حلیہ سے یہ مراؤ نہیں لی جاسکتی۔
 بیٹے کو اپنے والد کی طرف سے گھر والوں کو کھٹک کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ یعنی یہ بھی بات
 حقوق اللہ اور حقوق العباد پر صادق آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سبے پناہ شفیق و رحیم
 ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے حقوق کے مقابلہ میں دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی نہ صرف
 تاکید فرماتے ہیں بلکہ ان کے حقوق کے قیام اور نفاذ کا ایک مکمل نظام قائم فرما دیتے ہیں۔
 جو قرآن اور احادیث کے صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ اور جسے ہم نے جمع کر کے اس کتاب
 کے جابجا اوراق میں پیش کر دیا ہے۔

حقوق العباد پر اللہ تعالیٰ کے زور دینے کی وجہ ظاہر ہے کہ کرۂ ارض کے رہنے والے
 اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ بھی کریں تو اللہ سبحانہ کی شان کبریائی میں فرق نہیں پڑتا۔ زمین،
 کائنات میں دیگر سیارگان کے مقابلہ میں ایک چھوٹی سی شے ہے۔ اس پر رہنے والے
 جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تسلیم نہ کریں تو انکی ذات بے مثال کے عظیم الشان
 نظام کائنات میں کوئی فرق یا خلل پڑتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کے مقتدر مطلق ہونے پر حرف آتا ہے
 ہاں! الہیہ زمین کے لوگ حقوق العباد سے روگردانی کریں تو اس سے خود انسانوں کو نقصان
 ہوگا ان میں عدل و توازن نہ ہوگا، ظلم ہوگا احسان اور دادی نہ ہوگی، مہینا جھپٹی ہوگی،
 اخوت و مساوات نہ ہوگی، ناہمواریاں ہوگی ظاہر ہے کہ ایسی دنیا جہنم سے بدتر جگہ ہوگی اس
 لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جہالت میں اپنی صفات و ولایت کر دیں تاکہ وہ اپنے ہم جنسوں
 پر ان کا اظہار کرے۔ اس سے پہلے چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی انسان کی صلاح ہی میں
 منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی جان مال اور آبرو وغیرہ اس قدر عزیز ہیں کہ ان کے محافظین
 کے لئے آخرت کے درجات کی بشارت دی گئی ہے اور حملہ آوروں کے لئے دنیا میں حدود
 و تعزیمات قائم کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کے عذاب کا ڈر دیا ہے۔ اس کے لئے انبیاء
 کرام کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور ان سے اس انسانی معاشرہ کے قیام کا کام لیا جو مقصود و غرض
 ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے۔

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ

النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾

”ہم نے اپنے رسول کو صاف صاف نشانوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور لوہا اتارا اس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کیلئے منافع ہیں۔“ (سورۃ الحديد)

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بہت امتیاز کا ایک بڑا مقصد قیام انصاف پرانے حفاظت حقوق انسانی ہے خواہ اس کا نفاذ اطاعت کے ذریعہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔

جب ایک شخص دوسرے شخص کے حقوق پر دست درازی کرتا ہے تو وہ درحقیقت اللہ کی طرف سے دی گئی حفاظت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے اگر وہ کسی کی جان لینا ہے تو اس کی بھی جان لے لی جاتی ہے اگر وہ کسی پر جہت لگا کر اس کی بے عزتی کرتا ہے تو وہ کوڑوں کی سزا کا مستحق قرار پاتا ہے اور ہمیشہ کے لئے حکومت اسلامی کی نگاہ میں خیر مستحیر گنہگار بن جاتا ہے اسی طرح اگر کسی محفوظ مال کو چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے یہ سزائیں منجانب اللہ تجویز کردہ ہیں اور حرم ثابت ہونے پر انہیں کوئی محاف نہیں کر سکتا ان حقوق کی جو سزائیں اللہ کی جانب سے مقرر ہیں ان کو حدود کہا جاتا ہے یہ سرکاری جرائم کی سزائوں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کیونکہ یہ ایسی سزائیں ہیں جن کو منسوخ کرنے کا حق حکومت کو بھی نہیں جن حقوق کے پامال کرنے کی سزا کی مقدار شریعت میں مقرر نہ ہو اسے تحریر کہا جاتا ہے۔ ایسے جرائم میں یہ منصف کی صوابدید پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ مجرم کو کیا سزا دیتا ہے۔ بعض فقہاء نے ایسے جرائم کی زیادہ سے زیادہ سزا چالیس کوڑے مقرر کی ہے۔ اس سے زیادہ سزا دینی مقصود ہو تو حلا وطنی یا قید یا قتل وغیرہ کی صورت میں ہوگی اور اجتہاد کے تابع ہوگی۔

حقوق اور فرائض میں فرق۔۔۔ حقوق کے ساتھ عام طور پر فرائض کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے جو حقوق میں نے کسی کے ادا کرنے ہیں تو وہ میرے

فرائض ہیں اور جو فرائض کسی کے ذمے میرے واسطے ہیں وہ میرے حقوق ہیں۔ بالفاظ دیگر جو واجب الاداء ہیں وہ فرائض ہیں اور جو کچھ واجب الوصول ہیں وہ حقوق ہیں۔

احادیث نبویہ ﷺ اور حقوق العباد

حسن انسانیت حضرت محمد ﷺ نے جس طرح اپنی ذات اور اپنے خالق حقیقی کی مشیت سے دنیائے انسانیت کو محبت و اخوت، امن و سلامتی، احسان و خیران اور دیگر آداب زندگی سے روشناس کیا یہ اسی کا صدقہ ہے کہ آج عالم انسانیت کے اعلیٰ گروہ بشر کو شرف آدمیت کے حوالہ سے اپنے حق کے لئے جادہ بنا ہونے کا حملہ ملا ہے۔ آنحضرت ﷺ کی زندگی پر محیط اقوال و معارف کو احادیث کی صورت میں جمع کیا گیا ہے تعلیم نبوی کا سب سے بڑا موضوع شرف انسانیت تھا اور اس حوالہ سے کوئی گوشہ تشبیہ نہیں چھوڑا۔ صلہ رحمی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بچوں سے محبت، چھوٹوں کی محبت، بڑوں کی عزت، اپنے بھائی کو اپنے ہی مانند سمجھنا، مسایلوں کیساتھ سلوک، غلاموں کے ساتھ سلوک، غلاموں کا قصور معاف کرنا، اہل و عیال کی پرورش، یتیموں کی پرورش، بیوہ کی خبر گیری، حاجت مندوں کی امداد، اندھوں کی دست گیری، عام انسانوں کے ساتھ ہمدردی، قرض و دائروں پر احسان، قریاء یوں کی قریاء دہی، خلق کو نفع رسانی، مسلمانوں کی خیر خواہی، جانوروں پر شفقت اور رحم، محسنوں کی شکرگزاری، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق، بیماروں کی خدمت و بہادری، لڑائی کے میدان سے ہمارے گئے کی برائی، امیر و امام کی اطاعت، عداوت و محلی، اپنے ہاتھ سے کام کرنے لیتا، شیریں کلائی، خوش خلقی، فیاضی، بد زبانی سے اجتناب، مہمان نوازی، شرم و حیا، حلم و وقار، غصہ کو ضبط کرنا، حق و درگزر، صبر و تحمل، حسب و نسب پر فخر یا اترانے کی خدمت، بدگمانی کی برائی، کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہونے اور کسی کے گھر میں ادھر ادھر تک جھانک نہ کرنے کے احکامات، دوسرے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرنے کی برکات، برقی و زری، قناعت و استغنا

گداگری کی ممانعت، اپنے گناہوں کی پردہ پوشی، اپنے بھائیوں کے صیوب پر پردہ ڈالنا، چائل خوری کی ممانعت، جہت لگانے کی برائی، خبیثت کی ممانعت، بغض و کینہ کی ممانعت، دوسرے کی ٹوہ لگانے کی ممانعت، رازداری، جو اسرار، اکھباری، امانت داری، گالی گلوچ کی ممانعت، منہ پر مدح و ستائش کی ممانعت، لعنت کرنے کی ممانعت، بخل کی ممانعت، فضول گوئی کی ممانعت، فضول خرچی کی ممانعت، کبر و غرور کی مذمت، عیسیٰ مذاق کی برائی، نفس انسانی کی حرمت، ظلم کی مذمت، عدل و انصاف، تعصب کی مذمت، سخت گیری کی ممانعت، غم خواری و غم گساری، جو کل، لالچ کی برائی، درخشا باقتناء، با تم کی ممانعت، قمار بازی کی ممانعت، سچائی کی ہدایت، جھوٹ کی ممانعت، جھوٹی گواہی کی ممانعت، جھڑا کر کے کی ممانعت، باہم مصالحت کی برکات، مصالحت کی مذمت، وعدہ خلافی کی ممانعت، خیانت اور فریب کی ممانعت، شراب خوری، زنا کاری اور چوری کی ممانعت طہارت و صفائی، دوست و احباب کی ملاقات کے آداب، سلام و تحیت، مصافحہ و مصالحت اور دیگر آداب مجلس، آداب طعام، آداب لباس، آداب نشست و برخاست، آداب خانہ داری، سونے چاگنے کے آداب کا احاطہ کیا گیا ہے۔ انسان بڑا حیلہ طلب اور بہانہ جو فطرت کا حامل ہے۔ وہ انھوں کے ہیر پھیر میں پناہ لے کر یا چھدری آداب پر قناعت کر کے مطلب حاصل کرنے کا نظری حیلہ جو ہے لیکن آنحضرت ﷺ نے انسان کی فطری کمزوریوں کا گہرائی میں جا کر ان کا دیر پا حل پیش کیا ہے۔ ذیل میں آنحضرت ﷺ کی جامع تعلیمات کے ہی حوالے سے آپ ﷺ سے چند جامع لمروعات کا ذیل میں تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ سیرت النبی ﷺ کی فضاء پرستی سے متور ہونے والی نگاہ انسانیت کی روشن کرنوں کا نور دکھایا جاسکے۔

دارہ حقوق اللہ اور حقوق العباد

حقوق اللہ اور حقوق العباد کوئی ایک دوسرے سے کئے ہوئے یا علیحدہ نہیں ہیں

بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور پیوست ہیں۔ ایک کی ادائیگی سے دوسرے کی تکمیل اور ادائیگی ہو جاتی ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کا عمل چونکہ اللہ کی طرف سے ہے لہذا اس کی ادائیگی سے اللہ کے حکم کی ادائیگی ہوگی اور اس طرح حقوق اللہ کے زمرے میں آنے کی اور یہ عبادت شمار ہوتی ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔

”رأيتني من الله عز وجل فقال يا محمد ان الله يقول ان الله يحب العبد المؤمن الذي يحسن الحروف ولا يضركه الفقر“

راستہ میں پڑا ہوا پتھر چونکہ مخلوق خدا کو تکلیف دیتا ہے اس لئے اس کے ہٹانے کو بھی حقوق اللہ کی ادائیگی میں مشصود کر کے ٹھکی مٹا جائے گا۔

حقوق اللہ میں مندرجہ ذیل اہم پہلوؤں پر ایمان لانا ضروری ہے۔

- ۱۔ توحید باری تعالیٰ
- ۲۔ قیام صلوات یا عبادت
- ۳۔ ادائیگی زکوٰۃ
- ۴۔ اجتنام ہیام
- ۵۔ ادائیگی مناسک حج ۶۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر یا جہاد

اللہ تعالیٰ نے اپنی ترتیب میں حقوق العباد کو اپنے حقوق کی نسبت زیادہ اہمیت دی ہے۔ عام لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ حقوق اللہ کو حقوق العباد پر برتری حاصل ہے اس لئے وہ نماز، روزہ کا کچھ اجتنام کر لیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی نگہداشت نہیں کرتے جس کے نتیجہ میں عدل و احسان کا فقدان ہو جاتا ہے اور معاشرہ فساد، انتشار و بے امنی اور تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ حقوق اللہ میں کوتاہی تو شاید اللہ تعالیٰ کی رحمتی و کریمی کے فضل و عفو و درگزر کی وجہ سے معاف ہو جائے لیکن حقوق العباد یعنی حقوق انسانی کے سلسلے میں کئے جانے والے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی کی کوئی امید نہیں ہے کیونکہ بندے کا گناہ تو بندہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اسی حوالے سے فرمایا کہ کیا جانتے ہو مفسل کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جس کے پاس درہم، دینار نہ ہو۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا نہیں، مفسل وہ ہے جو آخرت میں اس حال میں جائے گا کہ اس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی اور حج

بھی کر لیا ہو گا مگر وہ گناہ جو لوگوں کو گالیاں دے کر، نفیثت کر کے یا کسی فرد کا حق مار کر مفاد اٹھایا ہو گا وہ اسے کیسے جنت میں جانے دے گا۔ جن کا حق مارا ہو گا وہ اس کی نیکیاں لٹکر جائیں گے اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس پر لوگوں کے گناہ ڈال دیئے جائیں گے اور وہ جہنم کا ایسا من بنے گا۔ اسی وجہ سے محسن انسانیت خیر الامام حضرت محمد ﷺ فرماتے تھے کہ بدھ چڑھ کر نیکیاں کیا کرو اور کبھی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو چاہے ایک کھجور کا سودہ ہی کیوں نہ ہو۔

حقوق العباد پر اللہ تعالیٰ کا زور اس لئے بھی ہو گا کہ حقوق العباد کی روگردانی سے خود ہی نوع انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ بدل و توازن برقرار نہیں رہتا۔ ظلم پھیلتا ہے اور خود اوصیاء میں سبکدوشی ہے۔ آخرت و مساوات ختم ہوتی ہے اور ظاہر ہے ایسا ماحول جہنم سے کم نہیں ہے اس لئے انسان کی جبلت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے جن کا کام تزکیہ نفس اور حکمت کی تعلیم تھا تا کہ خلافت ارضی پر مامور حضرت انسان کو فرائض خلافت کی ذمہ داریوں کے حوالہ سے تیار کر سکیں۔ آنحضرت ﷺ کا یہ فرمان حقوق اللہ اور حقوق العباد کے باہمی تعلق اور نجات اخروی میں ان کی اہمیت کو بخوبی واضح کر دیتا ہے۔

حضرت ابوالبہب انصاریؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جنت میں لے جانے والے اعمال یہ ہیں۔

کہ اللہ کی عبادت ایسے ظلوں سے کرو کہ اللہ کے سوانہ صرف یہ کہ کسی غیر کی عبادت کرو بلکہ اللہ کی جو عبادت کرو اس میں شرکت غیر کا شائبہ تک نہ ہو۔ خالصتاً اللہ کی عبادت اور اللہ کی خوشنودی کیلئے ہو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے میل جول میں حسن سلوک کرو۔

ایک اور ارشاد میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک شخص لباسِ سر کے غبار میں اتا ہوا آتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر رُبی رُبی کہتا ہے دعا کرتا ہے مگر اس کا کھانا پیانا

لہاں اور نشوونما حرام کی کمالی سے ہے جو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی۔ حضرت دلاور خان صاحب مدظلہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ نے مجھے فرمایا کہ تم پوچھئے آئے ہو کہ نیکی کیا ہے؟ اور گناہ کیا؟ میں نے عرض کیا، ہاں! حضور ﷺ نے انھیں کو اٹھا کر اور میرے سینے پر مار کر فرمایا۔

”اسپنے آپ سے دریافت کر، اسپنے دل سے دریافت کر۔“

پھر فرمایا، ”نیکی وہ ہے جس سے انسان خود مطمئن ہو جائے اور اس کے دل میں اطمینان ہو جائے۔ اور گناہ وہ ہے جس سے انسان کا ضمیر غلط محسوس کرے اور جس سے اس کے سینہ میں شک پیدا ہو جائے۔“

جب ایک شخص کسی دوسرے شخص کے حقوق پر دست درازی کرتا ہے تو وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی حفاظت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے اگر وہ کسی کی جان لیتا ہے تو اس کی جان لے لی جاتی ہے۔ اگر وہ کسی کی تہمت لگا کر بے حقیقتی کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کیلئے غیر مستحکم ٹھہر جاتا ہے اسی طرح کوئی محفوظ مال چراتا ہے تو گویا وہ اپنے بھائی کا حق مار کر جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے فرض یہ ہے کہ یہ سارے جرائم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے خلاف ہوتے ہیں تو اس سے بندوں کا خالق متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس نے معاشرے میں ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لئے حدود کا تعین کر دیا ہے جو کہ قرآن وحدیث میں بیان کر دی گئی ہیں۔

حقِ ملکیت و جائیداد

انسانی معاشرہ میں اسلام کو یہ انفرادیت اس طور پر بھی حاصل ہے کہ اس میں انسان کے لیے مکمل طور پر ملکیت کا حق دیا گیا ہے اور کسی چھوٹے یا بڑے کو کسی عورت یا مرد کو، آقا یا غلام کو، محنت مند یا مسکین کو، اس حق سے محروم نہیں کیا گیا بلکہ مساوی طور پر ہر ایک کو حق بخشا گیا ہے کہ وہ جس قدر جب چاہے اپنی استطاعت اور محنت سے اپنی جائیداد بنا سکتا ہے

قرآن مجید میں اس حق کو ان الفاظ میں تسلیم کیا گیا ہے۔

”اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔“ (سورۃ الاحقاف: ۱۳)

”اور ہم نے نئی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی۔“ (سورۃ النحل: ۷۰)

”کیا یہ لوگ تمہارے رب کی رحمت کو باطلے ہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی روزی بانٹ دی اور ایک کو دوسرے پر دوجے بلند کر دیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکو اور جو کچھ جمع کرتے ہیں تمہارے رب کی رحمت اس سے بھی کہیں بہتر ہے۔“

(سورۃ الزمر: ۲۲)

”جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اس کے لیے رزق بنا دیا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں۔“ (سورۃ کہف: ۷)

”اور نیند کو تمہاری ناکان کے رفع کرنے کے لیے بنایا اور رات کو اڑھٹا بنایا اور دن کو کھائی کرنے کے لیے بنایا۔“ (سورۃ التہا: ۹:۱۱)

”تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں“ (سورۃ النمل: ۱۵)

”جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا اور زینت کی زندگی ہے آپس میں بڑائی ظاہر کرنا اور مال و اولاد کی لڑاؤ طلب کرنا ہے“ (سورۃ الاحقاف: ۳۰)

”جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی تاکہ قیامت کے روز طلب کے بدلہ میں دیں تو ان سے قبول نہ ہوگا“

(سورۃ المائد: ۳۶)

مندرجہ بالا آیات قرآنی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ دنیا کی زندگی مسخر کر دی ہے مکانات ارضی کی نعمتیں انسان پر نچھاور کر دی ہیں لیکن یہ ظاہر کہ دنیا داری کی یہ سواری زمینیاں انسان کے لیے آزمائش کا سبب ہیں اور اصل زندگی

آخرت کی ہے جو کہ انسان کے دنیا کے اندر کئے جانے والے اعمال کی اچھائی یا برائی پر مروج ہوگی۔

دنیا میں حلال کھانے کی ترغیب دی گئی ہے اور حرام کھانے سے منع کیا گیا ہے سورۃ بাকہ میں ارشاد ربانی ہے "اور تم دیکھو گے کہ ان میں سے اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے پر دوڑتے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت بُرے کام ہیں ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی بات کہتے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے بلاشبہ بُرا کرتے ہیں۔"

(سورۃ الباکہ ۶۳-۶۴)

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو بتایا ہے کہ دنیا کا مال و متاع میری امانت ہے۔ اسے میری مخلوق کی آسائش اور آرام کے لیے خرچ کرو اور حصہ کو ترک کرو اور معافی و درگزر کو اپناؤ، یہ نیکی کے کام اللہ کو محبوب ہیں۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے ا

"اے ایمان والو! جو پاکیزہ مال تم کھاتے ہو اور جو چیزیں ہم نے تمہارے واسطے زمین سے پیدا کی ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اس میں سے گندی چیز دینے کا قصد نہ کرو کہ تم بھی اس کو نہ لو مگر یہ کہ جہنم پرانی کر چاؤ۔ (یعنی دوسرے کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔)" (سورۃ البقرہ ۷۷-۷۸)

دوسری جگہ ارشاد ہے!

"جو آسودگی اور نیکی میں (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں اور حصہ کو دیا لیتے ہیں اور لوگوں کو سبالت کرتے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔"

سورۃ لقمان میں ارشاد ربانی ہے!

"کہا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے (یعنی تم اس سے غلام و اٹھاتے ہو) اور پوری تم پر اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی ہوئی۔ (یعنی جو مشکل اور غور و فکر سے دریافت کی جائیں)"

اس آیت قرآنی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کے اعداد انسان کے لیے آسانکات کے جو خزانے انسان کی سعی سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ سب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رکھے ہیں۔

ایک دوسرے کی ملکیت میں ہونے والے مال کو نقصان پہنچانا، ناحق کھانا یا ناجائز ذرائع سے محرم کرنے کی ممانعت کی گئی ہے ارشاد خداوندی ہے!

”اے ایمان والو! ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی رضا مندی سے تمہارے کرو (اور اس سے مالی فائدہ حاصل کرو) اور آپس میں خون نہ کرو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے اور جو عظیم دنیاوی سے ایسا کرے (ناحق مال کھائے اور خون کرے) تو ہم اس کو حقیر و بچھڑی کی آگ میں ڈالیں گے اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔“ (سورہ احزاب: ۳۹-۴۰)

دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے!

”اور جو چوری کرے مرد یا عورت تو ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے اعمال کی سزا ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے اللہ غالب اور حکمت والا ہے پھر جو کوئی ظلم کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو اللہ اس کو (آخرت کے عذاب سے) معاف کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔“ (سورہ المائدہ: ۳۸-۳۹)

”ناحق سود کے ذریعے سے ضرورت مندوں کے مال کو کھانے سے بھی منع کر دیا اور شاد خداوندی ہے!“ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اگر مسلمان جو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو کھو دے۔“ (سورہ البقرہ: ۲۷۸-۲۷۹)

دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے!

”اور جو تم سود پر کچھ دیتے ہو کہ تم لوگوں کا مال بڑھتا رہے وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا اور جو تم (کو سود دیتے ہو اور اللہ کی رضا چاہتے ہو سو یہ وہی ہے جن کے دوتے ہیں (یعنی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے) (سورہ الروم: ۳۹)

سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کو اس طرح اٹھیں گے

جیسے آسیب نے لپیٹ کر ان کے حواس کھودے ہیں تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے۔ پھر اللہ کی صحت کے بعد جو سود لینے سے باز آگیا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور جو باز نہ آیا اس کے لیے روزِ خاک اور دنیا کی عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔

رشتہ کے ذریعے سے ملکیت بڑھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس طرح انسان ناجائز دہاؤ والا لالچ میں آکر دوسرے انسان کی آمدنی پر ناجائز قبضہ کرنے کی سعی کرتا ہے اور شاد خداوندی ہے۔

”اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو (رشتہ کے طور پر) حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جائے اور تم جانتے بھی ہو (کہ یہ مکناہ ہے)۔“ (سورۃ البقرہ: ۱۸۸)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ اس مال کو نیکی کے کاموں میں جی بھر کر لگاؤ تاکہ انسانی معاشرہ کو اس سے فائدہ ملے۔ ارشاد خداوندی ہے: ”اور تم کو جو مال اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت طلب کرو اور دنیا میں ”نیک کاموں میں“ اپنا حصہ نہ بھولو اور بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی اور ملک میں فساد نہ چاہو بے شک اللہ فساد ڈالنے کو پسند نہیں کرتا۔“ (سورۃ القصص: ۷۷)

حلال اور پاک روزی کی ملکیت انسان کا حق ہے جبکہ ناجائز ذرائع سے روپے و سہہ کما کر روزی کی آگ کمانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس حوالہ سے تنبیہ کیا ہے سورۃ فصل میں ارشاد خداوندی ہے۔

”سو اللہ کی دی ہوئی حلال اور پاک روزی کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو! مگر تم اس کی عبادت نہ کرتے ہو۔“

سورۃ الصمۃ میں ارشاد خداوندی ہے۔

”جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس

کے ساتھ رہے گا۔ جس وہ اس رعد نے والی میں بھیجا جائے گا اور تم کیا جانو وہ رعد نے والی کیا ہے وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ (آیت نمبر ۶۷)

حلال مال کمانے کی اجازت ہے لیکن مال کو روک رکھنے اور اچھے بھائی کے تقار میں اسباب رزق جمع رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے اور احکام دزد کے ذریعے سے کمائی گئی روزی (ملکیت) حرام ٹھہر ہوگی۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد خداوندی ہے کہ پاک اور ناپاک دولت برابر نہیں ہو سکتی اگرچہ ناپاک دولت کی کثرت جس قدر بھی ہو۔ اہل حق وہ ہیں جو اللہ سے اترتے ہیں تاکہ ان کی اجازت ہو جائے سورۃ توبہ میں ارشاد خداوندی ہے ا

”جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی ریلوں میں خرچ نہیں کرتے سو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ جس دن اسے جہنم کی آگ میں دھکا دیا جائے گا پھر اس سے ان کے ماتھے اور پیلو اور لاشیں داغی جائیں گیں (اور کہا جائے گا) یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا اب اسے جمع کرنے کا حشر ہو چکا۔“ (آیت نمبر ۳۴:۳۵)

غواہی نفس کے تحت مال جمع کرنا ملکیت پر پھونے نہ سنا مذکورہ لکھا اسباب رزق جمع کر کے ضرورت مندوں کو بھیجے داموں خریدنے پر مجبور کرنا سب اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور ایسا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ اور ان کا کمالیہ و مال پیچھے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے مال پر حسد کرنے کو منع کیا ہے اور شلوار پائی ہے۔ اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس (حسد) مت کرو مردوں کو حصہ پہنچائی گئی میں اور عورتوں کو حصہ پہنچائی گئی میں اور اللہ سے اس کا فضل مانگو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ (سورۃ النساء: ۳۲)

جموئی تفسیریں لکھا کرنا جائز کمائی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور ایسی تجارت کو حرام قرار دیا ہے جس میں لوگ اپنی اشیاء کو جموئی تفسیریں لکھا کر کثیر تعداد میں بیچ کر یا وہ دولت کمانے کی حرص کرتے ہیں۔ یہ کمائی حرام کی ہے اور ایسی ملکیت انسان کی

آثرت کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ اسے دوزخ میں لے جانے کا موجب بنتی ہے قرآن مجید میں اس حوالہ سے ارشاد خداوندی ہے۔ ”جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں (کو توڑ کر ان) کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں یا جھوٹی قسم کھا کر (کچھ فائدہ حاصل کرتے ہیں) ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔“

(سورۃ آل عمران: ۷۵)

عورت اور مرد کو اپنی اپنی کمائی لینے کا پورا پورا حق ہے جبکہ عوی اسے خاوند کی جائیداد سے اولاد کی ضروریات کے لیے خرچ کرنے کی اجازت ہے جبکہ خاوند عورت کی اجازت کے بغیر اس کی کمائی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اگر کسی وجہ سے عورت کو طلاق ہو جائے تو عورت کو دے گئے سامان کو واپس لینے کی اجازت نہیں ہے وہ اسی کامل شمار ہوگا۔

ارشاد خداوندی ہے۔

”اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہو اور پہلی عورت کو بہت مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی مت لو کہ تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لو گے؟ اور تم دینا ہوا مال کیسے واپس لے سکتے ہو جب کہ تم (نکاح کے بعد) ایک دوسرے تک پہنچ چکے ہو اور وہ تم سے (نکاح کر کے) پکا عہد لے چکی ہے۔“

(سورۃ النساء: ۲۰)

دراخت کے مال میں مردوں کا بھی وہی حصہ ہے جو ان کے والدین نے چھوڑا اور عورتوں کا وہی حصہ ہے جو ان کے والدین یا اہل قرابت نے چھوڑا اور اخت میں سے ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا اور مرد اپنی بیوی کے لیے وصیت کرنے کا مجاز ہے۔ میت کے اگر وارث نہ ہوں تو اس کی ماں کا تہائی حصہ ہوگا میت کے اگر بھائی بہن ہوں تو پھر ماں کا چھٹا حصہ ملے گا اگر مرحوم کی ایک لڑکی ہو تو اس کو نصف ملے گا اور باقی حصہ میں ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا اور اگر اولاد کے ہوتے ہوئے والدین بھی ہوں تو پھر

والدین کو آغواں حصہ ملے گا۔ ورثہ کی تقسیم کے وقت اگر محتاج اور یتیم رشتہ دار بھی ہوں تو انہیں بھی حصہ دینا احسن بات ہے ورنہ محتول طریقے سے انہیں مال دیں۔ ایک انسان کے مال پر منہ بجز ذلیل لوگوں کا پورا پورا حق ہے اگر کوئی اپنے مال سے ان لوگوں پر خرچ نہیں کرتا اور پوری استطاعت ہونے کے باوجود ان کی ضرورت کے وقت ان کی مدد نہیں کرتا تو وہ گویا ان کی حق غفلت کرتا ہے۔

(۱) اولاد کا حق

(۲) والدین کا حق

(۳) امیر و اقرباء کا حق

(۴) مساکین کا حق

(۵) ضرورت مند محتاج کا حق

(۶) بیمار و معذور کا حق

(۷) یتیم و مسکین کا حق

(۸) سائل کا حق جس وقت وہ سوال کرے

(۹) خدا کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا

(۱۰) اسلام کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا

(۱۱) انسانیت کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا

(۱۲) بطریق خدا کی تلقین رسانی کے لیے

(۱۳) غلاموں کی آزادی کے لیے

(۱۴) قرض دار کے قرض کی ادائیگی کے لیے

(۱۵) مہمان کی ضیافت کے لیے

(۱۶) گویا مسکینوں کی تالیف قلب کے لیے۔

حقوق العباد کے مراتب

فقہاء کی اصطلاح میں کائنات کا حقوق کے مراتب ہیں جیسا کہ ادا امر و نواہی کے مراتب ہیں۔ فرائض۔ واجبات۔ منہن۔ مستحبات اور مباحات۔ مثلاً فرض کی اور ایسی فرض ہے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے۔ السلام علیکم کے ساتھ اور مرتبہ اللہ کا ملنا مستحب ہے، والدین، بھائی وغیرہ کے گھر سے کھالینا مباح ہے۔

اسی طرح نواہی کے بھی مراتب ہیں۔ کسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ غریب پڑوسی ہو تو اس کے جوار میں خوشبو اور چیز پکانا مکروہ ہے۔ حقوق کی ترتیب تعلقات کی فطری وابستگی کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ سب سے اول حق والدین کا ہوتا ہے۔ پھر قرہاء کا۔ پھر پڑوسیوں کا علیٰ ہذا القیاس۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء (آیت ۳۶) میں اس فطری ترتیب کو یوں روشناس کرایا ہے:

﴿وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْأَقْرَبِينَ وَالْمَنْكُحِ وَالْمَحَارِمِ وَالِإِخْوَانِ
الْقُرْبَىٰ وَالْحَيَاةَ الْجَنَّةَ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ﴾

”اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اور قریبیوں اور مسکینوں کے ساتھ اور رشتہ دار، پڑوسی کے ساتھ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ اور ہم مجلس کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ اور مملوک کے ساتھ۔“

اس کتاب میں حقوق پر بحث اسی ترتیب سے کی گئی ہے۔ حقوق کے نظام کی ترتیب دیکھ کر قرآن کریم کے اس دعوے کو تسلیم کے بغیر نہیں رہا جاسکتا۔

﴿وَالْمَدِينَةُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَالْمَدِينَةُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَحْمَتِي لَكُمْ
الاسلام دینا﴾

”آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت

پوری کر دی اور میں نے تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا۔“ (سورہ المائدہ: ۴۷)

دین حقوق کی ادائیگی کا نام ہے: دین تو مکمل ہو چکا ہے اب غور طلب بات یہ ہے کہ دین آخر ہے کیا؟ اس سوال کا جواب انسان نبوت سے سنتے۔ حضرت تمیم داریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”الذین انصحتوا دین نصحت کا نام ہے، ہم نے عرض کیا کہ کس کے ساتھ نصحت۔ ارشاد فرمایا: اللہ کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ اللہ کے رسول کے ساتھ۔ مسلمانوں کے سرداروں اور ان کے عوام کے ساتھ۔“

(بخاری کتاب الامان، مسلم کتاب الامان جلد اول صفحہ ۵۵)

اس حدیث میں دین اور نصحت کو ایک ہی چیز کہا گیا ہے۔ جب نصحت اتنی عظیم چیز ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ نصحت کیا چیز ہے۔ اردو یا کسی بھی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ملتا جو ”انصیح، سپاہ، نصیح“ کا صحیح معنی ادا کرے۔ مولانا محمد منظور نعمانیؒ نے معارف الہدیث (جلد اول صفحہ ۱۶۶) میں اس کا ترجمہ غلوں اور خیر خواہی سے کیا ہے۔ نصحت عرب نصحت غنی ہے کہ کسی نیک کام میں ذاتی غرض بھی نہ ہو اور دوسرے کی خیر خواہی کا بھی خیال ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نصحت میں صحابہ کرام کا رسول ﷺ کو احکام الہی کے قیام و نفاذ اور برائی کے خاتمہ میں مدد و معاون بھی شامل ہے۔ آپ جو عدل کے قیام اور امانت حقوق کی حفاظت میں معاون و شریک ہو وہ اللہ کے لئے نصحت کرتا ہے۔ جہاد اور شہادت کا مقام بھی اس ضمن میں آچکا۔

رسول ﷺ کے لئے نصحت کی مثال ہجرت کے پیام میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کا واقعہ غار حرا اور حضرت علیؓ کرام اللہ وجہہ کا حضور ﷺ کی جگہ امن کی چار پائی پر نحو خواب ہونا۔ مہاجرین و انصاری کی پوری ذمہ داریاں نصحت رسول ﷺ کی مکمل تفسیر ہیں۔ مسلمانوں کے لئے نصحت کی مثال حضرت جریرؓ کے واقعہ میں ہے کہ انہوں نے ایک گھوڑا خریدنا مگر آکر احباب سے قیمت گلوائی تو انہوں نے زیادہ بتائی۔ آپ گھوڑے کے مالک کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی تیرے گھوڑے کی قیمت زیادہ ہے۔ میں نے کم دی ہے۔ اسے اور رقم دی۔ پھر مگر آئے تو اور عزیزوں و دوستوں کو قیمت بتائی تو انہوں نے کہا گھوڑا قیمتی ہے اور زیادہ

قیمت کا ہے چنانچہ آپ پھر مجھے اصرار مالک کو اور رقم دے آئے۔ احباب نے کہا کہ رضا مندی سے سو ادھو جانے کے بعد آپ نے زیادہ رقم کیوں دی تو آپ کا جواب تھا۔

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِيمَانِ وَالنَّصِيحِ

(بہارِ مسلم جلد اول صفحہ ۵۵ کتاب الایمان)

لِكُلِّ مُسْلِمٍ﴾

”میں نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر ایمان اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر

بیعت کی تھی۔“

صحیح دوسروں کے لئے بے غرض ہمدردی اور حقوق کی ادائیگی کا نام ہے اس لئے

محدثین نے ”الذین النصيحة“ کی حدیث کو جامع النہج میں شمار کیا ہے کہ پورا دین اس

حدیث میں آگیا ہے۔

حق مساوات

اسلام کے نظامِ اقدار میں ایک بنیادی عنصر مساوات کا اصول یا دوسرے الفاظ

میں حق رافقی اور انصاف کا حق ہے۔ مساوات کی اس قدر کایہ مطلب ہرگز نہیں کہ کامل

برابری ہو اور معیارات میں کوئی فرق نہ ہو۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سارے انسان برابر

ہیں مگر معیار کے لحاظ سے یکساں نہیں۔ قابلیت و ہنر مندی میں برابر نہیں، حوصلوں اور

ارادوں میں برابر نہیں، لیکن اس فرق کے باوجود ایک دوسرے پر ذات کے حوالے سے،

نسل کے حوالے سے، رنگ کے حوالے سے، قوم یا خاندان کے حوالے سے کوئی برتری

نہیں۔ تمام انسان معاشرے کے برابر معزز و شہری ہیں اور انہیں معاشرے میں برابر سمجھنے

کا حق ہے۔ معاشرے کے وسائل سے یکساں فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ ہر منصب

اور پیشے میں جانے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کا حق ہے۔ اسلام میں برتری

و فضیلت صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ ہر وہ آدمی فضیلت کا اتنا ہی حامل و حقدار

ہوگا جو تقویٰ میں جتنا زیادہ تقویٰ اور مستحکم ہوگا، نیکی، بھلائی اور روحانی حسن و خوبی انسانی

برتری کے زہر اور کمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں مساوات انسانی کی توحیح ان الفاظ میں کر دی ہے۔

”لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اور تمہاری قومیں اور برادریاں بنادیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ درحقیقت اللہ کے نزدیک عزت و برتری والا صرف وہ ہے جو تمہارے میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کو جاننے والا اور باخبر ہے۔“

نسل، رنگ یا معاشرتی حیثیت محض اتفاق ہیں۔ انسان کی حیثیت اللہ کی نظر میں ان وجوہات سے متاثر نہیں ہوتی۔ آئین اور قانونی حقوق کے اعتبار سے ہر انسان کو مساوی اور یکساں حقوق حاصل ہیں اور اس کو اسلام میں ہائی طور پر بنیادی وجوہات ہیں۔

- ۱۔ سارے انسانوں کو ایک ہی خدائے لم یزل نے پیدا کیا۔
- ۲۔ سارے انسان ایک ہی نسل انسانی سے ہیں جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عاسے شروع ہوا۔
- ۳۔ مخلوق خدا کا کہہ ہے اور اسے کہہ کا ہر فرد ایک جیسا محبوب اور پیارا ہے۔
- ۴۔ ہر انسان پیدا ہونے وقت ایک جیسا پیدا ہوتا ہے اسلئے معاشرے میں بھی ایک جیسے یکساں اور مساوی حقوق ملیں گے۔
- ۵۔ ہر انسان مرتے وقت یکجہ نہیں لے جاتا صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس لئے انسان کیلئے زمین میں ایک خاص وقت تک ایک جیسے مواقع کا ملنا ایک فطری حق ہے۔
- مردہ بالا فطری اقدار کے ساتھ چھ اقداریں ایسی بھی ہیں جن کی اہمیت کا احساس کائنات کے فطری نظام کا تقاضہ ہے۔

کائنات سے تعصب اور ایذا رسانی کا خاتمہ بھی ممکن ہے جب ہر انسان کو منصفانہ اور مساوی مواقع ملیں گے تو کسی کو دشمنی یا ایذا رسانی پر کوئی چیز اسکا نہیں سکے گی۔ ظلم اور زیادتی کا اس طرح خاتمہ ہوگا۔ ایک خاص طبقہ کو بڑے عادیانہ دوسرے طبقات میں دلی نفرت پیدا کرتا ہے اور پھر اسی کی بنیاد پر ان کے اندر دشمنی پیدا ہوتی ہے جس کا اثر جنگ و طغیانی کے عناصر کی افزودگی کی صورت میں ہوتا ہے۔ انصاف اور مساوات ہر انسان کا ایک فطری حق ہے اور کائنات کی عظیم کما ایک فطری تقاضہ بھی، جس سے نظام بشریت کو حیات ملتی ہے اور ہر انسان کو اپنی صلاحیتوں کے یکساں استعمال و آزمائش کا موقع ملتا ہے۔

حضرت عمرو بن زبیرؓ سے آنحضرت ﷺ کا ایک ارشاد مروی ہے جو انسانوں کے وسائل و روزی خداوندی سے یکساں استفادے کے حق کی توجیہ کرتا ہے۔

”آنحضرت ﷺ نے فیصلہ فرمایا تھا کہ زمین خدا کی ہے اور بندے بھی خدا کے ہیں۔ جو شخص کسی مردہ زمین کو زعمہ کرے گا وہی اس زمین کا زیادہ حقدار ہے۔“

(ابوداؤد)

تو گویا ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی محنت سے گھر بنائے۔ پہلے آباد کاری کر کے مردہ زمین کو کاشت کر کے اس کا مالک بن سکتا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ زمین پہلے کسی کی ملکیت نہ ہو۔ کیونکہ حضرت عائشہؓ سے ایک فرمان نبوی ﷺ مروی ہے۔

”آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایک زمین کو آباد کیا جو کسی دوسرے کی مالک نہ ہو تو وہ اسی کا زیادہ حقدار ہے۔“ (بخاری شریف)

اسلام اخوت انسانی کا درس دیتا ہے جو معاشرہ کی صحت و سلامتی کا مظہر ہے اور یہی اخوت انسانی مساوات انسانی کا دوسرا نام ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”خبردار کسی کالے کو گھبراہٹیں کو گھبراہٹ سے کوکالے پر کسی عربی کو غمی پر اور کسی گھمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں تم سب آدم کی اولاد ہو۔ تم میں سے بدتر وہ ہے جسے پرہیزگاری

میں شخصیت حاصل ہے۔“

اس لئے اسلام ایک شخص کو مساوات انسانی کی بنیاد پر مندرجہ ذیل معاملات میں یکساں بنیادوں پر حق دیتا ہے۔

۱..... معاشرے کا ایک شہری ہے اسے دوسرے شہریوں کے برابر اتنے ہی حقوق حاصل ہیں جتنے کسی دوسرے کو۔

۲..... حق روزگار کا برابر سب کو حق حاصل ہے اسی کو کسی پیشہ کے اختیار کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے۔ البتہ کوئی ایسا پیشہ اختیار کرنے سے اسے حق نہ ہوگا جو معاشرہ کے مفادات کے متنافی ہو۔ کیونکہ اجتماعی مفاد ہمہ حال معاشرہ کے فرد کی حیثیت سے ایک عام انسان کا انکافی مطلوب و مقصود ہے جتنا دوسرے معاشرے کا۔

۳..... حاکم وقت یا حکمرانوں یا کسی بھی طبقے سے کچھنے والی تکلیف پر رادہی کا طالب ہو سکتا ہے۔

۴..... وسائل رزق سے اپنا حصہ محنت سے حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی اس کی آمدنی پر رکاوٹ یا پابندی نہیں لگا سکتا۔

۵..... معاشرہ کے اندر اور باہر ہونے والے واقعات اور اس کی کارگزاری پر متحرک کرنے کا اتنا ہی مجاز ہے جتنا کوئی دوسرا شہری ہو سکتا ہے۔

۶..... محنت یا اجرت کو اپنی محنت کے بدلہ میں لینے کا حق رکھتا ہے۔ کوئی اس کی محنت کو کسی نامنصفانہ بنیاد پر کم کرنے کا حق نہیں رکھتا۔

۷..... حق ملکیت کا دار و مدار ہے۔

۸..... حق آزادی کو استعمال کر کے معاشرہ میں جہاں چاہے چلے پھرے اور جہاں چاہے جو دوپاش اختیار کرے مگر یہ اس کے اپنے وسائل اور اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کے حوالہ سے ہی ممکن ہے۔

۹..... ہر پیشہ زندگی اختیار کر سکتا ہے جس کا معاشرہ میں کوئی قابل قدر مقام

دور تہ ہے۔

۱۰.....اپنے خاندان اور اولاد کی پرورش، تعلیم اور ان کی رہائش کیلئے اپنی خواہشات اور سہولیات کے مطابق جس درجہ میں رکھنا چاہے اسے رکھنے کا حق ہے۔

۱۱.....کانون کی رو سے سب شہریوں کے برابر مساوی درجہ اور حق رکھتا ہے اور اسی کی بنیاد پر اپنا حق مانگ سکتا ہے۔

۱۲.....برنگ، نسل، خاندان، زرو مال، جسمانی قد و خال، مذہب، پیشہ و مرتبہ اور علاقے کے حوالے سے کسی امتیاز یا تفریق کا روادار نہیں ہے۔

۱۳.....آساکنات زندگی کو اختیار کرنے کا مساوی حق رکھتا ہے۔

۱۴.....روٹی، کپڑا اور مکان کسی فرد کا بنیادی حق ہے اور سلطنت اس کی تکمیل ہے اگر کوئی شہری اپنی کسی معذوری یا مجبوری کی وجہ سے ان حقوق کے حاصل کرنے سے معذور ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں سے ان حقوق کی کفالت کا دعویٰ کرے۔

۱۵.....صحت، تعلیم، تفریح اور ترقی کے لئے اپنے ارادوں کی تکمیل کیلئے کسی امتیاز کی بنیاد پر اسے روکا نہیں جاسکتا۔

۱۶.....بنیادی ضروریات زندگی سے تعلق رکھنے والی اشیاء سے تمام مسلمانوں کی طرح ہر فرد برابر مستفید ہو سکتا ہے۔ آگ، نیا بیت، درخت، سبزہ، پانی اور ہوا زمین تمام بنی نوع انسان کا مشترکہ سرمایہ ہے اور برابر کے مالک ہیں لیکن جس قدر کوئی فرد اپنی محنت سے اپنی ملکیت لے چکا ہوتا ہے اس پر کوئی دوسرا فرد قبضہ نہیں کر سکتا۔

۱۷.....کسی فرد کو جب کوئی عہدہ کر لے تو اسے توڑنے کا حق نہیں۔ اس لئے اس کو توڑنے پر دوسرے کا احتساب کرنے کا حق حاصل ہے۔

۱۸.....جان، مال، اولاد اور آساکنات کسی انسان کی بنیادی ملکیت ہیں اور سب انسانوں کو یہ حق رکھنے میں برابر ہی حاصل ہے لیکن کسی شہری کو دوسرے کی جان، مال،

اولاد اور آسائشات کو ترجیح دینے، ختم کرنے یا ممکن بنانے کا حق نہیں۔ معاشرہ ہر فرد کے جان، مال، اولاد اور اس کی بنیادی آسائشات کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس حفاظت کے لئے کسی خاص امتیاز کا رونا نہیں رکھا جاسکتا۔

۱۹..... تجربہ، تفریق، تنقید اور ترجیح ہر فرد کے بنیادی حق ہیں۔ ہر فرد کو معاشرے میں ان حقوق کے امتیاز کا حق حاصل ہے اور سب افراد اس میں برابر ہیں۔ کسی کو ان حقوق کے استعمال پر کسی بنیاد پر ترجیح یا تفریق نہیں دیا جاسکتا۔

۲۰..... مرتبہ، منصب اور مقام میں شہری اور افراد برابری رکھتے ہیں۔ ذمہ داری کی بنیاد پر امتیاز تو ہو سکتا ہے لیکن ذات کے حوالے سے کسی فرد کو ان بنیادوں کی وجہ سے دوسرے فرد کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے، نامزد امتیاز برحقے اور کوئی ترجیحی مفاد حاصل کرنے کا حق نہیں ملتا۔

۲۱..... عزت، نفس، خوداری اور ذاتی حیثیت میں تمام افراد برابر ہیں۔ کسی کو اپنے بلند منصب، زرو مال، میں حقوق یا خاندانی نسب و شرف کی بنیاد پر دوسرے فرد کی عزت، نفس، خوداری یا ذاتی حیثیت پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی اور اگر کوئی کسی ظلمی کار کا شکار ہے تو اس معاملہ میں ایک جیسی سزا کا حق قرار دیا جائے گا۔

۲۲..... قانون کی نگاہ میں امیر و غریب، حاکم و مظلوم، جاہل و عالم، نور چھوٹے یا بڑے کو برابری کا درجہ حاصل ہے۔ کسی کو انعام میں یا سختی میں امتیازی سلوک کا رونا دار قرار نہیں دیا جاسکتا۔

۲۳..... جنسی تفریق کی وجہ سے کسی عورت کو مرد سے اور مرد کو اس عورت سے اس کے بنیادی حقوق میں امتیاز برتا نہیں جاسکتا اور ہر ایک کو ایک جیسی آسائشات و تفریحات کا حق حاصل ہے۔

۲۴..... ذمہ داری کے قصین میں دائرہ کار زندگی مختلف ہونے کی وجہ سے معاملات مختلف النوع ہو سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی ضروریات زندگی میں سب کا حق ایک جیسا،

سب کی ذمہ داری پر گرفت و محاسبہ ایک جیسا اور انصاف تک رسائی ایک جیسی حاصل ہے۔ کسی انسان کو دوسرے انسان سے ترجیحی مقام نہیں دیا جاسکتا۔

۲۵..... تمام لوگوں کو تمام سماج میں تمام بنیادی حقوق حاصل کرنے کا برابر حق ہے۔ کسی فرد کو شہری یا غیر شہری ہونے کی وجہ سے کسی بنیادی حق سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔

۲۶..... انسانی بنیادوں پر ہر فرد کا حق برابر ہے کہ کسی کو کسی بھی جگہ کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں کسی دوسرے انسان کے ساتھ نا انصافی یا ناروا سلوک کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہر ایک کی جان، مال اور عزت نفس کا احترام سب پر یکساں فرض ہے۔

۲۷..... نمائش، اظہارِ اہلِ باخ یا تحریر و تقریر سے کسی انسان کو دوسرے انسان کا تشہیر اڑانے یا ہتک کانٹا نہ بنانے کا حق حاصل نہیں ہے۔

۲۸..... کسی فرد کو کسی احرام میں اپنی صفائی دینے کا برابر حق حاصل ہے اور کوئی اسے اس بنیادی حق سے محروم نہیں کر سکتا اور اسے اپنی صفائی میں اپنی شہادت جمع کرنے اور اظہار سے استفادہ کرنے کا بنیادی حق ہے۔

۲۹..... کسی فرد کو صرف احرام کی بنیاد پر ناروا تشہیر اور خوف و تحریص کے اھلکندوں سے کوئی بات جبری طور پر ماننے یا اٹھنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

۳۰..... ہر شہری کو اپنی بود و باش، رہن سہن اور فنی زندگی میں اپنی پسند اور ضروریات کے مطابق اپنے وسائل خرچ کرنے اور درجہ و معیار اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ کسی امتیاز کا کوئی جبر کے تحت اسے اس حق سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ بشرطیکہ اس کے اس حق سے کسی دوسرے شہری کی دل آزادی یا آزادی پر کوئی تدفین نہ پڑتی ہو۔

۳۱..... ہر فرد یا انسان کو اپنی آمدنی کو اپنی پسند اور خواہش کے مطابق خرچ کرنے کا حق حاصل ہے اور وہ اپنے مال کو جس جگہ پر جس طریقے سے کسب معاش یا کمالات عامہ کے لئے لگانا چاہے اسے پوری آزادی حاصل ہے۔

ادائیگی حقوق کے مدارج

حقوق کی ادائیگی میں ادنیٰ مقام یہ ہے کہ آدمی کسی کو قاعدہ نہ پہنچائے تو کم سے کم اس کا نقصان بھی نہ کرے۔ اس اصول کی تفسیر ہی اس حدیث سے ہوتی ہے۔

﴿المسلم من مسلم المسلمون من نسلہ وولدہ﴾

(بخاری کتاب الامان ج ۱ و مسلم کتاب الامان ج ۱)

”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔“

اس سے بلند مقام آدمیت مؤمن ہے اور وہ یہ کہ آدمی دوسرے سے اتنی محبت رکھے جتنی اپنی ذات سے رکھتا ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔

﴿لا یؤمن احدکم حتی یحب لآخرہ ما یحب لنفسہ﴾ (بخاری و مسلم)

”تم میں اس وقت تک کوئی مؤمن نہیں ہو سکا جب تک کہ وہ دوسرے مسلمان کے لئے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“

مقام صحت اس سے بھی اعلیٰ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پردوسروں کو ترجیح دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تشریف میں فرمایا

﴿وذرہون علی الفسہم ولو کان بہم خصاصۃ﴾

”وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود محتاج ہوں۔“

اور یہی وہ مقام صحت ہے جن کو سرورِ عالم ﷺ نے دین سے تعبیر کیا ہے۔

حقوق اللہ کی امانت ہے

قرآن حکیم میں یہ آیت دعوتِ مکرر دیتی ہے۔

﴿انا عرضنا الامانة علی السموات والارض والجن والانبیاء ان

یسئلنہا واشغفن منها وحملنہا الانسان، لانه کان ظلوماً جہولاً﴾

”ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے

انھانے کے لئے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اُسے اٹھالیا بیٹھا اور کہا: ”ظالم اور جاہل ہے۔“

یہاں قطعاً امانت غور طلب ہے۔ تفسیر خازن نے امانت سے مراد حقوق لی ہے۔ تفسیر احکام القرآن میں امام ابو بکر نے امانت پر بحث کی ہے۔ جس کا حاصل یہ کہ امانت دو قسم کی ہے۔ ایک اعتقادات میں یعنی انہیں درست رکھنا۔ اس امانت میں کوتاہی کرے گا تو جاہل ہوگا دوسری قسم امانت عمل میں ہے۔ اس میں حقوق العباد بھی آجاتے ہیں۔ ان میں کوتاہی برتنے کا تو وہ ظالم ہوگا۔ امانت کی ان تفسیرات سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو امانت یا حقوق ابتدائے آفرینش سے ودیعت کیے گئے ہیں۔ اور قیامت کے دن ہر شخص کا ان کے حلقے احتساب ہوگا۔

حضور ﷺ آگاہ فرماتے ہیں: ﴿إِلَّا كَلِمَةً دَاعٍ وَكَلِمَةً مَسْئُولٌ عَنْهُ﴾ (بخاری، بخاری، کتاب الاحکام ج ۲)

”خیر و اہم میں سے ہر شخص تنگیبان ہے اور ہر شخص سے اس کے زیر اثر افراد کے متعلق پوچھا جائیگا۔“

یعنی ہر شخص خواہ وہ اپنے گھر کا سربراہ ہو یا ملک کا صدر کسی ادارہ کا منتظم ہو یا انجمن کا رئیس سب روز محشر پابند ہوں گے کہ وہ ماتحت رہنے والوں کے حقوق کی ادائیگی کا حساب دیں۔ ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ امانت انسانی زندگی کی بھلائی کے لئے اس قدر اہم ہے کہ جب امانت ختم ہو جائے گی تو وجود دنیا کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ حضور ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ قیامت کب آئیگی فرمایا:

”جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا۔“

صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ امانت کے ضائع کر دینے کا کیا مطلب ہے فرمایا: ﴿وَأَذِیَّ﴾ (مسند الامیر المومنین علیہ السلام، غایت نظر الساجدة) (بخاری، بخاری، کتاب الاحکام ج ۲)

یعنی جب کام نااہل کے سپرد کیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کیجئے۔“

مگر قضا میں اگر معاملات کا تخصیص عدل کی بجائے ظلم پہنچی ہو۔ نظام درس و تدریس میں ظلم کی روشنی پھیلانے کی بجائے دولت کے اندھیروں میں گم ہو جائے۔ اعلیٰ حکومت انسان کی بنیادی حقوق کی حفاظت کے بجائے ان پر ڈاکو ڈالنے لگیں تو ظاہر ہے، پھر دنیا تک وجود ہوگی۔

اہتمام حفاظت حقوق

جب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام میں حقوق کی کیا اہمیت ہے تو اب آئیے اپنی مثال آپ کو اس سوال کی طرف لوٹاتے ہیں کہ اس امانت کی حفاظت کے لئے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے کیا اہتمام کیا گیا ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے ہر حقوق کی فطرت میں کچھ اپنی صفات (رحمت، محبت، عدل وغیرہ) ودیعت کئی ہیں جن کی روشنی آپ ﷺ کے حقوق کی ادائیگی میں دقت پیش نہیں آتی۔ رسول ﷺ نے فرمایا:

”ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا چھوڑتے ہیں۔“ (بحوالہ بخاری ج ۲ کتاب التفسیر، مسلم کتاب القدر)

(۲) فطرت صحیحہ کا حلیہ بخشنے کے بعد اللہ نے حقوق کی وضاحت و حفاظت کے لئے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا جو دنیا فوجی انسانوں کو بھولا ہوا ازلی سبقت کا دلا تے رہے اور بدلے ہوئے حالات کے مطابق احکامات کی تعلیم دیتے رہے حتیٰ کہ خاتم النبیین ﷺ کو مکمل اور ابدی شریعت دیکر مبعوث فرمایا گیا۔ اس لئے حقوق العباد کی بہترین ادائیگی کی مثال حضور ﷺ کا اسوۂ حسنہ ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں نازل کی ہیں۔ سورۃ المائدہ میں ان کا ذکر آیا ہے۔

اور وہ یہ ہیں۔

(۱) کتاب یعنی قرآن حکیم، حق کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے۔

(ج) لوہا یعنی اسلحہ حق کے نفاذ کے لئے۔

اس سلسلے میں حکومت کا قیام حقوق کو قائم دائم رہنے کے لئے ناگزیر سمجھا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں اہل حکومت کو ان کا فرض منصبیوں پر درپا کیا گیا ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ الَّتِي أُهْلِيَهَا وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

”اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنا متیں ان کے اہل لوگوں کو ادا کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو۔“ (سورۃ النساء: ۵۸)

(۴) کوئی خاص اقامت عدل و حفاظت حقوق کے لئے حدید یعنی اسلحہ کا استعمال جو حکومت آخر میں پیچیدہ مجبوری کرے گی یہ شرعی اصطلاح جہاد کہلاتے گا۔ نیز اسلامی حکومت اور اس کے عوام ان امور کی انجام دہی قرآنی اصولوں ”امر بالمعروف“ (نیکی کی تبلیغ) اور ”نہی عن المنکر“ (بدی کی بندش) کے ذریعہ بھی کریں گے۔ یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ اسلام کا مقصد دونوں جہان کی بھلائی سے ہم کنار کرنا ہے۔ فی السلب حسنۃ و فی الإحسان حسنة۔ (سورۃ بقرہ: ۱۷۷)

”یعنی دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی۔“

احساب حقوق

ابن جریرؒ، ابن ابی حاتمؒ اور بیہقیؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز تمام جانور، مرد مرے اور پرندے بھی دوبارہ زندہ کئے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا انصاف اس حد تک ہوگا کہ اگر کسی سینگ واسلے جانور نے بے سینگ کے جانور کو دنیا میں مارا تھا تو آج اس کا انتقام اس سے لیا جائے گا، جب جانوروں وغیرہ کے آپس کے حقوق و مظالم کے بدلے تارے چکے ہوں گے تو ان کو حکم ہوگا کہ سب مٹی ہو جاؤ اور تمام جانور پھر مٹی کا ڈھیر ہو جائیں گے، اس وقت کافر کہے گا۔ یہ یعنی کشت تو اہا، یعنی کاش

مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا اور عذاب جہنم سے بچا جاتا۔

حق غلطی کا ازالہ

حق غلطی کا ازالہ توبہ سے ہوتا ہے۔ تکمیل توبہ کے لئے ضروری ہے کہ گزشتہ گناہ پر عامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ آئندہ اپنے عمل درست رکھے اور اس گناہ کا اعادہ نہ کرے۔ اگر کسی کا حق تلف کیا ہو تو اس کا حق اس کو واپس لوٹائے اور اس سے معافی مانگے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو مثلاً وہ شخص فوت ہو چکا ہے یا تلاش ممکن نہ ہو تو تہجد سے کہ اس شخص کے لئے اللہ سے دعائے مغفرت مانگا رہے۔ (سورہ بقرہ ۲۸۵ تا ۲۸۶)

حق خاندان و معاشرت

انسانی معاشرت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہا السلام کے رشتہ ازدواج سے چلا اور پھیل ہوا وسیع کائنات ارضی میں کروڑوں خاندانوں پر محیط ہو گیا ہے۔ قرآن مجید میں انسانی معاشرت کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

اے انسانو! تم سب کو خدا نے ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کو خاندان خاندان قبیلہ قبیلہ صرف اسلئے بنایا تا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ (سورہ بقرہ ۱۲۷)

اور اس طرح پتہ چلا کہ عائلی زندگی انسانی معاشرت کا بنیادی ادارہ ہے اور میاں بیوی اس ادارہ کے بنیادی ستون ہیں اور میاں بیوی کا اختلاط اور اجتماع ہی خاندان کو جنم دیتا ہے جو اولاد کے وجود سے پھلتا پھولتا اور پھیلتا ہے۔

خاندان معاشرے کے لئے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ مل کر بنتا ہے اسی طرح خاندان مل کر معاشرہ کا وجود تشکیل دیتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اسلام نے چارہ جہ کے باعث اولاد کا پرورش و پرورش پر زور دیا ہے۔

۱..... اللہ کی مخلوق باقی رہے۔

۲..... رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ امت کی کثرت کے باعث فخر کروں گا۔

۳..... اولاد صدقہ جاریہ ہے۔

۴..... بچپن میں مر جائے تو والدین کی حفاظت کرے گی۔

نسل انسانی کی بھاکے لئے اللہ تعالیٰ نے خاندان کی تشکیل مرد و زن میں نکاح کے ذریعے فرمائی۔ نکاح کی ضرورت کیوں ہوئی؟ نکاح کا مقصد صرف آئندہ نسلوں کو دیا میں لے جانا ہی نہیں بلکہ ان کی حفاظت اور تعلیم و تربیت بھی ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ مرد و زن جنسی اختلاط کے شوق سے ہٹ کر اس کے ثمرات کو اپنے لئے عطیہ خداوندی سمجھیں اور پیدا ہونے والے اولاد کے مالک اور وارث بن کر ان کو محبت و پیار کے ساتھ ساتھ اچھا انسان بنانے کے لئے اچھی تعلیم و تربیت دیں۔ نکاح اس لامہ داری کو پورا کرنے کے لئے دونوں میاں بیوی کو ذمہ دار بناتا ہے اور معاشرہ اسی نکاح کے وجود سے ان کے جنسی اختلاط کو قبول کر کے اس کے ثمرات کو اپنانے کا پابند بناتا ہے۔

خاندان کی حفاظت معاشرے کی حفاظت ہے اور خاندان کا خاتمہ پورے انسانی معاشرہ کے وجود کو ختم کر کے رکھ سکتا ہے۔ انسان ایک معاشرتی فطرت کی وجہ سے معاشرے کی بناء کا ذمہ دار ہے اور ہر انسان کو معاشرے کا معزز شہری بننے کا فطری حق ہے۔

معاشرہ ہر انسان سے مندرجہ ذیل باتوں کا تقاضہ کرتا ہے۔

۱..... ہر انسان معاشرہ کا فرد بننے ہی اس کے امن بھائے یا بھی احترام یا بھی اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا عملی طور پر پابند ہو۔

۲..... ہر انسان معاشرتی اقدار کا پابند ہے۔

۳..... ہر انسان دوسرے انسان کے حقوق کے پورے کرنے کے لئے اپنی ذمہ داری کو پوری دیانتداری اور دل جمعی کے ساتھ پورا کرے۔

۴..... ہر انسان دوسرے انسان کی دل آزاری یا دل شکنی کے امور سے اجتناب

۵..... ہر انسان معاشرے کے کمزور بھائی، محذور اور دوست مگر طبقات کو فحاشات سے بند کیجئے بلکہ انہیں اپنا بھائی تصور کرتے ہوئے انکی مدد کرے۔

۶..... ہر انسان معاشرے کے ماحول، اخلاق اور تہذیبی اقدار کی حفاظت کے لئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔

۷..... انسان مدنی الطبع ہے اس لئے انسان دوسرے انسان کے قریب سے قریب رہ جانے کی خواہش کرتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ وہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے اس کے تقاضوں کو پورا کرے اور دوسرے انسان بھائی کے لئے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

۸..... معاشرتی ذمہ داریاں انسان پر ایک جیسی ہیں اس لئے ہر انسان اگر اپنی ذمہ داری دیا ننداری سے پوری کرتا رہے تو ہر انسان کے حقوق خود بخود پورے ہو جاتے ہیں۔

حق تعلیم و روزگار

علم ہر دور میں تہذیب و تمدن کو نکھارتا اور نشوونما دیتا آیا ہے۔ اس لئے زیور تعلیم سے آراستہ ہونا ہر دور میں انسان کا فطری حق رہا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اہل علم (علماء کرام) کو انبیاء و کرام کا دار و قرا دیا ہے۔ انبیاء کرام کے علم کی بنیاد وحی الہی ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل رشد و ہدایت کو بنی نوع انسان تک پہنچاتے ہیں۔ ان کی تربیت اور تعلیم کا بھی ذمہ خداوند قدوس خود لیتا ہے۔ لیکن ایک عام انسان کی تعلیم کا ایک حصہ تو فطرت پورا کرتی ہے جب کہ دوسرا وہ انسان کے والدین، اعزہ و اقرباء اور اڑوس پڑوس کے اندر بسنے والے انسان بھائی پورا کرتے ہیں۔ کائنات میں فطرت انسان کی کیسی تعلیم کرتی ہے اس کا ذکر کچھ اس طرح قرآن مجید میں مذکور ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

”زمین و آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔“ (سورہ یوسف۔ ۱۰۵)

دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے۔

”اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔“ (سورہ آل عمران)

کائنات کی تخلیق، روز و شب کی گردش، چاند سورج کی نورانیت، زمین و آسمان کی دستیں اور ان میں پنپا خزانے، سردی گرمی، دریا بہاؤ، دھوپ چھاؤں اور بارش سب قدرت کی توانائیوں کے کرشمے ہیں جن پر انسان تدبیر و فکر کر کے خدا کی ذات کا وجدان حاصل کرتا ہے اور یہی علم حقیقی ہے جو خدا کی معرفت کی طرف لے جاتا ہے۔ فطری علم پر دنیا کے اندر پروان چڑھنے والے علمی ماحول غالب آ جاتا ہے جس کا آنحضرت ﷺ نے اظہار اپنے اس فرمان میں کیا ہے۔

”ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اسکے ماں باپ اور ماحول اسے یہودی و نصرانی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔“ انسان کی پیدائش کے بعد اس کے والدین جس علم و دین کی تعلیم دیتے ہیں وہ اس کی دنیوی زندگی کی ضرورتوں کی کفالت کا علم ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

”باپ کا کوئی عطیہ بیٹے کیلئے اس سے بڑھ کر نہیں کہہ وہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی طرح کرے۔“ (بخاری ترمذی)

حضرت صفائے ایک فرمان نبوی مروی ہے جس میں والدین کے ذمہ ان کے مولود کی تعلیم و تربیت کے اس حق کی رعایت سے گفتگو کی گئی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے انہیں دس دس باتوں کی وصیت فرمائی۔ جن میں سے چار صرف والدین سے متعلق تھیں۔

۱۔ والدین کو ہرگز ایذا نہ دینا۔

۲۔ اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا۔

۳۔ اور تعلیم و ادب سکھانے کی وجہ سے اپنی لاگتی ان کی جانب سے اٹھا کر مت رکھنا۔

۴۔ اولاد کو ان کے اللہ جل شانہ (کے احکام) کے بارے میں ڈراتے رہنا۔

انسان کی تعلیم کا یہ حق انسان اپنی عقل سلیم کیساتھ پورا کرتا ہے جو حصول علم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ انسان اپنی عقل سے خود بخود بہت سی چیزیں سیکھتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے گرد و پیش میں ایسے مناظر پیدا کر رکھے ہیں کہ جن کے مشاہدہ سے وہ اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان میں کسی تعلیم کے ذریعہ سے علم میں اضافہ کرنے کے مواقع معاشرے میں پورے کر دیتا ہے۔ علم کا حصول ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔

”علم حاصل کرو خواہ جہیں ممکن ہی کیوں نہ جانا پڑے۔“ ایک دوسری جگہ آپ ﷺ نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ (بحوالہ بخاری کتاب العلم) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”خود علم سیکھو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو۔“ اس فرمان نبوی ﷺ سے ہر معاشرے کے فرد کی بیضاءمداری ہے کہ وہ جس حد تک ہو سکے پہلے خود تعلیم حاصل کرے اور پھر اپنے قریب اور آس پاس کے لوگوں کی تعلیم کیلئے کوشش کرے۔

والدہ کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ انسانی سیرت اسی عرصہ سے دراصل بنی سنورتی ہے۔ بچہ ماں کے ماحول سے بہت جلد اثر لیتا ہے۔ ماہر نفسیات کا اتفاق ہے کہ بھرتیوں کو جو میں لانے کے لئے بہترین مائیں تیار کرو۔ اس طرح یہ ضروری بنتا ہے کہ خواتین کی تعلیم و تربیت پر اور زیادہ زور دیا جائے اس لئے کل انہیں یہ مستقبل کی نسل انسانی کی ترویج و تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے۔

”اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ جس کا ایذا من

مسلم انسانیت آنحضرت ﷺ پر کتاب انسانیت کی جو پہلی وحی اتاری وہ ہر اس تعلیم و ارشاد کی وحی تھی اس میں ارشاد خداوندی تھا۔

”پڑھ! اس رب کے نام سے جس نے تجھے وجود بخشا۔ انسان کو جسے ہوئے خون کے ایک قطرے سے پیدا کیا۔ پڑھ! اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا۔ اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔“ والدین کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم و ادب سکھائیں تاکہ وہ ہنرمند ہو کر روزگار دنیا میں ایک کامیاب قاعدہ مندانسان ہو کر زندگی گزار سکیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ باپ کا اپنے بچے کو کوئی ادب سکھانا ایک صالح صدقہ سے بہتر ہے۔ (صحیح مسلم)

دوسری جگہ فرمایا: ”جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو والدین اسے نماز پڑھنے کا حکم دیں اور دس برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر نماز پڑھائیں اور اسے الگ سلا یا کریں۔ (بخاری و ابوداؤد)

سورۃ لقمان میں حضرت انسان کو کتاب انسانیت قرآن مجید کے علم سے فیض یاب ہو کر اپنا مستقبل نیک بنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد ہدایتی ہے۔

”اے یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ ہدایت اور رحمت نیکو کار لوگوں کے لئے، نماز قائم کرنے میں مددگار دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام و فکر بخرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو فاسق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لئے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ (سورۃ لقمان ۱-۶)

اسلام جس تعلیم و روزگار کے آداب سکھاتا ہے وہ انسانیت کی فلاح کے آداب ہیں۔ وہاں انسان کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں کیا جاتا بلکہ اسے معاشرے کے ہر

قریبی مرد کی غلامی و برائی کی کفالت کا درس دیتا ہے۔ مؤمن کی شان ہی یہ بتاتی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اگرچہ خود بن کی حاجت ہوتی ہے۔ (حشر ۹) خود کھانے کی خواہش کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ (سورۃ المرحہ ۸) اسلام کی تعلیم ہے کہ اے ایمان والو! جو تم کھاتے ہو اس میں کئی اچھی چیزیں ہیں جو تمہارے لئے نکالتے ہیں اس میں کچھ خدائی راہ میں دو اور شراب چیزیں دینے کا صدقہ نہ کرو جو تمہیں دی جائیں تو نہ لو بلکہ چشم پوشی کر لو اور یقین کر لو کہ اللہ بے پروا اور غریبوں والا ہے۔" (سورۃ جمرہ ۲۶)

قرآن مجید نے انسان کو معاشی جانور نہیں بنایا بلکہ اسے بھلائی و خیر خواہی کا نمائندہ بنایا ہے اور یہی انسانیت ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آنے اور انہی لوگوں کی تعریف میں فرمان لیتی ہے۔

"وہ لوگ میرے سبب اپنا حق دہرا پائیں گے اور وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں اور ہمارا دنیا کچھ خیرات کرتے ہیں اور جب کوئی کھلی بات سننے ہیں تو اس سے درگزر کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لئے ہمارے کام۔ تم سلامت رہو۔ ہم کو بے بھگت بے علم لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔" (سورۃ انعام ۵۵)

نظام خلافت راشدہ اور حقوق العباد

عہد خلافت راشدہ، کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کے آئینہ میں نظم و مکتب اسلام کے کاغذ ثابت ہو اور اس دور میں سلطنت اسلام میں پہلی اور انسانی اقدار اور مسائل کے حوالہ سے بڑے بڑے احکامان میں ثابت قدمی اور استقلال کی راہ بنائی گئی۔ ذیل میں خلفائے اربعہ میں کیے بعد و گمراہی ان کے عہد میں حقوق انسانی کے حوالہ سے کی گئی امتیازی باتوں کا جائز لیا جاتا ہے۔

محمد صدیق

رحلت پندرہ کے بعد جب آپ کو خلافت کی ذمہ داری کے لئے منتخب کر لیا گیا تو آپ نے جو پہلا خطبہ دیا وہ آپ کے آئندہ کے کام حکمرانی کی پیش لفظ تھا۔ آپ نے فرمایا:

اے لوگو! مجھے تم پر اختیار دیا گیا ہے، حالانکہ میں تم میں سے بہترین انسان نہیں ہوں اگر میں حق پر رہوں تو میری حمایت کرنا اور اگر میں غلطی پر ہوں، تو مجھے حق کی راہ پر لگانا۔ حق و قادیاری ہے اور جھوٹ و باغوت اور قادیاری ہے۔ تم میں سے جو کمزور ہیں وہ میرے لئے طاقتور ہوں گے، جب تک کہ میں ان کا حق انہیں نہ دلا دوں اور میرے لئے طاقتور اس وقت تک کمزور ہیں، جب تک کہ میں ان سے کمزور کا حق چھین نہ لوں۔ اگر کوئی قوم راہ خدا میں جہاد چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ انہیں ذلت میں مبتلا کر دے گا۔ کسی قوم میں وسیع پیمانہ پر برائی پھیلنے سے اللہ تعالیٰ دن پر عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ میری اطاعت کرو اس وقت تک جب تک میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرتا رہوں اور اگر میں ان کی نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت واجب نہیں۔“

جو زکوٰۃ کا نظام مملکت اسلامیہ کے مالیاتی نظام کا اہم حصہ ہے، جہاں سے غریبوں اور ضرورت مندوں کی کفالت کی جاتی ہے۔ جب لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور انہیں زکوٰۃ دینے پر مجبور کر دیا۔

آپ نے حضرت اسامہ بن زید کی کمان میں فوجوں کی شام روانگی کے فیصلے پر ثابت قدمی سے عمل کیا اور ان لوگوں کے اعتراضات کو رد کیا جو حضرت اسامہ کی قیادت پر اس لئے معترض تھے کہ آج سلطنت اسلامیہ کو اندرونی خطرات کا سامنا ہے۔ (۲) اسامہ عمر کے چھوٹے اور ایک غلام کے بیٹے ہیں، (۳) فوج کی کمان کی سربراہی کسی بڑے خاندان کے فرد کو دی جانی چاہئے۔

☆ ہر نسل، ہر علاقے اور ہر طبقہ کے فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کی کسی بھی درجہ کی ذمہ داری شخصیت کے خلاف شکایت کرے اور شکایت کے کرنے پر کوئی خوف نہ رہے، چنانچہ اسی حوالہ سے جب سپہ سالار رفوع حضرت خالد بن ولیدؓ کے خلاف شکایت درج ہوئی تو آپ نے اسے باقاعدہ سنا اور حکم دیا کہ مقتول کا خون بہا ادا کیا جائے اور ادا کر دیا گیا۔

☆ پھر رے عہد صدیقی میں قانون کی حکمرانی کا اہتمام رہا جو کہ بالکل انصاف اور غیر جانبداری کے اصولوں پر قائم تھی۔ بلا لحاظ مرتبہ، دولت، رنگ، نسل یا سرکاری منصب ہر ایک پر مساوی طور پر قانون کا اطلاق ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروقؓ کو قاضی القضاۃ کے منصب پر فائز کیا گیا اور ہر صوبے میں قاضی مقرر کئے گئے جو کہ حرام کی عزت و آبرو، مال اور جان کی حفاظت اور حرمت کیلئے مددگار تھے۔ ریاست کسی شہری کی آزادی، روزگار اور دیگر حقوق میں مداخلت کا ہر کتاب نہیں کر سکتی تھی۔

☆ خود وظیفہ بھی عدالت کے سامنے جواہر تھا۔

☆ مہاجرین امیہ صلیح کے قاضی تھے، انہی کے سامنے دو گانے والی عورتیں لائی گئیں۔ جن کے خلاف شکایت تھی کہ وہ رسول اللہؐ کی شان میں گالی والے گانے گاتی ہیں۔ باقاعدہ سماعت کے بعد جرم ثابت ہو گیا تو انہوں نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں، اور ان کے سامنے کے دانت اکھاڑ دیئے جائیں، بعد میں جب اس فیصلہ کی خبر حضرت ابو بکرؓ کو پہنچی تو آپ نے اس پر کڑا احتساب کرتے ہوئے لکھا:

”آپ نے عورتوں کے بارے میں جس فیصلے کا حکم دیا ہے، اگر وہ آپ خود سے چکے ہوئے تو میں ان کے قتل کا حکم دیتا ہوں کیونکہ چیلبروں کی شان میں گستاخی کرنے والے عام سزائے معصی نہیں۔ اگر عام مسلمان یہ کرے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے اور اگر یہ امت کے کسی فرد سے ہو، جسے مسلمانوں کی پناہ حاصل ہوتی ہو وہ باقی اور خدا قرار پاتا ہے۔ اگر میں نے تمہیں پہلے اس معاملہ میں کچھ ہدایات بھیجی ہوتیں تو تمہیں میری طرف

سے کچھ ناخوشگوار بات پہنچتی ہوئی۔ حراج ٹھنڈا رکھو اور لوگوں کو مسخ نہ کرو کیونکہ یہ ضیاعِ گناہ ہے اور ناپسندیدہ فعل ہے، سوائے قانون کے تحت کی گئی کارروائی کے۔"

(بحوالہ طبری ۳-۲۷۷)

اہلِ حمیرہ کے جیساٹیوں سے جو معاہدہ ہوا تھا اس میں ذمی رعایا کے حقوق کی واضح رعایت کی گئی تھی، ان کی خانقاہیں اور گرجے منہدم کئے جائیں گے اور نہ کوئی ایسا قصر گرایا جائے گا جس میں وہ ضرورت کے وقت دشمنوں کے مقابلہ میں قلعہ بند ہوتے ہیں۔ ناقوس کی ممانعت نہ ہوگی اور تہوار کے موقعوں پر صلیب ٹکانے سے روکے نہ جائیں گے۔"

یہ مسلمانوں کی غیر مسلموں سے رو لادہ کی اہم دلیل ہے جو عہد صدیقی میں برابر ملحوظ خاطر رکھی جاتی تھیں۔

☆ جزیہ اور عقیس کی شرح نہایت آسان تھی اور صرف ان لوگوں پر مقرر کرنے کا حکم تھا جو اسکی ادائیگی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس طرح حمیرہ کے سات ہزار باشندوں میں سے ایک ہزار بالکل مستثنیٰ تھے اور باقی دس درہم سالانہ جزیہ مقرر تھا۔ معاہدے میں شرط یہ بھی تھی کہ یوزحام، پانچ یا مغلس ہونے کی صورت میں جزیہ سے بری کر دیا جائے گا اور بیت المال سے ان کی کفالت کی جائے گی۔

یہ خلق اللہ کی نفع رسانی اور خدمت گزاری سے انہیں لطف حاصل ہوتا تھا۔ عہدِ خلافت میں بھی آپ کی پالیسی ایں طور پر غالب تھی۔ حبیب، پیارا اور مغلس لوگوں کی دوا ہے دوسے شیعہ ظاہر اور خفی دونوں صورتوں میں مدد کرتے تھے۔

عہد فاروقی

حضرت عمر فاروقؓ کے دورِ خلافت کو اسلامی تاریخ کا سنہرے باب مانا جاتا ہے۔ آپ کے عہد میں انسانی حقوق کے باب میں اتنے روشن واقعات رقم کئے گئے کہ انہیں

اس مختصر مضمون میں سونا مشکل ہے، تاہم اس سلسلے میں صرف اہم پہلوؤں کو بالا اختصار ذیل میں دیا جاتا ہے۔

☆ آپ کے عہد میں بھی قرآن و سنت ہی نظام حکمرانی کے بنیادی مرکز و منبع تھے۔ نئے اور الجھن والے مسائل میں مشاورت کی جاتی۔ اس سلسلہ میں عراق کی مفتوحہ زمینوں کے حوالے سے آپ نے جو کئی تفصیلی دی اور اس کے سامنے اپنی طرف سے جو بیان دیا وہ حقوق کے ضمن میں بڑا بنیادی نوعیت کا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا:

”آپ نے دلائل سن لئے، شاید یہ سوچتے ہوں کہ میں انہیں بن کے حق سے محروم کرنا چاہتا ہوں، میں نے مفتوحہ مال غنیمت ان میں تقسیم کر دیا ہے، تاہم میں خیال کرتا ہوں کہ زمین میں کاشت کا ایک مشعر کہ وقف کے طور پر ریاست کے کنٹرول میں رہیں، کاشتکار زمین میں ایک مقررہ رقم کا خرچ ادا کریں، اور فی کس کے حساب سے جزیہ دیں۔ خرچ اور جزیہ مسلمانوں کے لئے ایک مستقل ذریعہ آمدنی بن جائے۔ فوج، بچے اور آئندہ شہنشاہ اس مشعر کہ وقف سے مستفید ہوں ہمیں اپنی سرحدوں کی گمرانی کے لئے ایک مستقل فوج رکھنے کی ضرورت ہے۔ مختلف مفتوحہ علاقوں میں چھوڑ دیاں قائم کرنی ہیں، اگر زمین اور کاشت کاران لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے تو پھر ان مضمونیوں پر خرچ کے لئے رقم کہاں سے آئے گی۔“

کئی نے فریقین کے دلائل سن کر فیصلہ دیا کہ حضرت عمر فاروقؓ کی رائے درست ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمان بن عفیف اور حضرت حذیفہ بن الیمان کو زمین کی پیمائش پر مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ خرچ و جزیہ کا تعین کریں۔

☆ حضرت عمر فاروقؓ نے لوگوں کو قانون شریعہ سے آگاہی کے لئے ادارے قائم کئے اور مختلف صوبوں میں ماہرین قانون کا تقرر کیا جو لوگوں کو قانون اسلامی کی تعلیم دیں۔ یکساں ماہرین قانون ہی ان علاقوں میں فتویٰ دینے کے ہمارے لئے اور عوام الناس میں یہ اعلان کیا گیا کہ وہ قانونی امداد کے لئے ان کی راہنمائی سے فائدہ اٹھائیں۔

ہذا حضرت عمر فاروقؓ کے دور میں دائرہ حکومت بہت بچل گیا تھا اور علاقوں میں رومیوں اور ایرانیوں کے قائم کئے گئے قوانین کا سامنا تھا اور مختلف انسانی علاقائی اور مذہبی گروہوں سے بھی سایہ تھا۔ آپؓ نے عدالتی نظام کو وسعت دی اور اسے انتظامیہ سے حسب سابق علیحدہ طور پر منظم رکھا اور اس طرح اس دور میں جو عدالتی اصول، طریق کار اور فیصلے مرتب ہوئے وہ آئندہ فقہاء کے لئے مطالعہ کا بہت بڑا موضوع بنے۔

ہذا اس دور کے عدالتی نظام کی اہم خوبیاں درج ذیل تھیں، جو حقوق انسانی کے تقاضوں کا بہت بڑا چارٹر ہیں۔

- ۱..... انصاف، بلا لحاظ مرتبہ، نسل، علاقہ، فریقین کو مہیا کیا جائے۔
- ۲..... ایک عام آدمی بھی صوبہ کے گورنر کے خلاف استغاثہ دائر کرنے کا مجاز ہے۔
- ۳..... عدالت مدینہ کے دروازے خلافت کے تمام شہریوں کے لئے ہر وقت اور بلا خرچ کھلے رہے۔

۴..... شکایات موصول ہونے پر تحقیق ہوتی، بظاہر شہادت پر فرد جرم عائد ہوتی اور پھر طرم کی جوابدہی کے بعد فیصلہ کیا جاتا۔

۵..... دوران شکایت اگر طرم کوئی اہم عہدہ پر ہوتا اور اس کا فیصلہ پراثر انداز ہونے کا امکان ہوتا تو اسے معزول کر دیا جاتا۔

۶..... طرم کو اپنی معافی کا پورا پورا موقع دیا جاتا۔ حالات و تحقیقات اٹھانے کا اسے پورا پورا حق تھا۔

۷..... شکایت کنندہ اصل حالات بیان کرنے اور مدد دینے کیلئے ہر خوف سے مبرا اور آزاد ہوتے۔

۸..... دوران جرم طرم جواب دینے کے لئے پابند ہوتے۔

۹..... فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا۔ دیگر مذاہب کے فحش معاملات میں

ان کی رو سے فیصلے کیے جاتے۔

☆ ماہرین قانون کو ملازم یا مدعی کی طرف سے عدالت کی مدد کے طور پر پیش ہونے کی اجازت تھی۔

☆ ہر سالی معج کے موقع پر سالانہ عدالت عام لگتی، جس میں ہر صوبے کا گورنر پیش ہوتا اور اپنے بارے میں لگائے گئے الزامات کا جواب دیتا۔ ایک موقع پر آپ نے لوگوں کو فرمایا:

”اے لوگو! میں نے تم پر اپنے گورنر اس لئے مقرر نہیں کئے کہ وہ تمہارے غماخے لگائیں، تمہاری عزت پر دھبے لگائیں اور تمہارے اموال خورد برد کریں۔ میرا نے انہیں اس لئے مقرر کیا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے رب کی کتاب اور سنت رسول ﷺ کی تعلیم دیں۔ ان میں اگر کوئی اس سے تجاوز کرے تو مظلوم اس کی زیادتی کی شکایت کرے، میں اس کی داد دے کر دوں گا۔

☆ خلافت نے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کے لئے معاون اور سرپرست ادارے کے طور پر کام کیا جس سے بہت سے مظلوم طبقات دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔

☆ محمد و عظم کے عیسائیوں سے جو آپ نے معاہدہ کیا وہ انسانی حقوق کی ضمانت کا بہت بڑا ثبوت تھا۔ اس میں یہ درج تھا:

”یہ ایک دستاویز امن ہے جو اللہ کے خادم عمر امیر المومنین نے ایللیا کے لوگوں کے لئے منظور کی۔ وہ انہیں جان، مال، مگر جاہ و صلیب، پیار و محبت مند اور ہر مذہبی فرقہ کو امان دیتے ہیں۔ ان کے گرجہ قبضہ میں نہ لئے جائیں گے اور نہ ہی انہیں متہدم کیا جائے گا۔ دو کم نہیں کئے جائیں گے اور نہ اس کی وسعت کو کم کیا جائیگا۔ ان کی صلیبوں اور کوئی دوسری چیز ان کی جائیداد کم کی جائے گی۔ نہ ہب کے معاملہ میں ان پر کوئی زبردستی نہ ہوگی۔ ان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ کوئی یہودی اہل ایللیا کے ساتھ نہیں رہے

گا۔ اہل ایلیا اسی طرح جزیہ ادا کریں گے جس طرح دوسرے شہروں کے لوگ کرتے ہیں۔ وہ ایلیا سے رومیوں اور بت پرستوں کو نکال دیں گے۔ ان میں سے جو چلے جائیں گے، ان کی جان و مال اس وقت تک محفوظ رہیں گے جب تک وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچتے۔ اور ان میں جو غمخوار ہوں گے وہ امن میں ہوں گے۔ وہ اہل ایلیا کی طرح جزیہ دیں گے۔ اہل ایلیا میں سے جو لوگ اپنے جان و مال کے ساتھ رومیوں کے ساتھ جائیں گے ان کے لئے اپنے گرجے اور صلیبیں خالی کر دیں گے، وہ اپنے جان و مال، گرجوں اور صلیبوں کے ساتھ اس وقت تک محفوظ رہیں گے، جب تک وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچیں۔ غیر ملکوں میں سے جو ایلیا میں کوئی نقل کئے بغیر رہ رہے ہیں اگر رہنا چاہیں تو اہل ایلیا کی طرح جزیہ ادا کریں گے۔ جو ایسا کرنا چاہیں وہ رومیوں کیساتھ جاسکتے ہیں۔ جو اپنی قوم میں وہیں جانا چاہے ان سے اس وقت تک کچھ نہیں لیا جائے گا جب تک ان کی فصلیں کاٹی جائیں۔ اس معاہدے کے مندرجات پر اللہ اس کے رسول، ان کے جانشینوں اور تمام مومنین کی ضمانت ہے۔ جب تک وہ جزیہ ادا کرتے رہیں گے۔

۱۱۔ شہر بسوس کی عیسائی آبادی سرحد کی دوسری جانب اپنے ہم نواہوں کیلئے بحری میں طوٹ پائی تھی۔ یہ معاہدہ کی خلاف ورزی تھی۔ بے وقائی کی اطلاع مدینہ دی گئی۔ محاطہ سزائے موت کا مستوجب تھا لیکن حضرت عمر فاروقؓ نے نرمی کا سلوک کرنے کا کہا اور یہ اس لئے کہ وہ محض ذمی تھے۔ آپ نے امیر کو حکم دیا کہ ان کی جائیداد اور املاک زمین، موسیٰ اور اموال کی ایک لہرست تیار کرو ہر چیز کی دہائی قیمت انہیں دے دو اور انہیں کسی دوسری جگہ ہجرت کرنے کا حکم دے دو۔ اگر وہ اس پر رضامند ہوں تو انہیں سال کی سہولت دو اور پھر جلا وطن کر دو۔ انہوں نے حبیبہؓ پر عمل نہیں کیا۔ چنانچہ انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔

۱۲۔ آپ نے حکم دیا کہ صدقات میں سے یہودی، عیسائی اور دوسرے مذہب کے غریبوں کو وظیفہ دیا کر دو۔

☆ آپ نے ایک عیسائی بھکاری کو جزیہ معاف کر دیا۔ جس نے بتایا کہ جزیہ ادا کر کے دیگر ضروریات زندگی کیلئے بڑھاپے کے باعث بھیک مانگتے پر مجبور ہوں، جس پر آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو دیکھو اور اس جیسے دوسروں کو، بھلا ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا، ہم نے اس کی جوانی کھائی، بڑھاپے میں اسے ذلیل کیا۔

☆ حضرت عمر فاروقؓ نے جب خلافت سنبھالی تو ہر شخص کو اپنے حقوق کی حفاظت اور اپنی رائے کے اعلائے اظہار کا پورا پورا موقع فراہم کیا۔ ہر شخص آزادی سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا۔ آپ اکثر فرماتے۔

”مجھے کو تمہارے مال میں اسی طرح حق ہے، جس طرح حقیم کے مال میں اسکے مرنے کا ہوتا ہے۔ اگر میں دولت مند ہوں گا تو کچھ نہ لوں گا اور اگر صاحب حاجت ہوں گا تو اعزازہ سے کھانے کے لئے لوں گا۔ لوگو! میرے ہو پر تمہارے متعدد حقوق ہیں جن کو تم کو مجھ سے مواخذہ کرنا چاہئے۔ ایک یہ کہ ملک کا خراج اور مال غنیمت بے جا طور پر صرف نہ ہونے پائے۔ ایک یہ کہ تمہارے روزہ بے بڑھادوں اور تمہاری سرحدوں کو محفوظ رکھوں، عور یہ کہ تم کو خطرہوں میں نہ ڈالوں۔“

☆ حکام پر کھتہ چٹائی کی عام آزادی حاصل تھی۔ معمولی سے معمولی آدمی خود غلیفہ پر اعتراض کرنے سے نہ چڑکتے۔ ایک شخص نے ایک موقع پر کئی بار کہا۔ اے عمر! خدا کا خوف کرو۔ اے عمر! خدا کا خوف کرو۔ ایک شخص نے بڑھ کر اسے روکنا چاہا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا: تم کھینے دو، اگر یہ لوگ نہ کھیں گے تو یہ بے مصرف ہیں اور ہم نہ مانیں۔ ”یہ آزادی مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی حاصل تھی۔

رقاء عام کے لئے سڑکیں، پل، نہریں، مسجدیں، گریبے اور مہمان و مسافر خانے خواستے۔ نئے شہر اور نئی آبادیاں تعمیر کرائیں۔

☆ مدینہ میں جب قحط پڑا تو اس مصیبت کو کم کرنے کیلئے بڑے سرگرم رہے۔ لوگوں کی بھوک اور افلاس پر بڑے رنجیدہ ہوئے۔ ہر مسلمان کیلئے فی ماہ دو مد گجہوں اور

دو قسط سرکہ مقرر کیا۔ باہر کے صوبوں سے قلم منگوا کر تقسیم کیا۔ لاوارث بچوں کو دارالخلافہ سے ملنے والے اور پردوش و پرداخت کا انتظام کیا۔ غرباء و مساکین کے روزینے مقرر کر دیئے۔ اس کا جب آپ نے اعلان کیا تو ایک شخص نے پوچھا۔ کیا غلام کیلئے بھی ہے، تو آپ نے فرمایا، ہاں غلام کیلئے بھی، لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ لوگوں میں اس سے نفرت خوری نے جنم لیا ہوگا۔ درحقیقت یہ روزینے انہی لوگوں کیلئے تھے جو یا تو قومی خدمت کے لائق تھے یا ضعف کے باعث کسب معاش سے محذور تھے۔

☆ اپنے کنبے کیلئے بیت المال سے صرف دو درہم روزانہ لیتے تھے اور نہایت تکلیف و عسرت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ آپ نے زبرد قناعت اور خودداری کی جو مثالیں چھوڑیں، دنیا کی تاریخ اس کا ثانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔

☆ ایک دن صدقہ کے اوتوں کے بدن پر جل مل رہے تھے ایک شخص نے کہا: امیر المؤمنین! یہ کام کسی غلام سے لیا ہوتا۔ آپ فوراً بولے، مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے جو شخص مسلمانوں کا دانی ہے، وہ ان کا غلام بھی ہے۔“

☆ اپنی غیر معمولی معروفیات کے باوجود نکس، اپانچ، اور مجبور و محذور افراد کی خدمت کے لئے ضرورت وقت نکالتے، مدینہ کے اکثر نادیدہ اشخاص اور ضعیف اشخاص آپ کی خدمت گزاری سے مستفید ہو رہے تھے اور اکثر کو یہ پتہ بھی نہ تھا کہ ان کی خدمت کرنے والا امیر المؤمنین عرفاً روق ہے۔“

☆ عہد قاروق میں شاہو گدا، امیر و غریب، مفلس و مالدار سب کو ایک جیسے حقوق حاصل تھے، کسی کو کوئی ترجیح یا امتیاز حاصل نہ تھا۔

☆ حضرت ابو موسیٰ الاشعری بصرہ کے قاضی تھے تو انہیں ایک خط بھیجا، جس میں وہ ہدایات دیں جنہیں حقوق انسانی کے حوالے سے دریں ہدایت نامہ کہا جاسکتا ہے۔ آپ نے لکھا:

”لقد افهم فرض الہی اور قابل اطاعت سنت رسول ﷺ ہے۔ اگر کوئی دعویٰ تمہارے

سامنے پیش ہو تو اس کا فیصلہ پورے غور و خوض کے بعد کرو اور اسے نافذ کرو کیونکہ حج فیصلہ کا اعلان بغیر اس کے نفاذ کے بے سود ہے۔ اپنی عدالت اور مجلس میں لوگوں سے یکساں برتاؤ کرو تاکہ اعلیٰ نسب والا کم سے نا انصافی کی توقع نہ کرے اور کمزور و قہار سے ظلم سے خوف زدہ نہ ہو۔ بار شہوت مٹی پر ہے اور منکر پر قسم ہے۔ مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے بشرطیکہ اس سے حرام حلال اور حلال حرام نہ ہو جائے۔ کل اگر تم نے کوئی فیصلہ کیا تو آج پورے عقیدے پر غور کر لو، ہدایہ اور رشد کے بعد اس سے رجوع کر سکتے ہو کیونکہ انصاف عظیم ہے اور حق کی طرف مراجعت باطل پر اصرار سے بہتر ہے۔

جن معاملات میں شبہ ہو اور قرآن و سنت نبوی ﷺ میں حکم نہ پاؤ تو ان پر بار بار غور کرو۔ انکی مثال اور اشیاء پچھاؤ اور قیاس سے کام لو، اس پر اعتماد کرو جو تمہاری نظر میں اللہ کو پسندیدہ اور حق کے مشابہ ہو۔ حق مٹی التوا میں رکھو یا مقررہ میعاد میں شہوت طلب کرو، اگر وہ شہوت پیش کرے تو اس کا حق دو، ورنہ اس کے خلاف فیصلہ دو کیونکہ شبہ دور کرنے کا یہ بہتر طریقہ ہے۔ اندھیروں کو چھانٹو اور عدو طلب کرو۔

تمام مسلمان باہم عدل میں سوائے مخلوق دنیٰ اللہ کے یا محرب جموئے گواہ کے یا سرپرستی یا قرابت میں مشکوک کے اللہ کو تمہارے دینی پیہروں سے تعلق ہے اور شہوت اور قسم پر سزا موقوف رکھتا ہے۔ فریقین کی موجودگی میں عدالت میں سبے چائی، برائی، جھنجھلاہٹ اور تکبر سے احتراز کرو۔ اس کا اجر اللہ پر واجب ہے۔ یہ ہو جب اجرائی اور انعام آخرت ہے۔

جو اپنے اور اللہ کے مابین معاملات میں ظلم ہو، خواہ وہ اس کے اپنے ہی خلاف ہو اللہ اسے ان معاملات میں کافی ہوگا۔ جو اسکے اور لوگوں کے مابین ہیں جو لوگوں سے عداوت کرے جبکہ اس کے مخالف اللہ صلیت جانتا ہے تو وہ راز فاش اور فضل آشکار کر دے گا۔ تم اللہ کے ثواب کے مخلق کیا سوچتے ہو جو وہ یہاں رزق اور آخرت میں اپنی رحمت کے خزانے دیتا ہے۔“ (نور الکریم جلد سوم)

عہد عثمانی

حضرت عثمانؓ کی بارہ سال خلافت کا نصف اول نہایت پرسکون رہا۔ فوجات کی کثرت کے سبب مال غنیمت اور محاصل میں بے شمار اضافہ ہوا۔ تجارت اور زراعت کو ترقی ملی، جسکے نتیجے میں معاشرہ خوشحال اور ہمیشہ و جمجم کا شکار ہو گیا۔ مشرق و اقوام کے افراد نے ہوشیار اور خواہش کے پرانی چٹھک، عربی عجیب کش اور یہودیوں اور مجوسیوں کی درپردہ دشمنی بے بغاوتوں کے جراثیم پیدا کر دیے۔ حضرت عثمانؓ کی فطری نرم دلی، بردباری اور عقل نے سازشی عناصر اور آمادہ بر قساد لوگوں کو کھیلنے کا موقع فراہم کر دیا۔ نفرت اور بغاوت کی اس آگ کے مرکز کو فہرہ اور مصرعے۔ جمال کے خلاف اقتراہ واذی اور دودھ گونی کو دور دراز کے علاقوں کے اندر وسیع سطح پر پھیلا دیا گیا، جس پر ایک فتنہ انگیزی کو ابھرنے کا موقع ملا۔ حالانکہ یہ سب کچھ سہل اور جلدی اختلافات کے سوا کچھ نہ تھا۔ بایں ہمد حضرت عثمانؓ نے اپنے دور خلافت میں عوام الناس کی خیر و خوبی، مسائل و مشکلات سے آگاہی اور مناسب ازالے کا کھل اہتمام رکھا۔ جس کی وجہ سے چند شورش پسند عناصر کی مذموم کارروائیوں کی باوجود تمام سلطنت میں امن و امان اور انصاف کا دور دورہ تھا۔ ذیل میں آپ کی انسانی حرمت، حقوق انسانی کی اہمیت اور عوام الناس کے فو ز قہار کے حوالہ سے حکمت عملی کا نبوی اندازہ لگانے کے لئے چند اہم اقدام کا ذکر کیا جاتا ہے۔

ہذا ابتدائی چھ سال میں آپ نے لوگوں پر انعام و اکرام کی بارش کر دی اور لوگوں کو سزا دینے میں بھی جلدی سے کام نہ لیتے لیکن چھ سال کے بعد آپ نے چند قرعہ رشتہ داروں کو گورنر بنایا تو آپ کے خلاف شورش پسند نے بغاوت و سرکشی کی صورت کھڑی کر دی لیکن آپ نے ان کے خلاف پھر بھی قہل و بڑبادی سے کام لیا۔ حضرت امیر معاویہؓ نے شام و امس جاتے ہوئے جب آپ پر حملہ ہونے کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے

کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں تو آپ نے فرمایا:

”میں رسول اللہ ﷺ کا قرب اور مسابغی کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر چہ اس میں میری گردن کاٹ دی جائے۔“

حضرت امیر معاویہؓ کہنے لگے: ”میں اہل شام کا ایک لشکر آپ کی حفاظت کے لئے بھیج دوں۔“ حضرت عثمانؓ نے فرمایا: میں مدینہ میں لٹکر رکھ کر حضور ﷺ کے مسابغوں یعنی اہل مدینہ کے رزق میں کمی کر دوں اور دارالہجرت والی حضرت (مدینہ طیبہ) کے رہنے والوں کو تنگ کر دوں؟ (یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا)

حضرت امیر معاویہؓ نے فرمایا: امیر المؤمنین! پھر آپ کے ساتھ ضرور دھوکہ کیا جائے گا اور آپ سے ضرور لڑائی کی جائے گی۔“

حضرت عثمانؓ نے کہا: ”میرا اللہ ہی میرے لئے کافی ہے اور وہی سب سے بڑا کارساز ہے۔“

☆ شامیہ بن حزن القشیری سے روایت ہے کہ محاصرہ کے روز میں مگر پر موجود تھا جب حضرت عثمانؓ چھت پر چڑھ کر لوگوں کے سامنے آئے اور فرمایا:

”میں تمہیں اللہ اور دین اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ میں چار روزہ کے سوا کچھ پانی نہیں نہ تھا جس کو آنحضرت ﷺ کی تعلیم پر میں نے غلہ مدینہ کیلئے خرید کر وقف کر دیا۔ اور آج تم مجھے اس کو نہیں کا پانی پینے سے منع کرتے ہو اور میں مجبوراً کھار پانی پیتا ہوں۔ میں تمہیں اللہ اور دین اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی ﷺ نمازیوں کیلئے جب تک ہو گئی تھی تو رسول اللہ ﷺ کی تحریک پر میں نے لوگوں سے ان کے گھروں کی زمین ہماری داسوں خرید کر اس میں توسیع کروادی تھی اور آج تم لوگ مجھے اس مسجد میں نماز ادا کرنے سے منع کرتے ہو۔“

☆ حضرت حمادؓ فرماتے ہیں کہ چالیس دن سے زائد حضرت عثمانؓ کا محاصرہ

قائم رہا مگر اتنی طویل مدت میں کوئی لفظ آپ کی زبان سے ایسا نہ نکلا جس سے کوئی بے حوصلگی یا کم ہمتی کا شائبہ بھی ہوتا۔ محاصرے کی شدت کا یہ عالم تھا کہ کھانا لٹا تھا نہ پانی۔ مگر صبر و کھلیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پایا۔ گھر میں سینکڑوں جاگیر موجود تھے، جن میں اکثریت اکابر صحابہ مہاجرین و انصار کی تھی، مگر آپ نے امت میں افتراق و خواریزی کے خوف سے سب کو سختی کیے ساتھ غنڈوں کا مقابلہ کرنے سے روک دیا اور خود جام شہادت نوش کر گئے۔ اس صبر و کھلیب، ضبط و تحمل اور مظلومیت کی مثال تاریخ انسانی میں کم ہی ملے گی۔

جب خلافت کا منصب سنبھالا تو لوگوں سے فرمایا:

”میرے نازک کندھوں پر یہ بار گراں ڈال دیا گیا ہے اور میں نے قبول کر لیا ہے۔ سن لیں! میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے والا آدمی ہوں۔ میں اپنی طرف سے بدعت و ایجاد کرنے والا نہیں ہوں۔ سن لیں! کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کے بعد تمہارے مجھ پر تمہیں حق ہیں۔“

(۱) حضرات شیخین کی اتباع (۲) جن امور پر امت کا اجماع ہو جائے اور اہل خیر کی سنت پر عمل پیرا ہونا۔ (۳) اپنے آپ کو تم سے روکے رکھنا سوائے ان امور کو جن کو تم خود واجب کر لو۔“

سن لو! بلاشبہ دنیا ایک ”سبز باغ“ ہے۔ جو لوگوں کے دلوں کو لیٹاتی ہے اور اس کی طرف سے بہت سے لوگ جھک جاتے ہیں۔ پس تم دنیا سے دل نہ لگاؤ اور نہ ہی اسے مضبوط پکڑو یہ مضبوط و محکم نہیں ہے۔ جان لو کہ دنیا کسی کو نہیں چھوڑتی، سوائے اس کے جو اس کو چھوڑ دے۔“

نیا دولت و ثروت اور مال جائیداد کے حوالے سے عرب میں آپ کے مقابلے میں کوئی شخص نہ تھا مگر جب خلافت کا بار گراں سر پر آیا تو آمدنی کے ذرائع مسدود و محدود ہو گئے۔ جب کہ فاضل و عاقل اور صلہ رکھی کیلئے دنیا و دنیا سے شریعت کئی گنا زیادہ جو گیا۔

جس وقت میں نے منصب خلافت سنبھالا تھا تو پورے عرب میں اونٹوں اور بکریوں کا سب سے زیادہ مالک تھا اور آج میرے پاس ایک بکری اور ایک اونٹ بھی نہیں، ہوائے ان دو اونٹوں کے جو حج کیلئے ہیں۔

☆ حضرت عمرو بن العاص والی مصر نے اسکندریہ کی بغاوت کو فرو کرنے کے دوران جب زمیوں کے ساتھ نامنصفانہ سلوک کیا تو آپ نے انہیں فوراً معزولی کر دیا۔
☆ آپ نے جن نو عمر نوجوان کو گورنر لگایا ان کی فتوحات کی وسعت ان کی انتظامی اور سیاسی ذہنی تجربہ کاری کی غماز ہے۔ جن کی اجمالی تفصیل درج ذیل ہے۔

۱..... ولید بن حقبہ حضرت عمرؓ کے دور میں جزیرہ کے گورنر رہ چکے تھے۔

۲..... سعید بن العاص نے طبرستان میں آرمینیا فتح کیا۔

۳..... عبداللہ بن ابی السرح نے طرابلس اور قبرص کو زیرِ قلم کیا۔

۴..... عبداللہ بن عامر نے کابل، ہرات، بختان اور غیشاپور کو زیرِ قلم کیا۔

حضرت عثمانؓ نے ان جوانوں کو بلا صلاحیت دیکھتے ہوئے ذمہ داری پر لگایا لیکن آپ کی نرم دلی کی وجہ سے باغی گروہ نے اس کو فساد کا پیش خیمہ بنا دیا۔ حضرت عثمانؓ نے اسی کے جواب میں فرمایا:

”لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ میں میں اپنے خاندان والوں سے محبت رکھتا ہوں اور ان کے ساتھ فیاضی کرتا ہوں لیکن میری محبت نے مجھے علم کی طرف کبھی مائل نہیں کیا ہے بلکہ میں صرف ان کی واجبی حقوق ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح میری ساری فیاضی میرے اپنے ہی مال تک محدود ہے۔ مسلمانوں کا مال شاپنے لئے حلال سمجھتا ہوں اور نہ کسی دوسرے کیلئے۔ میں رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر صدیقؓ و عمرؓ کے عہد میں بھی اپنے مال سے گراں قدر صلے دیا کرتا تھا حالانکہ میں اس زمانے میں بخیل و حریص تھا اور اب جب کہ میں اپنی خاندانی عمر کو پہنچ چکا ہوں، زندگی ختم ہو چکی ہے اور اپنا سارا سرمایہ اپنے اہل

ہیال کے سپرد کر دیا ہے تو طہرین ایسی باتیں مشہور کرتے ہیں۔ خدا کی قسم! میں نے کبھی شہر پر کوئی خراج کا کوئی بار ایسا نہیں ڈالا ہے کہ اس قسم کا التزام دینا جائز ہو۔ اور جو کچھ وصول ہوا وہ انہی لوگوں کے رقا و بھود پر صرف ہوا۔ میرے پاس صرف جس آتا ہے اس میں سے بھی میرے لئے کچھ لینا جائز نہیں۔ مسلمانوں نے اس کو میرے مشورے کے بغیر مستحقین میں صرف کیا۔ خدا کے مال میں ایک پیسے کا بھی تصرف نہیں کیا جاتا۔ میں اس سے کچھ نہیں لیتا ہوں۔ یہاں تک کہ کہا تا بھی ہوں تو اپنے مال سے۔“

☆ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو ہدایات تھیں وہ سراسر حقوق انسانی اور رقا و عامہ پر محیط تھیں۔ مثلاً ایک مکتوب میں لکھا:

”واضح ہو کہ خدا نے حکام اعلیٰ کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ رعایا کی دیکھ بھال کریں اور اس بات کی تاکید نہیں کہ رعایا سے ٹیکس وصول کریں۔ مسلمانوں کے اولین حاکم رعایا کے خادم تھے۔ محصل ٹیکس نہ تھے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے حکام اعلیٰ خدمت رعایا کے اصل منصب سے ہٹ کر ٹیکس اور خراج وصول کرنے کی ننگ و دو میں لگ گئے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو حیا، ایمان داری اور ایمانے عہد سب رخصت ہو جائیں گے۔ یاد رکھئے، سب سے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے مفاد اور معاملات سے دلچسپی لیں۔ اسلام کے دیئے ہوئے حقوق سے رعایا کو بہرہ کریں، اور اسلام کے جو حقوق ان پر ہیں وہ ان سے وصول کریں۔ مسلمانوں کے بعد ذمیوں کے معاملات و مفادات سے آپ کو گہری دلچسپی ہونی چاہئے۔ آپ کے ذمہ ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیتے ہیں اور ان کے ذمے آپ کے جو حقوق ہیں وہ ان سے لیتے۔ ذمیوں کے بعد دشمنوں سے آپ کا طرز عمل درست ہونا چاہئے۔ ایمان داری اور دقائے عہد کے ذریعے ان پر فتح حاصل کیجئے۔“

☆ خراج پر مامور افسران کو آپ کی ہدایت تھیں۔

”واضح ہو کہ خدا نے حقوق کو حق و انصاف کے ساتھ پیدا کیا ہے اس لئے وہ بس

حق و انصاف ہی قبول کر سکتا ہے۔ لہذا جب آپ خراج وصول کریں تو حق و انصاف سے کام لیں اور جب دوسروں کے حقوق ادا کریں تو حق و انصاف سے ادا کریں۔ میری طرف سے بدانتظامی کی سخت تاکید کی جاتی ہے اور اسی پر تابت قدی سے درج ہے۔ لیکن نہ ہو کہ دیانت کا دامن سب سے پہلے آپ ہی کے ہاتھ سے چھوٹے اور اگلی نسل کے بددیاختوں میں آپ کو بھی شریک کیا جائے۔ امانت و دیانت کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ حمد و بیان پر بھی قائم رہیں۔ کسی خیم کا حق نہ ماریں اور نہ کسی مساجد کے ساتھ زیادتی کریں۔ کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے سے مواخذہ و عفو خدا کرے گا۔“

۷۷ھ میں جب غزنویوں کا ایک وفد آپ کے پاس شکایت لے کر آیا تو آپ نے والی کو قذو کھا لکھا اور سختی سے ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ غلطی کی عبادت ملاحظہ ہو۔ جو آپ کی ذمیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے بہتر سلوک کی غماز ہے۔ آپ نے لکھا۔

”میں اس معیو کا شکر گزار ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واضح ہو کہ اسقف جاقب اور غزنویوں کے اکابرین، جو اس وقت عراق میں مقیم ہیں مجھ سے ملے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی مشکلات کا ذکر کیا ہے۔ اور مجھے حضرت عمرؓ کی وہ تحریر بھی دکھائی ہے جس میں انہوں نے یمن میں متروکہ اراضی کے حوض غزنویوں کو عراق اور شام میں اراضی دینے کا حکم دیا تھا۔ تم اس بد عنوانی سے بھی واقف ہو جو مسلمانوں کی طرف سے ان کے ساتھ ہوئی۔ ان سب باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے ان کے جزے میں تیسے ملے (چھ سو روپیہ سالانہ) کی تخفیف کر دی ہے اور میں سفارش کرتا ہوں کہ ان کو وہ سب اراضی دے دی جائے جو حضرت عمرؓ نے ان کو عراق میں دلوائی تھی۔ اس کے علاوہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھا دو کہ ان کیساتھ اہل ردی سے پیش آئیں کیونکہ یہ زی ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کا ہم نے ذمہ لیا ہے۔“

۷۸ھ تک خطبے میں فرمایا ”لوگو! میں جہاری شکایتیں دور کرتا رہا ہوں۔

میں نہیں مطمئن ہو کر خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی مطابقت عمل کروں گا۔ میرا طرز عمل ستودہ اور سلوک اچھا ہوگا۔ جس گورنر کو تم ناپسند کرو گے اس کو معزول کروں گا اور جس کو چاہو گے گورنر بنادوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ میری روش دسکی بنی ہوئی جیسی شخصیت کی تھی اور میں مقدور بھران کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات تم کو نہ بھولنا ہوگی کہ انسان غلطیاں کرتا ہے اور میرے گورنر بھی غلطیوں سے مبرا نہیں۔ اس تحریر کے ذریعے میں خدا اور سارے مسلمانوں سے معذرت کرتا ہوں کہ۔ تم کو جو باتیں ناپسند تھیں یا ہیں وہ بھلا میں چھوڑ دوں گا اور کوئی ایسی بات نہ کروں گا جو تم کو ناگوار ہوگی۔ خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میرے اور تمہارے قصور معاف کر دیگا۔"

اس خطبہ اور تحریر سے عوام دوستی اور عوامی قیادت کا جذبہ ترحم پوری طرح جھلک رہا ہے جو آج تمہاری جمہوریت میں بمشکل نظر آئے گا۔

شہید علی

حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ایک گروہ حضرت علیؓ کے خدمت میں پیش ہوا اور ان سے درخواست کی، کہ وہ خلیفہ کے طور پر ان کی بیعت قبول کر لیں، مگر حضرت علیؓ نہ مانے لیکن جب مہاجرین و انصار کے حیدر زمانے مجبور کیا تو آپؓ نے خلیفہ بننا قبول کر لیا۔ آپؓ نے فوراً وہ عمال بدل دیئے جن کے بارے میں لوگوں میں اضطراب پایا جاتا تھا۔ آپؓ نے حالات کی اصلاح کیلئے لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لئے خود روانہ کئے اور جہاں پر کسی شرانگیزی کا کوئی خطرہ تھا وہاں پر حسب ضرورت قوت کا مظاہرہ بھی کیا۔ لیکن شریکین نے مسلمانوں میں جو اختلافات کی آگ بھڑکائی تھی وہ بڑا ہی بدھمتی تھی۔ جنگ جمل و صفین ہوئی اور فریقین کے بہت سے جوان اور سرکردہ لوگ شہید ہوئے۔ حضرت علیؓ کو غلبہ تو حاصل ہو گیا مگر انتہائی کی آگ بھڑکائی تھی نہ بھڑکائی۔

ہو..... حضرت امیر معاویہ ان دنوں شام کے گورنر تھے۔ وہ حضرت عثمانؓ کے قریبی عزیزوں میں سے تھے۔ انہوں نے قاتلین عثمان کی گرفتاری اور سزا میں تسامح کو مسئلہ بنا کر حضرت علیؓ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اس اختلافات کی طبع اور بڑھتی ہوئی اور یہ سلسلہ اختلافات پورے عہد علوی پر محیط رہا۔ باہمی اختلاف اور قتال نے عالم اسلام کے مفاد کو بڑا نقصان پہنچایا اور آج تک جہی اختلافات امت مسلمہ کو تقسیم کئے آ رہا ہے۔

ہو حضرت علیؓ نے بایں ہمہ صورتحال کے اپنے عہد خلافت میں جس نظام حکمرانی کو اختیار کیا اس میں انصاف، احترام اور عام آدمی کے ہوتی مفاد تک ملحوظ رکھا اور اس طرح حقوق انسانی یعنی رعایا کے مفاد کو کبھی مجروح نہ ہونے دیا۔ ذیل میں چند واقعات بطور یادداشت ذکر کیے جاتے ہیں۔

مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ جب بازار سے گزر رہے تھے تو بولے بھگے کو راستہ قاتے، بوجھ اٹھانے والوں کی مدد کرتے اور اگر کسی کی کوئی چیز گر جاتی تو اسے اٹھا کر دیتے خواہ وہ جوئی کا ترمی ہی کیوں نہ ہو۔

ہو ایک بار بازار سے کچھ گجوریں خریدیں تو پانچ روپے کے پیرے پر رکھ کر چل دیئے۔ راستے میں ایک شخص نے روکا اور عرض کیا امیر المؤمنین! یہ بوجھ میرے سر پر رکھ دیجئے۔ آپ نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بوجھ بچوں کے باپ کو ہی اٹھانا پڑے گا۔

ہو عہد علوی میں ذکوۃ مسلمانوں کی ہر قسم کی جانبداری پر وصول کی جاتی تھی اور اس کو غرباء، مساکین، مسافروں اور مجاہدین کی کفالت پر صرف کیا جاتا تھا۔ ناداروں کے قرضے ادا کئے جاتے اور غلاموں کو بیت المال سے ادائیگی کر کے انہیں آزادی دلائی جاتی۔ تالیف قلب کے لئے بیت المال سے امداد کی جاتی۔ ذکوۃ اور حاصل کے جمع کرنے پر مامور لوگوں کا کٹا احساب کیا جاتا اور انہیں آپ نے جو ہدایت دی ہوئی تھیں وہ احرام انسانیت اور بددیانتی کے خاتمے کی بہت بڑی ضمانت دیتی تھی۔

”اللہ وحدہ لا شریک کے تقوٰی کے ساتھ اپنے کام پر روانہ ہونا۔ خیر دار کسی مسلمان کو خوش فہم نہ کرے۔ خیر دار! کسی مسلمان کی طرف سے اس حال میں نہ گزرنا کہ جس میں وہ ناپسند کرنے لگے۔ خدا کے مقرر کئے ہوئے حق سے زیادہ کچھ نہ لینا۔ جب کسی علاقے میں پہنچے تو آبادی کے باہر کنوئیں پر اترنا کسی کے گھر میں نہ اترنا اور پھر سکون اور وقار کے ساتھ آبادی میں جانا۔ لوگوں کو سلام کرنا اور اگر وہ صاحب سلامت کریں تو پریشان نہ ہونا اور انہیں بتانا کہ آپ کو خلیفہ نے بھیجا ہے کہ تمہارے مال سے خدا کا حق وصول کریں۔ آپ بتائیں کہ کیا خدا کا کوئی حق تمہارے مال میں واجب الادرار ہے۔ جسے خلیفہ کے سپرد کیا جائے۔ اگر وہ انکار کریں تو جنت نہ کریں اور اگر ہاں کہیں تو اس کے ساتھ جائیں۔ کسی کو ذرا تباہ کا ٹکڑا نہیں بلکہ جو کچھ پیش کرے لے لینا۔“

☆ حضرت علیؓ جب خلیفہ بنے تو بیت المال میں زیادہ آمدنی نہ تھی۔ مصر اور شام جو ذریعہ خیر تھے اور کثیر آمدنی کا ذریعہ تھے اب وہ حضرت معاویہ کی مملکتوں میں تھے اور اس پر خاندان بچگیوں نے مالی حالات حریفہ خراب کر دیے لیکن اس کے باوجود آپ نے مالی وصولیوں کے لئے جبر نہ کیا اور مستحقین کی ضروریات سے پہلو تہی نہ کی اور کبھی غیر مستحق کو ترجیح نہ دی۔ حضرت عقیلؓ آپ کے بھائی تھے ایک دفتر انہوں نے بیت المال سے اپنی ضروریات کی کفالت کیلئے بھاری مالی امداد کا تقاضہ کیا جس پر آپ نے فرمایا آپ بازار جائیں اور دونوں کے قفل توڑ کر جو ملے لے لو۔ اس پر حضرت عقیلؓ فرمانے لگے آپ مجھ سے چھریاں کروانا چاہتے ہیں؟“ جواباً حضرت علیؓ نے فرمایا کہ آپ مجھ سے مسلمانوں کے اجتماعی مال سے بھاری رقم بلا جواز چوری اور خیانت نہیں کروانا چاہتے چنانچہ وہ ناراض ہو کر چلے گئے لیکن آپ نے غلط کام نہیں کیا۔

☆ شیر خوار بچوں کے لئے آپ نے بیت المال سے تحوٰہ مقرر کر دی تھی اور اس طرح کسی گھر میں نو مولود کی پرورش و پرداخت کے حوالے سے کوئی بوجھ نہیں پڑتا تھا۔

☆ زیادہ کے نام جو کہ مصر کے گورنر تھے آپ نے لکھا۔

”وہ قسم کھاتا ہوں، مگر قسم کہ مسلمانوں کے معاملے میں تیری ذرا سی بھی خیانت سن لوں گا تو اسی شدت سے پیش آؤں گا کہ تو بے سرو سامان ہو کر رہ جائے گا۔ تیری بیٹیہ بوجہ ہو جائے گی اور کہیں کا بھی نہیں رہے گا۔“

آپ کا یہ فرمان محال کے محاسبہ اور آپ کی سخت انتظامی گرفت کا آئینہ دار ہے جو کہ صرف اور صرف رعایا کی فلاح اور بھلائی کے حوالے سے ہے۔

بلکہ مصر کے گورنر کے نام ایک خط میں رعایا کے حوالے سے لکھا:

”رعایا میں دو قسم کے آدمی ہوں گے تمہارے دینی بھائی یا مطلق خدا ہونے کے لحاظ سے تمہارے جیسے آدمی۔ لوگوں سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، جان بوجہ کر یا بھولے چمکے سے ٹھوکریں کھاتے ہی رہتے ہیں، تم اپنے خود گزرا کا دامن خطا کاروں کے لئے اس طرح پھیلا دینا جس طرح تمہاری آرزو ہے کہ خدا تمہاری خطاؤں کے لئے اپنا دامن خود کرم پھیلا دے۔

کبھی نہ بھولنا کہ تم رعایا کے افسر ہو خلیفہ تمہارا افسر ہے اور خلیفہ کے اوپر حاکم خداوند تعالیٰ کی ذات ہے۔ خلیفہ نے تمہیں گورنر بنایا اور مصر کی ترقی و صلاح کی ذمہ داری تمہیں سونپی ہے۔

خبردار رعایا سے کبھی نہ کہنا کہ میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں اور میں ہی سب کچھ ہوں، کبھی شغی نہ بگھارنا اور یہ نہ سوچنا کہ اب سب عوام میری تابع ہو گئی ہے۔ اس ذہنیت سے دل میں تمہارا پیدا ہوتا ہے، دین میں کمزوری آتی ہے اور برہادی کے لئے بلاؤ آتا ہے۔“

آگے لکھا: ”یاد رکھو جو کوئی خدا کے بندوں پر ظلم کرتا ہے تو خدا خود اپنے مظلوم بندوں کی طرف سے ظالم کا حریف بن جاتا ہے اور مظلوم ہے کہ خدا جس کا حریف بن جائے اس کی صحبت باطل ہو جاتی ہے۔ وہ خدا سے لڑائی کا مجرم ہوتا ہے یہاں تک کہ باز آ جائے اور توہرے خدا کی نعمت کو اس سے بڑھ کر بدلنے والی اور خدا کی محبت

کو اس سے زیادہ بلانے والی کوئی چیز نہیں کہ آدمی ظلم اختیار کرے۔ یاد رکھیں کہ خدا مظلوموں کی منتہا ہے اور ظالموں کی تاک میں ہے۔

تمہیں سب سے زیادہ پسند وہ راہ ہونی چاہئے جو حق کے لحاظ سے سب سے زیادہ درمیان، انصاف کی رو سے سب سے زیادہ عام اور رعایا کو سب سے زیادہ رضا مند کرنے والی ہو۔ عوام کی ناراضی خواص کو رضا مندی کو بھالے جاتی ہے اور خواص کی ناراضی عوام کی رضا مندی کے ہوئے ہوئے گوارا کر لی جاتی ہے۔

☆ مسلمانوں اور غیر مسلموں پر یکساں نظر رکھتے اور بیت المال سے دونوں کی برابر حسب ضرورت و حق امداد فرماتے۔ اور یہی حال پوری سلطنت میں تھا۔

☆ آپ فرمایا کرتے تھے۔

”آگاہ ہو جاؤ۔ ظلم کی تین قسمیں ہیں۔

۱..... وہ ظلم جو بخشا نہ جائے گا۔ یہ ظلم شرک ہے۔

۲..... دوسرا وہ ظلم جو ترک نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ ظلم ہے جو بندے ایک دوسرے

پر کرتے ہیں اس کا قصاص و عاقبت آخرت میں بہت سخت و دشوار ہے۔ ۳۔ تیسرا وہ ظلم

جسے بخش دیا جائے گا اور جس کا بدلہ نہ لیا جائے گا۔ یہ وہ ظلم ہے جو ارتکاب معصیت کے

باعث انسان خود اپنے نفس پر کرتا ہے۔

ان تینوں کے کرنے سے اجتناب کرو۔

☆..... در خلافت پر کوئی صاحب مقرر نہ ہوتا تھا، نہ در بان، نہ امیر، نہ کروڑہا،

شاہانہ، عین اس وقت جب قیصر و کسریٰ کی ہمنشابی مسلمانوں کے لئے زور و جاہر اٹھ

رہا تھی، اسلام کا غیہ نہ ایک معمولی غریب کی طرح زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دفعہ منیر پر

خلعہ پہنے ہوئے آیا کہ میری نگواد کا کون خریدار ہے، خدا کی قسم اگر میرے پاس ایک

تہ بند کی قیمت ہوتی اس کو فروخت نہ کرتا۔“

☆..... بچوں کے حقوق کا احساس اس حکم سے بخوبی ہو گا کہ آپ نے رائے

حسرت پر حد جاری کرنے کا حکم وضع حمل تک مؤخر کر دینے کا حکم دیا تاکہ اس بچہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے جس کو کوئی تصور نہیں۔ اپنی شورشوں سے عورتوں اور بچوں کی سہولت کے لئے حفاظتی قلعے بیت المال سے تعمیر کروائے۔ گھوڑوں کی پرورش، معذور اور نادار افراد پر زکوٰۃ موقوف کر دی۔

☆..... فارس اور کرمان کے بھجوں نے جب بغاوت کی تو آپ نے زیادہ سن ایسے کو اس پر مامور کیا۔ اس نے بہت جلد امن و سکون پیدا کر دیا بغاوت کے ختم ہونے کے بعد حضرت عائشہؓ نے لوگوں کے ساتھ اس قدر رحم و دلائی اور لطف و مدارت کا سلوک کیا کہ ایمان کا بچہ بچہ منت پذیری کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ اور لوگ کہنے پر مجبور ہوئے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے طریق چہائیائی نے خوشروانی طرز حکومت کو بھی مات کر دیا۔ خلفائے راشدین کے متصفانہ سلوک، رواداری اور فیاضانہ عروت و کرم کے یہ چند ایک واقعات تھے جن سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں تمام انسانوں کے ساتھ بطور رعایا کسی سکران کو کس طرح کا سلوک رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور خلفائے راشدین کے دور میں عملی طور پر اس کو کس طرح سچ کر دکھایا گیا۔

تدوین فقہ اسلامی اور حقوق انسانی کی رعایت

فقہ سے مراد لغوی طور پر کسی شے کا علم اور فہم ہے لیکن اصطلاحی طور پر مسائل و احکام شرع کے فہم و استنباط کا علم ہے یہ احکام دین اور دنیا اور ایک لحاظ سے علم دین کے اصول و فروع پر حاوی ہے۔ بالکل نئی انسانی مسائل کی صورتوں اور ضرورتوں کو قرآن و سنت کی اسلامی تعلیم کی روشنی میں ان کے مناسب احکام کے استنباط کا عمل اجتہاد کہلاتا ہے۔ فقہ اسلامی کے چار ماخذ ہیں۔

☆..... قرآن مجید: شریعت کا اصل الاصول ہے۔ اس میں عقائد کا بیان مفصل ہے اور عبادات و حقوق کا بیان مجمل ہے۔

☆..... حدیث و سنت رسول ﷺ آنحضرت ﷺ جو شارح قرآن اور فقہانی

تعلیمات کا عملی نمونہ تھے۔ اس لئے آپ کے قول و فعل پر چلتی پڑ خیرہ دوسرا بڑا ماخذ ہے۔
اس میں حقانہ کی اساسی تعلیم کے ساتھ حقوق و معاملات کو تفصیلی و بھرپوری ذکر ملتا ہے۔

☆ اجماع: ایسی مختلف آراء جن پر کسی وقت امت کے علماء و صلحاء نے کامل اتفاق کیا۔ یہ ماخذ بھی عوام الناس کو درجہ اول سے مسائل و مشکلات کے حوالے سے اس دور کے علماء و صلحاء کا حنفی فیصلہ آنے والے لوگوں کیلئے اصولی تعلیم کا باعث بنتا ہے۔ یا ماخذ بھی حقوق الناس سے کامل بحث کرتا ہے۔

☆ قیاس: قیاس سے مراد کسی شرعی حکم کو کسی مصلحت کی بناء پر کسی دوسرے امر کے شرعی حکم کے حصول کے لئے جلیا دینا ہے۔ یہ اجماع سے وسیع تر اور آسانی سے مکمل العمل حجت ہے۔ اس کا حکم آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن کا حاکم بنانا کر بھیجے وقت کیا تھا۔ یہ ماخذ بھی حقوق انسانی کے مناسب تحفظ اور داد کیلئے غور و فکر کی روشن راہیں کھولنے کا کام کرتا ہے۔

بعض اہل علم نے فقہ کے دس اصول قرار دیے ہیں جو درج ذیل ہیں۔

- ۱..... قرآن مجید ۲..... سنت ۳..... خلفائے راشدین کا تعامل ۴..... اجماع
- ۵..... قیاس ۶..... قرآن و سنت کے عہد مخالف نظام جو مختلف ادوار میں حکمرانوں نے رواج دیے۔ ۷..... عائشوں کے فیصلے جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہوں۔ ۸..... باایات رسول کریم ﷺ و صحابہ کرام و تابعین عظام وغیرہ، یا فقہائے کرام کے مشورے سے اس دور کے حکمرانوں نے جاری کیں۔ ۹..... عین الاقوالی تعلقات کے حوالے سے قانون سازی (غیر ملکیوں سے سلوک) جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ ۱۰..... عرف یا عادت یا رواج وہ روایات جن سے قرآن و سنت کی نفی نہ ہو۔

فقہ اسلامی مندرجہ ذیل چھ ادوار میں منظم و مرتب ہوئی۔

- ۱..... عہد نبوی ﷺ ۲..... عہد کبار صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین کا عہد۔
- ۳..... عہد مختار صحابہ کرام و تابعین کرام۔ ۴..... عہد جدید فقہائے کرام یعنی تیسری صدی ہجری تک کا دور۔ ۵..... آخر کے اجتہادات پر فقہ کا دور۔ ۶..... دور تقلید۔

ہر دور کی فقہ کا بنیادی اصول قرآن و سنت کی کامل پیروی کرتے ہوئے اس کی قریب روح تک پہنچ جانے کے لئے بدیعہ غایت کوشش کرنا تھا۔ اس کے لئے وہ عدد درج محنت اور قوت غور و فکر کو کام میں لاتے اور اس کیساتھ ساتھ ان کے پیش نظریہ بھی رہتا کہ فرد و اجتماع کے تعلق میں انسانی نفسیات اور عقل و تجربہ کا رخ کس طرف زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ قلت تکلیف انسانی مباح کیلئے مالا یطاق یعنی دشواری سے بھی بچنے کی کوشش کرتے۔ لا ضرر و لا ضرار اور نہ سرور و لا محسر و ہمیشہ پیش نظر رہتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا حضرت عمر فاروق کے بارے میں بڑا مشہور قول ہے کہ حضرت عمرؓ جب بھی کوئی راستہ اختیار کرتے، اسے ہم انتہائی آسان پاتے۔ جب مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو انہیں بہت سے نئے نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سچے ماحول اور تہذیب و تمدن سے سامنا ہوا تھا۔ جہاں پر ان لوگوں کے منظم رواج موجود تھے۔ چنانچہ لازمی طور پر عرف یا عادات کے معاملے میں فیصلہ کن راستہ اختیار کیا گیا۔ جو باتیں قرآن و سنت سے متصادم تھیں، ان سے تعرض نہ کیا گیا اور جو قرآن و سنت کے خلاف تھیں، انہیں ترک کرنے کا حکم دیا گیا۔

احناف نے قیاس غلی کو اہتمام کے نام کے ساتھ فقہ کا ایک اور ماخذ قرار دیا جس کا مطلب ہے کہ کسی مسئلے کو اسکے حکم کے باب میں اس کے ظاہر سے کاٹ دینا یعنی از روئے قیاس ظاہر ہو جو حکم ہونا چاہئے یا اس کے ظاہر سے جو قیاس ہوتا ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور فیصلہ کرنا۔ اہتمام کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) اہتمام ضرورت (۲) اہتمام قیاس۔ احناف نے پہلے اہتمام قیاسی ہی کو زیادہ اہمیت دی ہے کیونکہ اگر وہ قیاس سے انحراف بھی کرتے ہیں تو اس طرح اس کے معاملے میں قوی تر قیاس سے

کام لیتے ہیں۔

احسان سے مقصود دراصل یہ تھا کہ شریعت کی حدود میں رہ کر انسانوں کے مابین زیادہ سے زیادہ عدل و انصاف، زیادہ سے زیادہ دفع ضرر و زیادہ سے زیادہ آسانی اور زیادہ سے زیادہ اجتماعی و انفرادی خیر کی صورتیں میسر کرنا ہے۔ اگر قیاس ظاہر کی رو سے معاملات و روابط انسانی میں زیادہ مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی تو شریعت کا منشا (دین خیر خواہی کا نام ہے۔) پورا کرنا زیادہ راست قدم ہوگا اور اس طرح قیاس سے انحراف کرنے میں کوئی مضائقہ بھی نہ ہوگا۔ مائیکوں نے اس طریقے کو اور بھی وسعت دی۔

فقہ حنفی کے امتیازی خصائص میں یہ امر شامل ہے کہ احکام کا اسرار و فطرت انسانی اور مصلحت عامہ پر مبنی ہونا، انھیں اس لئے واجب الاجاز نہیں کہ اس میں انسانوں کی بھلائی ہے اور افعال اپنے نتائج و اثرات کے لحاظ سے اچھے یا برے ہوتے ہیں۔ فقہ حنفی اصولی عقلی و تمدنی کا تعاقب کرتی ہے۔ اس میں انسانی سطح پر (خدا کے احسان عام کے طور پر) غیر مسلموں سے فیاض و کشادگی کا میلان پایا جاتا ہے۔

فقہ مالکی حضرت امام مالک کا دہقان ہے۔ الموطان کا مجموعہ حدیث پہلا مجموعہ ہے جو فقہی مضامین کی ترتیب سے تیار کیا گیا۔ انہیں فقہ میں حجازی فقہ کا امام کہا جاتا ہے۔ امام مالک کے طریق فقہ میں کتاب و سنت کے بعد قیاس بھی لائق اعتماد ہے۔ آپ اہل مدینہ کے تعامل اور اقوال صحابہ کرام کو سمجھتے ہیں۔ جہاں یہ نہ ہوں وہاں وہ حدیث کے بعد دلیل خاص یا قیاس سے کام لیتے ہیں۔ دلیل سے مراد ان کی مصالح مرسلہ ہے۔ اختلاف میں جس طرح احسان کو اہمیت دی گئی ہے فقہ مالکی میں اصلاح (مصالح مرسلہ) کو اہمیت حاصل ہے۔ مصالح مرسلہ کی غایت کسی مقصد شرعی کی حفاظت ہے لیکن اس مقصد کا شرعی ہونا لازمی ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہو۔ یا اس کے بطلان یا عدم صحت کی کسی نص معین سے تصریح اس کی نہ ہوتی ہو۔ مرسلہ سے مراد

معین ہے۔ یہ نئی دلیل یا مصلحت مرسلہ یا اصطلاح (یعنی کسی حکم کو ایسے معنوں کے ساتھ مسلک کر دینا جو مصلحت عامہ اور فائدے شریعت کے موافق) چند شرائط کے ساتھ جائز ہے مثلاً مصلحت کا اصول تب صحیح ہوگا جب مسئلے کی روح شریعت کے مطابق ہو۔ صورت عبادات کی ہو یا معاملات کی، یا ضروریات زندگی کی ہو، حکم امتیحات سے متعلق نہ ہو ضرورت سے ہو یعنی ان چیزوں سے جن سے نہ ہب، ہان، مال اور نسل وغیرہ کی حفاظت مقصود ہو۔

فقہ شافعی حضرت عبد اللہ محمد بن اور نس بن العباس الشافعی کا دبستان فقہی ہے۔ آپ حدیث میں امام مالک کے شاگرد تھے جب کہ فقہائے احناف میں امام محمد بن حسن العسکری سے ان کا گہرا تعلق رہا۔ اس کے علاوہ حسن بن زیادہ نوکری سے بھی ملاقات تھی، امام شافعی کی کتاب "الرسالۃ فی الاصول" اور "کتاب الام" ان کی فقہ کا بہت بڑا سرچشمہ ہیں۔ شافعی مسلک بڑی حد تک فقہ حنفی اور فقہ مالکی کے درمیان مفاہمت کی سعی پر مبنی ہے۔ یہ اہل حدیث اور اہل الرائے کے درمیان مبین یمین رائے کا تقابلی کرتا ہے لیکن جھکاؤ اہل الحدیث کی طرف زیادہ ہے۔

استنباط احکام میں قرآن مجید کے ظاہری معنوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث میں خبر واحد پر عمل کرتے ہیں اور تعامل صحابہ میں بھی جس کی تائید حدیث سے ہو جاتی ہے۔ اجماع کے بھی قائل ہیں لیکن اس شرط پر کہ اھل کے خلاف کا عمل نہ اور ظاہر ہے کہ یہ شرط سخت مشکل ہے۔ احناف کے اھتمام اور مالکیوں کے اصطلاح دونوں کے مخالف ہیں لیکن استدلال کو جائز سمجھتے ہیں جو کہ قیاس کی ہی ایک شکل ہے۔

فقہ حنبلی امام احمد بن حنبل کا دبستان فقہ ہے۔ آپ حضرت امام شافعی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ کی تصنیف "المسند" ہے جو کہ چالیس ہزار احادیث پر مشتمل ہے۔ اصول میں ان کی کتاب "الاسانخ والمصنوع" اور "کتاب المحلل" ہیں ان کے مسلک کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ آپ اجتہاد مالک کے کو بالکل نہیں مانتے اور فقہ

قرآن وحدیث کو سند ماننے ہیں۔ ان کے مسلک کے پانچ اصول ہیں۔

۱..... قرآن وحدیث

۲..... صحابہ کرام کے فیصلے

۳..... صحابہ کرام کے اقوال

۴..... مرسل اور ضعیف احادیث اول الذکر کے بعد سند ہیں۔

۵..... قیاس

یہ مسلک اپنی شدت اور مصلحت عامہ کا زیادہ لحاظ رکھنے والا ہے۔ جن کی وجہ سے اسے قبولیت عامہ کم حاصل ہوئی ہے۔

اہل سنت کے مندرجہ بالا مکاتب فکر اور اہل تصحیح کے درمیان بنیادی مسئلہ امامت کا اختلاف تھا مگر مسئلہ اجتہاد و لاکل شرعیہ، اصول و فروع اور عبادات و معاملات کی بعض جزئیات میں بھی بنیادی اختلاف کی وجہ سے اختلاف پایا جاتا ہے۔

فقہ اسلامی ایک وسیع مشرب ہے جس کا قانون صرف ایک جزو کہا جاسکتا ہے۔ جس میں معاملات و مصدات کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا فرق اور بھی ہے کہ فقہ اسلامی اپنی ریاست کے اعتبار سے جہاں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے وہاں مروجہ قانون (عرف عام میں) انسان کا ہو سوسائٹی کا بنایا ہوا مجموعہ ضوابط کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہانے فقہ قانون کو فقہی اصطلاح کے طور پر شاذ و نادر ہی کہیں استعمال کیا ہے۔

فقہ وسیع تر اصطلاح ہے جس کا اطلاق دین (عقائد و عبادات) معاملات و حقوقات، احکام السلطانیہ، مقاصدات اور سیر پر ہوتا ہے۔ موجودہ دنیوی قانون کی غرض و قایت صرف عدل و انصاف کے تقاضوں کی تکمیل ہے جب کہ فقہ اسلامی میں یہ بھی ہے اور اس کیساتھ ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی منظم تدبیر بھی، جس کے ذریعے افراد کو داخلی طور پر بہتر اور صالح تر بنانا مطلوب ہے۔

شریعت اسلامی میں فرد اور معاشرہ دونوں کے جمعی کا ضوں کی رعایت کی گئی ہے۔ شریعت چونکہ کسی ایک زمانے یا ملک سے خاص نہیں ہوتی اس لئے اس کے احکام آفاقی اور عمومی برائے انصاف برائے جمیع نسل انسانی ہیں۔ مساوات، حریت، اخوت، شوریعت اور تھریدا اختیارات حاکم اس کی اہم اصولی نظریہ ہیں۔ اس کے اجتہادات میں مرد و زن کی نفسیات کی پوری پوری رعایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دل و انصاف کی بنیاد پر ان کے معاشی، سماجی اور اخلاقی حقوق و فرائض کو پورے عقلی توازن کے ساتھ اٹھان دی گئی ہے۔ قیاس، استحسان، اصطلاح، استصحاب اور اجتہاد عہدہ بہ عہدہ کے معاشرتی و تمدنی تغیرات سے تہاہ کرنے کی ایک وسیع بنیاد ہے جو اسے ناقامت کسی جمود سے دوچار ہونے کے خطرات سے بچا رکھنے کے لئے کافی ہے۔ یہ آفاقی اور بین الاقوامی روح سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔

فقہ اسلامی کی تہ دین قرآن مجید کے مطابق فطرت سے ہم آہنگ کرنے کا دھڑی ہے جسے "نزی کر، خفی نہ کر، خوشخبری سناؤ اور بھڑک نہ کرو" کے اصول پر مبنی حالانکہ یہ اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا کا قول اس فقہ کار کن اعظم ہے۔ فقہ اسلامی طیب چیزوں سے قائمہ اٹھانے اور ناپاک چیزوں سے بھتیب رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ یہ آزادی انسانی پر کوئی قدغن نہیں بلکہ فطرت انسانی کے طدرات پر اثر انداز ہونے والے نقصان دہ عوامل سے اسے تحفظ دینا ہے۔ شریعت مبداء کے لحاظ سے الوہی اور رعایت کے لحاظ سے انسانی ہے۔ اس کا مقصد فروع انسانی کا قائمہ ہے۔ یہ مکمل انسان (یعنی روح و جسم) کی رعایت کرتی ہے۔ اس میں اس کی روح کی نشوونما کے لئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی توفیق ملتی ہے۔ یہ ایک معاشرتی حقیقت ہے جس کا ایک رخ جماعت کی طرف اور دوسرا فرد کی طرف ہے۔

فقہ اسلامی آزادی انسان کی طمیر دار ہے اور اگر اس کی آزادی میں کوئی بندش موجود ہے تو بلاشبہ نہیں ہے۔ اس کا قصین مصالح عامہ اور مفاد انسانی کیلئے ہے۔ آزادی

کے معنی اختیار گیری کی قوت ہے۔ آزادی کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں جو خالق کائنات ہے۔ اس لئے اصل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور رسول اللہ ﷺ پیغمبر ہدایت ہیں جو نئی نوع انسان کو اس کی غفلت سے روشناس کرانے کے لئے مبعوث کئے گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں اور اس طرح اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔

دور جدید میں فقہ اسلامی کی افادیت و اہمیت اسی طرح مسلم تہذیب و تمدن کے دورِ اولیٰ میں تھی اور جدید مسائل سے اسی طرح نباہ کرے گی جس طرح ماضی میں اس دنیا کے مسائل پر اپنا فیصلہ دیا ہے جس طرح ماضی میں اس کی افادیت مسلم رعبی اور تاریخ انسانی کو اس نے متوازن و متعادل معاشرتی ضوابط معاشرتی ضوابط سے ہم آہنگ رکھا اس طرح اب کے بعد آنے والے مسائل انسانی کے بارے میں بھی یہ کسی جمود یا تنگ دماغی سے دوچار نہ ہوگی۔ اجتہاد کا دروازہ ہر دور میں اس کی افادیت کو حیات نو دیتا ہے۔

دوسرا باب

اجتماعی اعتبار سے مسلمانوں کے حقوق کی تفصیل

مسلمانوں کے لوہیادی حقوق

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چوتھ ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تو مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کر، جب وہ تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر اور جب وہ تجھ سے خیر خواہی چاہے تو تو اس سے خیر خواہی کر اور جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو اس کا جواب دے اور جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کر، اور جب وہ مرے تو تو اس کا جنازہ پڑھ۔

ایک حدیث میں ہے کہ بے شک رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ تو اس کو بے یار مددگار چھوڑتا ہے اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرمائے گا، اور جو مسلمان کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اس کی اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرے گا۔

(بخاری شریف)

یاد رکھئے کہ اسلام میں حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اس کے بعد والدین کے حقوق ہیں مولود کے حقوق ہیں، قریبی رشتہ داروں کے حقوق ہیں، عام

مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ ہر شخص کے اپنے بھی، بچوں کے حقوق ہیں۔ حدیث میں ہے کہ: "تیری بھی کا تھہ پر حق ہے۔"

دوسرے انسانوں کے علاوہ انسان کی اپنی جان کا اس کے ایک ایک عضو کا اس پر حق ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ۔ ہاں لٹسک علیک حقا ہے نک حیرا جان کا تھہ پر حق ہے۔ ہاں لجسدک علیک حقا و لعلیک علیک حقا میرے بدن کا بھی تھہ پر حق ہے اور تیری آنکھوں کا بھی تھہ پر حق ہے۔

(بہاری شریف)

اسی لئے کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ خودکشی کرے یا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے یا اپنے آپ کو زخمی کرے۔

اور چونکہ اس ارضی کائنات کی ایک ایک چیز سے انسان کا تعلق ہے اس لئے حیوانوں کے بھی انسان پر حقوق ہیں جن کو ادا کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور جن کو ضائع کرنے والا اللہ کی نظر میں غضوب ٹھہرتا ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے ایک منشی حکایت میں فرمایا کہ ایک شخص صرف اس لئے بخشا گیا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی تھی ایک دوسرے شخص پر صرف اس لئے عذاب ہوا کہ اس نے ایک بلی کو باندھا اور اس کو کھانے پینے کو نہیں دیا یہاں تک کہ وہ سسک سسک کر مر گئی۔ ایک اور شخص نے بیوی کو ہلاک دیا تھا اس پر اس سے باز پرس ہوئی۔

اعلاہ کیجئے کہ جس مذہب نے کافروں، حیوانوں اور درختوں تک کے حقوق بیان کئے ہوں کیا اس مذہب نے کلہ کو مسلمان کے کچھ بھی حقوق بیان نہیں کئے ہوں گے حالانکہ مسلمان تو دنیا میں تو حیدر و رسالت کا گواہ ہے مسلمان تو قرآن و سنت کی لمانت کا حامل ہے، مسلمان کا دل تو وہ مقدس درق ہے جس پر کلہ طیب لکھا ہوا ہے تو اگر گدے سے کھوڑے اور کتے بلی کے حقوق ہیں تو کیا مسلمان کے حقوق نہیں ہوں گے؟ یقیناً مسلمان کے حقوق بھی ہیں یہ وہ ہیں کوہا کرنے کی اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ کتاب و سنت

کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حقوق اللہ میں کوتاہی ہو جائے تو ممکن ہے کہ وہ حضور رحیم ﷺ اپنی شانِ فخاری سے کام لیتے ہوئے بڑے بڑے مجرموں کو محاف کر دے۔ لیکن اگر مسلمانوں اور بندوں کے حقوق منصب کیے تو طاعی اور معافی کے بغیر بخشش نہیں ہوگی، بڑے بڑے کرائم التلیل اور صائم الدھر روزِ حشر صرف اس لئے مجرموں کے کٹہرے میں نظر آئیں گے کہ انہوں نے حقوق العباد میں ڈھٹی ماری ہوگی۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

”کیا تم جانتے ہو دیوبالیہ اور مطلق کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہم اس شخص کو مطلق کہتے ہیں جس کے پاس نہ تو درہم ہو اور نہ کوئی دوسرا سامان، آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کا مطلق اور دیوبالیہ وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال اڑایا ہوگا کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا تو اس کی نیکیاں ان تمام مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہے تو ان کی غلطیاں اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔“

یہ حدیث بتاتی ہے کہ حقوق العباد کو ضائع کرنے کی صورت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی اس کو جہنم سے نجات نہیں دلا سکیں گے لیکن اس کے باوجود آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن کی نظر میں خلافت و عبادت اور ذکر و انتظار کی اہمیت ہے لیکن حقوق العباد کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں کہ جس طرح عبادت کی اہمیت ہے اسی طرح ہماری شریعت میں مسلمانوں کے حقوق کی بھی بڑی اہمیت ہے۔

مسلمان کا ایک حق کہ اس سے محبت کی جائے

اگر ہم ابنِ قدام حقوق کو صرف ایک نقطہ سے برا کرنا چاہیں تو وہ لفظ محبت ہوگا یعنی ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے اور اس سے محبت کرے اللہ

تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے۔

و رحماء بينهم وہ مسلمان آپس میں رحم و شفقت رکھتے ہیں۔

ہر وہ شخص جو کافر و شرک تھا جب اس نے ایمان قبول کر لیا تو وہ ہمارا بھائی بن گیا خواہ اس کا حسب نسب، قوم قبیلہ، وطن زبان، رنگ اور رسم و رواج ہم سے مختلف ہی کیوں نہ ہو، رب کائنات کا فرمان ہے۔ **فان لنا بها و اقاموا الصلوة و اتوا الزکوٰۃ فاعوذکم فی الدین**

پس اگر وہ تو پہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے نہ ہی بھائی ہیں غلام بھی اگر کلہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو وہ اسلام کے رشتہ میں داخل ہو گیا۔ اگر اس کے باپ کا نام و نسب معلوم نہیں تو کوئی حرج نہیں وہ دین کے رشتہ سے ہر مسلمان کا بھائی ہے فرمایا۔ **فان لم تعلموا اباہم فاعوذکم فی الدین و مو الہکم**۔

تو اگر تم ان کے باپوں کے نام نہ جانتو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ رسول اکرم ﷺ کی دعوت پر لبیک کہنے والا وہ مقدس گروہ جسے ہم صحابہؓ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان میں مسلمان غازی قاریس کے تھے، بال حبشہ کے تھے، مصیبہ روم کے تھے، ابو وثر کا تعلق قبیلہ غفار سے تھا، قطیف قبیلہ دوس سے تھے، ابو سفیان بن امیہ سے تھے۔ لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے رنگ و نسل کے تمام امتیازات مٹا دیئے اور آپس میں ایسی محبت اور ایسا پیار کیا کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے اور جہاں بھائی محبت ہوتی ہے وہاں باہمی جنگ و جدل اور خون خراہ نہیں ہوتا، جہاں بھائی محبت ہوتی ہے وہاں ایک دوسرے کی عصمت اور آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے، جہاں بھائی محبت ہوتی ہے وہاں نسلی اور لسانی تعصبات نہیں ہوتے جہاں بھائی محبت ہوتی ہے وہاں بغض و عداوت و حسد اور کینہ نہیں ہوتا، کہنے والے نے سچ کہا ہے۔

محبت کی جگہ سے کدورت دور ہوتی ہے
محبت وجہ تسکین دل و رنجور ہوتی ہے

کلی پہنچی ہے جنت کی مجال حور ہوتی ہے
یہی وہ آگ ہے جو مسکرا کر نور ہوتی ہے
مسلمان کا تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے مسلمانوں سے محبت نہ
رکھے۔ وہ اگر دوسرے مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے وہ
اگر حسد کرتا ہے تو ٹیکوں کا خرمن جل جاتا ہے وہ اگر کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے
دیکھتا ہے تو رب کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے وہ اگر کسی مسلمان کے عیب کھولتا ہے تو
مالکِ حقیقی کی جانب سے پردہ دردی اور بے آبروئی کی وعید سنتا ہے وہ اگر اپنے مسلمان
بھائی کا خون بہاتا ہے تو جہنم کے شعلے ہمیشہ کے لئے اس پر لازم ہو جاتے ہیں اسے
دوسرے مسلمان سے نفرت اور حسد اور بھیڑ چھاڑ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں بلکہ اسے تو
دوسرے مسلمان سے صرف محبت کرنے کا حکم ہے خواہ وہ غریب اور فقیر ہو خواہ وہ رنگ کا
کالا اور شکل کا بد صورت ہو خواہ وہ عربی ہو یا عجمی، ایشیائی ہو یا افریقی، ہندی ہو یا
چینی..... یہاں تک کہ اگر مسلمان، شراب نوش، زنا کار اور قاسق و قاجر بھی ہو تو ہم اس
کی شراب نوشی، زنا کاری اور قس و فجور سے تو نفرت کر سکتے ہیں لیکن خود اس مسلمان
سے اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے نفرت کی تو ہمارا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے
گا۔

یاد رکھیے کہ گناہگار مسلمان کی مثال قرآن کے اس مقدس ورق کی سی ہے جو ہماری
غفلت کی وجہ سے گندگی میں گر گیا ہو، ظاہر ہے گندگی میں گر جانے کی وجہ سے ہم معاذ
اللہ اس ورق سے نفرت نہیں کریں گے بلکہ اسے انتہائی محبت اور چاہت کے ساتھ وہاں
سے اٹھا کر، دھو کر، خوشبو لگا کر، چوم کر کسی اونچی جگہ پر رکھیں گے جو اس کا اصل مقام
ہے۔

پھر یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ آخر وہ کونسا انسان
ہے جس سے کبھی گناہ نہیں ہوا، یہاں تک بات ہے کہ کسی کے گناہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور

کسی کے گناہ دنیا والوں پر ظاہر ہو گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علیؑ کے سامنے آئیں۔
مفتی کو پیش کیا گیا جس پر اس کے کسی جرم کی وجہ سے حد واجب ہو گئی تھی لوگوں نے اس
کے گرد جھوم کر لیا آپؐ نے فرمایا ”میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ مفتی جو اس جرم
کا سرکب ہو چکا ہے وہ یہاں سے چلا جائے“ تو وہ سارا جھوم منتشر ہو گیا۔

تو مسلمان اگر کتھہر بھی ہو تو بھی اس سے نفرت جائز نہیں بلکہ ہر حال میں مسلمان سے محبت کرنی چاہیے اور محبت بھی اس انداز کی جس طرح کی محبت کا حکم حسن انسانیت ﷺ نے دیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

”تم مسلمانوں کو آپس میں دم کرنے، محبت کرنے اور ایک دوسرے کی طرف جھکنے میں ایسا دیکھو گے کہ جیسا کہ جسم کا حال ہوتا ہے کہ اگر ایک عضو کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو جسم کے بقیہ اعضاء بے غورانی اور بخار کے ساتھ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔“

نہیں جائزہ تو لیجئے اگر آپ کو کبھی زندگی کی کشمکش سے فرصت ملے تو اس حدیث کی روشنی میں آپ اپنے رویے کا اپنے اخلاق کا اور اپنے طرز زندگی کا جائزہ تو لیں کیا واقعی ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں؟ کیا واقعی دوسرے مسلمان کو دکھ درد میں دیکھ کر ہمارے سینے میں نہیں اٹھتی ہے کیا واقعی کسی حرم رسیدہ کی مظلومیت پر کسی بیوہ کی آہوں پر کسی یتیم کے دکھوں پر کسی بیمار کی سسکیوں پر ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں؟

بلکہ اس کے برعکس کہیں ایسے تو نہیں کہ کسی مجبوری کی مجبوری کو دیکھ کر کسی معذوری کی معذوری کو دیکھ کر آپ کے لبوں پر خندہ استہزاء آجاتا ہو؟ تمہارے قہقہے فضا میں گونج اٹھتے ہوں۔ دوسروں کی تکلیف پر ہنسنے والو! کل کو تم پر بھی ہنسا جاسکتا ہے دوسروں کی غربت کا مذاق اڑانے والو! کل کو تمہارا مذاق بھی اڑایا جاسکتا ہے، اپنی صحت اور جوانی پر اپنی عزت ووجاہت پر اپنی دولت و ثروت پر ناز مت کرو یہ تو آئی جانی اور قافی چیزیں ہیں دنیا نے پہلے کس سے وفا کی ہے جو تم سے وفا کرے گی، کسی کے بقول دنیا تو ایک طور

ہے جو ہزاروں موتی دیکھ چکا ہے یہ ایک دیر ہے جو ہزاروں مینی دیکھ چکا ہے یہ ایک قصر ہے جس میں ہزاروں قصر ہر چکے ہیں یہ ایک طاق ہے جو ہزاروں کسری دیکھ چکا ہے۔ یہ ایک بلی ہے جس پر سے عینی کے مسافر مسلسل گزر رہے ہیں یہ ایک گلزار ہے جس کا ہر گل پر خار ہے حریف یہ کہ اس گل کو بھی نہ ثبات ہے نہ قرار ہے۔

اگر تم کسی پریشان حال کی مدد نہیں کر سکتے اس کیلئے ہمدردی کے دو بول نہیں بول سکتے تو کسی مسلمان کا مذاق تو موت اڑاؤ، اللہ کے رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ۔
"اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کوئی شخص کامل نمون نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔"

ہم میں سے کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے گالی دی جائے یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا ہر عام مذاق اڑایا جائے، یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی عزت و ناموس کو تاراج کیا جائے، یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا مالی نقصان کیا جائے..... جب وہ اپنے لئے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے لئے کیوں پسند کرتا ہے کیا دوسروں کے جذبات و احساسات نہیں ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کے سینے میں دل نہیں ہے؟ اگر تمہارے غلط رویے سے کسی کا دل ٹوٹ گیا تو تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی فریاد اللہ تعالیٰ بہت جلد سنتا ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا "مظلوم کی پکار سے بچو اس لئے (کہ جب وہ فریاد کرتا ہے) تو اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی صاحب حق کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔"

اسلام نے مسلمانوں کے جذبات و احساسات کا خیال رکھنے کی اس قدر تلقین کی ہے کہ وہ دعا جو کسی بیمار یا پریشان کو دیکھ کر پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ آہستہ چڑھتا کہ اس شخص کی دل فکری نہ ہو جائے۔

حیرت کی بات ہے کہ بعض لوگ اتنے تو یہ استحقاق سمجھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کو اچھے نام سے پکارا جائے، ان کے احساسات کا

خیال رکھا جائے لیکن وہ دوسروں کو ان چیزوں کا سہی نہیں سمجھتے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ان کے دل میں تکبر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کوئی انوکھی مخلوق خیال کرتے ہیں اور غریبوں اور مزدوروں کو مجبوروں اور معذوروں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں وہ دل میں ضرور سوچتے ہوں گے کہ اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے ان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی مگر اللہ تعالیٰ کے افعال کی حکمتیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور یہ بھی وہی جانتا ہے کہ کون بہتر ہے اور کون کمتر؟

ایک حکایت ہے کہ ایک امیر آدمی کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر تھا اسی وقت ایک بے چارہ غریب و شکستہ حال بھی اس امیر کے برابر آ بیٹھا، وہ امیر اپنے کپڑے سمیٹ کر علیحدہ ہو گیا، بزرگ نے یہ تماشا دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ ”حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں بیٹھے تھے ادھر سے کچھ قطرے حضرت کے کپڑوں پر گرے دیکھا تو چھٹکی تھی، جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ خدایا اس کو کیوں پیدا کیا یہ کس مرض کی دوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ایہ چھٹکی بھی ہر روز یہ سوال کرتی ہے کہ خدایا! موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے اس سے کیا فائدہ ہے؟“

ہماری فارسی کی اٹھائی کتاب میں ہے کہ ایک غریب شخص اپنے امیر دوست کے پاس بے تکلفی سے قریب ہو کر بیٹھ گیا یہاں تک کہ دونوں میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا والد ار نے بڑی حقارت سے کہا تجھ میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی دلیر آدمی تھا اسے اپنے والد ار دوست کی طوطا چٹخی پر بڑا غصہ آیا، اس نے کہا ”صرف ایک بالشت کا فرق ہے۔“

قابل احترام قارئین! ہمیں تو ہر مسلمان کے بارے میں یہی سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ ہم سے بہتر ہو کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ رسول اکرم ﷺ فرمایا ”کسی انسان کے برا ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ "ایک شخص نے کسی (گنہگار) کے بارے میں قسم اٹھا کر کہا اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون میرے بارے میں قسمیں اٹھاتا ہے کہ میں فلاں کو کوئی بخشوں گا میں نے فلاں کو تو بخش دیا اور اے قسمیں اٹھانے والے میں نے تیرے اعمال (ایک مسلمان کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے) ضائع کر دیئے۔

نبی اسرائیل میں ایک شخص انتہائی نیک اور پارسا شخص تھا وہ جنگوں میں ایک جگہ بیٹھا تھا اور اس پر بادل سایہ کئے ہوئے تھے وہاں سے ایک گنہگار انسان کا گزر ہوا جسے یہ منظر بڑا پیارا لگا اور دل میں ممکن ہے اس نیک انسان کی محبت آئی ہو اور سوچا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اس کی صحبت میں بیٹھنے سے شاید مجھے بھی کچھ برکت حاصل ہو جائے وہ جب اس پارسا کے پاس بیٹھنے لگا تو اس نے بڑی حقارت سے اسے بھگا دیا وہ بادل جو اس نیک انسان پر سایہ کئے ہوئے تھا وہ اس سے ہٹ کر گنہگار پر سایہ چلن ہو گیا اور وقت کے تغیر پر وہی آئی کہ ان دونوں سے کہو کہ نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں اس فاسق و فاجر شخص کے گناہ اس کی تواضع کی وجہ سے میں نے معاف کر دیئے اور اس زاہد و عابد کی نیکیاں اس کے تکبر اور دوسروں کو نفرت سے دیکھنے کی وجہ سے ضائع کر دیں۔

ان روایات اور واقعات سے معلوم ہوا کہ کسی بھی مسلمان کو حقارت اور نفرت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر اور نیک سمجھنا چاہیے اس سے محبت کرنی چاہیے، کسی بھی مسلمان کا پہلا حق جو دوسرے مسلمان پر ہوتا ہے وہ محبت ہے اور اس حق کو ادا کرنے کی وجہ سے دوسرے حقوق کو ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب یہی محبت ہوگی تو نفرت و حقارت نہیں ہوگی بغض اور حسد نہیں ہوگا پر وہ داری اور میلہ آمیزی نہیں ہوگی، بڑائی، جھگڑا اور قتل و غارتگری نہیں ہوگی اور جو خوش قسمت انسان حقوق اللہ کے بعد مسلمانوں کے بھی سارے حقوق ادا کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا وہ مقام ولایت پر فائز ہوگا وہ زمانے کی قیادت و سعادت کا مستحق ہوگا وہ آخرت میں مغفرت و بشارت کا حقدار ہوگا۔

مسلمان کا دوسرا حق کہ اس کی جان کو تحفظ دیا جائے

محبت کے بعد ہر مسلمان کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی جان کا تحفظ کیا جائے اسلام ہر مکہ کو مسلمان کے خون کو دوسرے مسلمان کے لئے حرام کر دیتا ہے وہ شخص جس کا خون چند لمحے بیشتر اس کے کفر و شرک کی وجہ سے حلال تھا اور آپ اس کے قتل کا پورا سامان کر چکے تھے جب اس نے ایمان قبول کر لیا تو اس کے خون کو وہ حرمت حاصل ہو جاتی ہے جو حرمت ذوالحجہ کے مہینے کو حاصل ہے جو حرمت عرفہ کے دن کو حاصل ہے جو حرمت بکۃ النکرمہ کو حاصل ہے بلکہ وہ حرمت جو کعبہ مشرقہ کو حاصل ہے۔ رسول اکرم ﷺ کا پہلا اور آخری حج تھا، ذوالحجہ کا مہینہ تھا، عرفہ کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا، دین کی تکمیل کا اعلان ہو چکا تھا۔

انبیاء علیہم السلام کے بعد کائنات کے مقدس ترین انسانوں کا جم غفیر اس تاریخی میدان میں چاروں طرف پھیلا ہوا گوش برآواز تھا حج میں رحمت عالم ﷺ ناقہ پر سوار اس مجمع میں اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس سارے نورانی منظر کو اپنی تصوراتی آنکھوں کے سامنے لاسیے اور ماضی کے عجائبات کا پردہ اٹھاتے ہوئے اس خطیب اعظم کا ارشاد سنئے جس کی درافشانی پر فصاحت قربان ہوتی ہے جس کی خطابت پر ملائکہ وجد میں آجاتے تھے جس کی زبان سے سوائے حق اور سچ کے کچھ ادا نہیں ہوتا تھا جس کے لبوں سے موتیوں کی بارش ہوتی تھی آپ ﷺ نے پہلے ہی سے ہمہ تن گوش مجمع کو مزید متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

لوگو! یہ کوئسا دن ہے کوئسا شہر ہے کوئسا مہینہ ہے؟ صحابہؓ نے خیال کیا کہ شاید آپ ﷺ ان کے نام بدلنا چاہتے ہیں ورنہ بدیہی چیز کے بارے میں سوال کرنے کا کیا مطلب؟ اس لئے صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں۔

پھر آپ ﷺ نے خود ہی فرمایا کیا آج یوم عرفہ نہیں کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں کیا یہ ماہ

ذو الجلالین؟ اس کے بعد جو اصل مقصود تھا وہ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ۔

”ستوا! اللہ نے تمہارا خون اور تمہارا مال محترم قرار دیا ہے جس طرح تمہارا یہ دن یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہیں۔“

اس کے بعد قدوسیوں کے مجمع سے سوال کیا ”کیا میں نے تم کو (اللہ کا دین) پہنچا دیا“ اپنے وقت کے بزرگ ترین اور رشک ملائکہ انسانوں پر مشتمل ہزاروں انسانوں کا مجمع ایک زبان پکارا تھا ”نعم ادیت و نصحت“ (ہاں آپ نے پہنچایا ہی نہیں پہنچانے کا حق ادا کر دیا) پھر آپ ﷺ کی انگشت مبارک آسمانوں کی جانب اٹھی۔ نظریں بلند ہوئیں اور آپ ﷺ نے اپنے رب کو پکار کر کہا جس نے آپ ﷺ کو منصب رسالت پر فائز کیا تھا اور جس نے آپ ﷺ کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا تھا ”السلام اشہد ثلاثاً“ (تمن بار فرمایا اے اللہ! گواہ رہنا) سچے انسانوں کا یہ جم غفیر گواہی دے رہا ہے کہ میں نے حیرانجامان تک پہنچا دیا۔

اس کے بعد آپ ﷺ دوبارہ مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ”وکیہو میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم مسلمان ہو کر آئیں میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگوں۔“

گویا آپ ﷺ کو اپنی زندگی کے آخری خطبہ میں بھی منجملہ دوسری باتوں کے خون مسلم کی حرمت کی فکر تھی۔

پھر اس منظر کو بھی نظروں کے سامنے لائیے جب آپ ﷺ کعبہ کے سامنے کھڑے تھے وہ کعبہ جو مرکز تجلیات ہے۔ وہ کعبہ ضبط انوار ہے۔ وہ کعبہ جو لاکھوں دلوں کا قرار ہے۔ وہ کعبہ جس کی بناء فرشتوں نے رکھی۔ وہ کعبہ جس کے معمار ہونے کا شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ وہ کعبہ جس میں جنت کا ایک ٹکڑا حجر اسود نصب ہے۔ وہ کعبہ جس کا طواف زمین پر انسان اور آسمانوں پر فرشتے کرتے ہیں۔ وہ کعبہ جس کا انہدام بڑی ہستی کے اختتام کی علامت ہوگا۔

اس کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا مجھے معلوم ہے کہ یہ تو بڑی عظمت والا ہے لیکن مسلمان کے خون کی حرمت تیری عظمت و حرمت سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! آئندہ کے لعل! قرہان جاؤں آپ ﷺ کے قدموں کی دھول پر، آپ ﷺ نے اس انسانی خون کو کتنی قدر و منزلت عطا کر دی جس کی کچھ بھی حیثیت نہیں تھی اور اسے کبھی تو جنگ و جدل میں بہایا جاتا تھا کبھی وہ انتقام کی خون آشامی کی نذر ہو جاتا تھا کبھی اسے دیوتاؤں کی بھینٹ چڑھایا جاتا تھا کبھی حیوانوں کی مانند اس کا ٹکڑا رکھیا جاتا تھا۔ یونان جیسی مہذب مملکت میں اعلیٰ نسب والی قوم کو ادنیٰ نسب والی قوم کے لوگوں کا شکار کیٹنے ان پر حملہ آور ہو کر قتل کرنے اور ان کے مرنے توڑنے کا تماشا دیکھنے کی اجازت تھی۔ لیکن اے انسانیت کے حسن ﷺ! آپ نے اس خون کی حرمت کو کعبہ سے بھی بڑھا دیا۔

آپ کے ذہن میں اگر یہ اشکال آئے کہ یہ تو مسلمان کے خون کی حرمت ہے۔ مطلقاً انسان کے خون کو خواہ وہ مسلم ہو یا کافر، تحفظ کیسے ملے گا تو میں اس اشکال کے جواب میں ایک بات تو یہ عرض کروں گا کہ اصل انسان تو مسلمان ہی ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے اور کافر جو اللہ کا باغی ہے وہ حقیقت میں حیوان بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہے لیکن اس کے باوجود اسلامی ملک میں رہنے والے غیر مسلم ذمی کے خون کو بلکہ اس کے مال اور عزت و آبرو کو بھی شریعت نے تحفظ دیا ہے، رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے ”جو مسلمان کسی معابد (غیر مسلم شہری) پر ظلم کرے گا یا اس کا حق مارے گا یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے گا یا اس کی کوئی چیز جبراً لے گا تو میں اللہ کی عدالت میں مسلمان کے خلاف دائر ہونے والے مقدمہ میں اس غیر مسلم شہری کا وکیل بن کر کھڑا ہوں گا۔“

اور خوب جان لو کہ جس موکل اور مظلوم کے وکیل آپ ﷺ ہوں گے اسے استغاثہ کے مقدمہ میں کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔

بات مسلمان کے خون کی ہو رہی تھی کہ آپ ﷺ نے کس قدر اس کی عظمت بیان

فرمائی ہے ایک حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا ”مسلمان کو گالی دینا اللہ کی مافرمائی ہے اور اس سے قتال کرنا اللہ کا کفر ہے۔“ (بحوالہ صحیح بخاری)

یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں باہمی محبت والہفت کا حکم دیا ہے اور جو اس کے برعکس کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا اور یہ ایک معنی میں اللہ کا انکار ہی ہے چنانچہ اسی لئے قرآن پاک میں مسلمان کو ناحق اور بلا ارادہ قتل کرنے کی سزا دی رکھی ہے جو کافروں کے لئے مخصوص ہے فرمایا ہے کہ

”اور جو کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے گا تو اس کا بدلہ دوزخ ہے وہ اس میں پڑا رہے گا اور اللہ اس پر ناراض ہو اور اس پر لعنت کی اور اس کے لئے بڑا عذاب تیار کیا۔“

کوئی حد ہے اللہ کی ناراضگی کی! مسلمان کے قاتل کے لئے کسی ایک دمید پر اکٹھا نہیں فرمایا بلکہ چار دمیدیں اس کے لئے بیان فرمائیں، اس کے لئے جہنم کی سزا، اس پر اللہ کا غضب، اس پر اللہ کی لعنت اور اس کے لئے عذاب عظیم، اللہ بڑی رحمت والا ہے وہ غفور ہے وہ رحمن ہے وہ رحیم ہے وہ رؤف ہے وہ علیم ہے وہ کریم ہے، وہ اپنی شان قہاری سے زیادہ شان رحیمی کو نمایاں کرتا ہے۔ اس نے ہم اللہ میں الجبار، الظہار کی صفت کو نہیں الرحمن اور الرحیم کو ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے تم شرابی ہو یا زانی، ڈاکو ہو یا ظہیر کسی حال میں بھی میری رحمت سے ناامید نہ ہو۔ جیو لیکن جہاں تک مسلمان کے قاتل کا تعلق ہے..... نہیں..... بلکہ اس کے قتل میں ذرا سنا تعاون کرنے والے کا تعلق ہے اسے کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مانوس ہو جائے۔

سید الصادقین ﷺ نے فرمایا جس نے ایک کلمہ سے مسلمان کے قتل پر مدد کی وہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی پیشانی پر تحریر ہوگا ”هَذَا النّاسِ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ“ (یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے ناامید ہے۔)

خون کی حرمت کے سلسلہ میں قدیم اور جدید مسلمان میں کوئی فرق نہیں ایک شخص چھ لے پہلے مسلمان ہوا ہو تو اس کے خون کا مجرم یہ ہے ہی احترام ہوگا جیسے کسی ستر سالہ

مسلمان کے خون کا احترام ہے۔

”حضرت اسامہ بن زیدؓ کہتے ہیں کہ ہم کو رسول اکرم ﷺ نے قبیلہ حبشہ کے کچھ لوگوں کی طرف بھیجا، ان کے ایک آدمی کے ساتھ سامنا ہوا میں اس پر نیزے کے ساتھ حملہ کرنے لگا تو اس نے ”لا الہ الا اللہ“ کہہ دیا میں نے اس کے باوجود اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ جب میں نے رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ﷺ کو اس کے بارے میں بتایا تو آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم نے اسے ”لا الہ الا اللہ“ کہنے کے باوجود قتل کر دیا میں نے عرض کیا اس نے صرف قتل سے بچنے کے لئے ایسا کیا تھا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا کیا تھا۔“

حضرت اسامہ بن زیدؓ سے آپ ﷺ کو بڑا پیار تھا وہ آپ ﷺ نے حتیٰ حضرت زیدؓ کے بیٹے تھے، حضرت حسینؓ کے ساتھ پرورش پانے والے تھے آپ ﷺ کی گود میں بیٹھے والے تھے اور جس شخص کو انہوں نے قتل کیا پھر اس کا ایمان منکوک تھا مگر آپ کا فرمانا یہ تھا کہ جب اس نے ”لا الہ الا اللہ“ کہہ دیا تھا تو پھر اسے قتل کرنے کا کیا جواز باقی رہ گیا تھا کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اللہ کے نزدیک ”سارے مادی جہاں سے بھڑے بیہ دنیا باقی ہی اس وقت تک ہے جب تک اس میں لا الہ الا اللہ کہا جاتا رہے گا اور جب اس پاکیزہ کلمہ کا کہنے والا ایک فرد بھی باقی نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ اسی لئے تو اللہ کے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ کے نزدیک دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان کے قتل سے زیادہ آسان ہے۔“ (بحوالہ ابن ماجہ) یہ بزم ہستی تو سچائی علی مسلمان کے لئے سچی ہے دنیا بارات ہے اور مسلمان اس کا دولہا ہے۔ جب دولہا علی نہ رہے تو بارات کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔

ایک دوسری حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”اگر آسمان اور زمین والے کسی مومن کا خون بہانے میں شریک ہو جائیں تو اللہ ان سب کو دوزخ میں ڈال دے گا۔“

مسلمان کا تیسرا حق، کہ اس کے مال کی بھی حفاظت کی جائے

جان کے بعد مسلمان کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے مال کی بھی حفاظت کی جائے۔ حجۃ الوداع کے تاریخی خطبہ میں آپ ﷺ نے جان کے ساتھ مسلمان کے مال کی حرمت کو بھی ذوالجوارہم حرف اور شہرہ کی حرمت کے برابر ٹھہرایا تھا۔

ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جو کوئی قسم کھا کر مسلمان کا حق مارے گا اللہ اس کے لئے دوزخ واجب اور جنت حرام کر دے گا، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اگر کوئی معمولی سی چیز ہوتی بھی؟ فرمایا درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔“

آپ ﷺ کا ذاتی عمل یہ تھا کہ تمام تر احتیارات کے باوجود آپ ﷺ کسی کے مال میں بلا استحقاق تصرف کرنا گوارا نہ فرماتے تھے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو باقاعدہ معاوضہ دے کر حاصل فرماتے، مالک کہتا ہی رہ جاتا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ آپ ﷺ کا ہے یہ سب آپ ﷺ ہی کے صدقے ہمیں ملا ہے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں چھوڑ دیں مگر آپ ﷺ اصرار کر کے معاوضہ ادا فرماتے۔

ہجرت کے موقع پر سیدنا حضرت ابوبکر صدیقؓ نے دو اونٹنیاں پیش کیں اور عرض کیا کہ میں اسی وقت کے لئے ان کو پال رہا تھا آپ ﷺ ان میں سے جو کسی چاہیں اپنے لئے پسند فرمائیں، حالانکہ حضرت ابوبکرؓ جانثار دوست تھے، نفس صحابی تھے۔ لیکن آپ ﷺ نے صاف فرما دیا کہ بلا معاوضہ تو میں نہیں لوں گا ہاں اگر معاوضہ لیجئے ہو تو ایک میں لے لیتا ہوں۔ حضرت ابوبکرؓ کو مجبوراً معاوضہ قبول کرنا پڑا۔

اگر ہمارے دور کا کوئی قبر فروش بچہ ہوتا تو ایک اونٹنی تو ”تھیک پٹ“ کہہ کر کے ہی لیتا دوسری پر بھی اپنی حریصانہ اور غاصبانہ نظریں گاڑ دیتا اور ہو سکتا ہے مسئلہ بھی گھڑ لیتا کہ

بیر کی موجودگی میں مرشد کو سوار نہیں ہونا چاہیے لہذا دوسری بھی میرے حوالے کر دی گئی۔ پھل ہی چلو۔ ہجرت کے بعد آپ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کے لئے جو زمین منتخب کی وہ دو تہیم بچوں کی ملکیت تھی انہوں نے اپنی اقتدارہ زمین بلا قیمت دینے کی پیشکش کی مگر آپ ﷺ نے اس کی قیمت کا اندازہ لگوا کر معاوضہ دے کر یہ زمین حاصل کی۔

(بحوالہ: مستند احمد بن حنبل)

ظاہر ہے کہ اگر آپ ﷺ زمین مفت لیتے تو آپ ﷺ کا عمل دوسروں کے لئے جواز کی دلیل بن جاتا اور ہمارے دور کے فتنہ کار تو دوسروں کے پلانوں، حکمانوں اور زرعی زمینوں پر قبضہ کر لینے کو بھی سنت رسول ﷺ ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے۔ یہ کیونکہ رجز شرمہ عشاق رسول ان سنتوں سے تو بھاگتے ہیں۔ جن میں تکلیف اٹھانا پڑتی ہے جن میں جان کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ جن میں کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے جن میں طعنے سننے پڑتے ہیں جن میں عزت اور آبرو کو داؤ پر لگانا پڑتا ہے۔ لیکن جو بیٹھی بیٹھی سنتیں ہیں ان پر وہ بڑی خوشی سے عمل کرتے ہیں۔

ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جن میں حوالوں کے ساتھ اور سرخیاں لگا لگا کر یہ ثابت کیا کہ کھجوریں کھانا سنت ہے، دودھ پینا سنت، حلوا کھانا سنت ہے، گوشت کھانا سنت ہے، میں نے کہا اے کاش! تم یہ بھی ثابت کرتے کہ حلال روزی کھانا سنت ہے، بھوکوں کو کھانا سنت ہے، مدین کے لئے جہاد کرنا اور سرحد کی بازی لگانا سنت ہے، گالی گھوج اور لتو کی بازی سے بچنا سنت ہے بلکہ یہ تو اپنے اپنے مقام میں فرض بھی ہے۔ تو رسول اکرم ﷺ کو اگرچہ وہ دونوں بھائی راضی خوشی زمین دے دیتے لیکن حریصوں کو مال بھینانے کا راستہ مل جاتا، مگر آپ ﷺ نے یہ راستہ ہی بند فرما دیا اور عمل کے ساتھ اپنے قول سے بھی اس کی ممانعت فرمادی آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ۔

”جو شخص کسی کی جائیداد بھرنے میں ظلم (زیادتی) لے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالے گا۔“

وہ ضعیف انسان جو چند من وزن نہیں اٹھا سکتا وہ سات زمینوں کا حقوق کیسے اٹھائے گا؟ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ وقت حکم بن عبدالرحمن ثالث کو اپنا محل بنوانا تھا اتفاق سے جو زمین پست کی گئی اس میں غریب بیوہ کا جھوپڑا آتا تھا اس بیوہ کو کہا گیا کہ یہ زمین قیمتی دس دسے مگر اس نے انکار کیا خلیفہ نے زبردستی قبضہ کر کے اس زمین پر اپنا محل بنوالیا اس بیوہ نے قاضی کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی شکایت کی قاضی نے اسے تسلی دے کر کہا کہ اس وقت تم جاؤ میں کسی مناسب وقت میں تمہارا انصاف کرنے کی کوشش کروں گا خلیفہ حکم بن عبدالرحمن جب پہلے پہل محل اور باغ کو دیکھیں گے تو اسی وقت قاضی بھی وہاں ایک گدھا اور خالی یوری لے کر آگیا اور خلیفہ سے وہاں سے مٹی بھرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت دے دی گئی قاضی نے اس بورے میں مٹی بھر کر عرض کی کہ مہربانی فرما کر اس بورے کے اٹھانے میں اس کی مدد کی جائے۔ خلیفہ نے اسے ایک مذاق سمجھا اور بورے کو ہاتھ لگا کر اٹھانے کی کوشش کی چونکہ وزن زیادہ تھا خلیفہ سے ذرا بھی نہ اٹھا۔ موقع مناسب تھا لوہا گرم تھا۔ قاضی نے فوراً چوٹ لگائی۔ اسے خلیفہ! جب تو اٹھاؤ جوہ اٹھانے کے قابل نہیں تو قیامت کے دن جب ہم سب کا مالک انصاف کرنے کے لئے عرش پر جلوہ افروز ہوگا اور جس وقت وہ بیوہ جس کی زمین تم نے زبردستی لے لی ہے اپنے پروردگار سے انصاف چاہے گی تو اتنی بھاری زمین کا بوجھ کس طرح اٹھا سکو گے۔ خلیفہ پر اس بر محل بات کا بڑا اثر ہوا اور اس نے فوراً یہ محل اس کے لوازمات سمیت اس بیوہ کے حوالے کر دیا۔

حزروروں کے حقوق غضب کرنے والے غریبوں کے خون پسینے کی کماٹی ہڑپ کرنے والے، بیواؤں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والے اور یتیموں کی بے بسی اور فقیروں کی بے کسی کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے کاش! کبھی ایک لمحے کے لئے یہ سوچ لیں کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے اور ایک دن حاکم اعلیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔

امیر المؤمنین مہدی نے ایک نیا عمل تیار کروایا۔ خلیفہ نے ہر امیر اور غریب دوست اور دشمن کو محل کے نظارے کی اجازت دے دی اور یہ اعلان کر دیا کہ اگر اس محل میں کوئی عیب دکھائی دے تو اس کا بھی اظہار کر دیا جائے۔ ایک فقیر نے محل پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد کہا اس محل میں دو نقص ہیں ایک یہ کہ آپ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، دوسرا یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، خلیفہ اس بات سے قدر متاثر ہوا کہ وہ محل غریب اور فقراء کے لئے وقف کر دیا۔

تو کامل احترام قارئین! یہ دنیا دار البقا نہیں بلکہ دار البقا ہے۔ ایک روز اس عدالت میں پیش ہوتا ہے جہاں انصاف ہوتا ہے جہاں رشوت اور سفارش اور پیسہ زدوری نہیں چلتی۔ جہاں ہمارے جرائم کے چشمہ دید گواہ (قرشتے) موجود ہیں۔ جہاں ہمارے اعضاء بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے جن ہاتھوں سے کسی مظلوم پر ظلم کیا ہو گا کسی غریب کا حق مارا ہو گا وہی ہاتھ چبچ کر کہیں گے اے اللہ! اس ظالم نے ظلم کے لئے ہم کو استعمال کیا تھا۔

خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے اگر کسی کا حق دیا گیا ہے تو ادا کر دیجئے، اگر دنیا میں کسی کا حق ادا نہ کیا تو آخرت میں بہر حال ادا کرنا پڑے گا اس لئے کہ رب کائنات اپنے حقوق تو ممکن ہے اپنی شان عظمیٰ و ستاری کو کام میں لا کر محاف کر دیں مگر حقوق العباد کو وہ محاف نہیں فرمائیں گے تو جب آخرت میں بھی حقوق کی ادائیگی کے بغیر چارہ نہیں تو دنیا ہی میں کیوں نہیں ادا کر دیتے۔

سلطان ملک شاہ ایک مرجعہ اصنہان میں جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کسی گاؤں میں قیام ہوا وہاں ایک غریب بیوہ کی گائے تھی جس کے دودھ سے تین بچوں کی پرورش ہوتی تھی، بادشاہی آدمیوں نے اسے ذبح کر کے خوب کباب بنائے، غریب بڑھیا کو خبر ہوئی وہ دھڑکھڑکے ساری رات پریشانی میں کائی، صبح ہوئی کسی نے بتایا کہ بادشاہ لاٹاں راستے سے شکار کو نکلے گا چنانچہ اصنہان کی مشہور سہر "زندہ روڈ" کے ہل پر جا کر کھڑی ہو

کئی جب سلطان پل پر آیا تو بڑھیا نے ہمت اور جرأت سے کام لے کر کہا، اے الپ ارسلان کے بیٹے میرا انصاف اس نہر کے پل پر کرے گا یا پل صراط پر! جو جگہ پسند ہو احتساب کر لے، بادشاہ گھوڑے سے اتر پڑا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس عجیب و غریب اور حیرت انگیز سوال کا اس پر خاص اثر ہوا ہے۔ اس نے بڑھیا سے کہا پل صراط کی طاقت نہیں میں اسی جگہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہو کیا کہتی ہو بڑھیا نے اپنا سارا قصہ بیان کیا، بادشاہ نے انگلیوں کی اس نالاکی حرکت پر ہنسوس کا اہنگہار کیا اور ایک گائے کے عوض اس کو ستر گائیں دلائیں اور مالامال کر دیا اور جب اس بڑھیا نے کہا میں تمہارے عدل و انصاف سے خوش ہوں اور میرا اللہ اور رسول ﷺ خوش ہے تو گھوڑے پر سوار ہوا۔

خلاصہ یہ کہ کسی بھی مسلمان کی ملکیت میں اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر دخل اندازی جائز نہیں رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ ”خیر دارا ظلم نہ کرو خیر دارا کسی آدمی کا مال جائز نہیں مگر اس وقت جب کہ صاحب مال اپنی خوشی سے دے۔“

مسلمان کا چوتھا حق، کہ بیماری، تکلیف، بھوک اور پریشانی

میں اس کی مدد کی جائے

مسلمان کا چوتھا حق یہ ہے کہ بیماری، تکلیف، بھوک اور پریشانی میں اس کی مدد کی جائے۔ کیونکہ یہ دنیا تو دارالکھن ہے یہاں انسانوں پر امتحان اور آزمائشیں تو آتی ہی رہتی ہیں، دنیائے انسانیت کے آغاز ہی سے حضرت انسان زمینی اور آسمانی حوادث کا شکار رہا ہے اور آج بھی وہی صورت حال ہے۔

وہی	الم	وہی	سوز	جگر	فقاں	بھی	وہی
وہی	زمیں	کا	چلن	دور	آسمان	بھی	وہی
بھرا	ہوا	ہے	مضامین	غم	سے	کتب	دہر
فلک	کا	کورس	بھی	وہی	میرا	امتحان	بھی

اس دنیا کے رنگ و بو میں رہنے والا ہر انسان مصائب اور حوادث سے دوچار ہوتا ہے۔ کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی عزیزوں کی جدائی کا صدمہ اسے اٹھانا پڑتا ہے، کبھی فخر و فاقہ اور غربت و افلاس کا دیو اپنے پنجے اس کے ناقول جسم میں گاڑ دیتا ہے، کبھی چلتا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے، کبھی کسی ایکسیڈنٹ میں اس کا بدن زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے، کبھی بڑھاپا اس کی جوانی کی رعنائیاں چھین لیتا ہے، کبھی غمگسار دیوی کی وفات اور پیارے مصدوم بچوں کی ناگہانی موت اس پر غموں کا پہاڑ توڑ دیتی ہے۔۔۔۔۔ یہ حالات ہر انسان کو پیش آتے ہیں، بس وقت میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے کسی کی خوشیوں کے خرمین پر بجلی پہلے گرتی ہے اور کسی کے خرمین پر بعد میں ابار بارہم نے ان گھروں سے نالہ و شیون کی صدائیں بلند ہوتی دیکھی ہیں۔ جہاں چند روز پہلے خوشی کی شبنمیاں بج رہی تھیں لیکن جب کسی کو یہ حالات پیش آئیں، جب کوئی مسلمان، حوادث کا شکار ہو تو اسلام دوسرے مسلمانوں کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ اسے یکے و تہا نہ چھوڑیں بلکہ اس کے دکھ و سکھ میں شریک ہوں پھر کبھی تو موقع ایسا ہوتا ہے کہ صرف زبانی کلامی ہمدردی سے کسی غمزدہ کے زخموں پر مرہم رکھی جاسکتی ہے اور کبھی عملی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔

تو کامل احرام مسلمان بھائیو! اس دکھی دنیا پر ایک نظر ڈالو آپ کو یہاں بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جو محبت اور پیار کے ایک بول کیلئے ترس رہے ہیں وہ بے چارے احساس محرومی کا شکار ہیں، اگر ہماری زبان سے نکلے ہوئے ہمدردی کے دو بول ان کے زخمی دل کو سکون دے سکتے ہیں۔ ان کا احساس محرومی دور کر سکتے ہیں تو ہمارا کیا جاتا ہے کبھی کسی بیمار اور پریشان حال کے ساتھ ہمدردی کا اظہار تو کر کے دیکھیں۔ آپ کے اظہار ہمدردی سے اس کے چہرے پر جب مسرت آئے گی تو آپ کے اپنے دل کو وہ سکون حاصل ہوگا جو دولت کا انبار خرچ کر کے بھی حاصل نہیں ہو سکتا اور آخرت میں جو ثواب ملے گا وہ اس پر مستزاد۔

اتحادیہ و ثواب حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ”اگر ایک

مسلمان دوسرے (بھائی) مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور اگر وہ شام کو اس کی عیادت کرے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور جنت میں اس کے لئے ہانچے ہوگا۔

ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جو کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو جب تک وہ لوٹ نہیں آتا وہ جنت کے ہانچے میں ہوتا ہے۔“ کس قدر معمولی معاملہ ہے مگر اس پر اجر و ثواب کتنا ہے، مگر کتنے لوگ ہیں جو اس اجر کو حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔

ایک حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے بڑے عجیب انداز میں مسلمان کے حقوق کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے ابن آدم! میں پیار ہوا مگر تو نے میری عیادت نہ کی! بندہ کہے گا اے اللہ میں حیر عیادت کیسے کرتا تو تو رب العظیمین ہے؟ اللہ کہے گا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ پیار ہوا تھا لیکن تو نے اس کی عیادت نہ کی کیا تجھے خبر نہ تھی کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟

اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا! انسان کہے گا اے میرے پروردگار! میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں تو تو رب العظیمین ہے؟ اللہ فرمائے گا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے اسے کھانا نہ کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تم اسے کھانا کھلا دیتے تو اس (کا اجر) میرے پاس پاتے؟

اے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے مجھے پانی نہ پلایا! بندہ کہے گا اے رب میں تجھے کیسے پلاتا تو تو رب العظیمین ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہ پلایا؟ کیا تجھے خبر نہیں تھی کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس (کا ثواب) میرے پاس پاتا۔

اس حدیث مبارکہ کے مضمون پر بار بار غور فرمائیں اور بتائیں کہ ایک دوسرے

کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کی غفلت کو بیان کرنے کے لئے کیا اس سے بہتر کلمہ ہو سکتا ہے؟ بھوکے پیاسے مسلمان کو طعام و مشروب سے محروم رکھنے کو گویا ذات باری کو محروم رکھنا بتایا جا رہا ہے۔ ہمارے مسلمان سے ہے تو جمعی کو اللہ تعالیٰ سے ہے تو جمعی کہا جا رہا ہے۔

سرور دو عالم ﷺ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ مسلمان تو مسلمان، کسی غیر مسلم اور یہودی کی عداوت کی اطلاع ملتی تو آپ ﷺ اس کی عداوت کے لئے بھی تشریف لے جاتے اور پھر آپ ﷺ کے اخلاق کا کرشمہ بعض اوقات ان کے ایمان کی صورت میں ظاہر ہوتا۔

حضرت انسؓ بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی غلام رسول اکرم ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا (اخلاق سے) وہ بیمار ہو گیا آپ ﷺ اس کی عداوت کے لئے تشریف لے گئے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر آپ ﷺ نے (اپنی محبت بھری زبان مبارک سے) فرمایا ”اسلام قبول کر لو“ اس نے اپنے لبہ کی طرف دیکھا جو کہ اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، ان نے (اجازت دے ہوئے) کہا کہ ابو القاسم ﷺ کی بات مان لو، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا رسول اکرم ﷺ وہاں سے اس حال میں نکلے کہ آپ ﷺ فرما رہے تھے ”تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اسے دوزخ سے بچالیا“۔

آپ ﷺ کے بھی وہ اعلیٰ اخلاق تھے جن کی بدولت زنگ آلود دل مقل ہو گئے اور ہجر مہم ہو گئے۔ صحابہؓ بھی اخلاق لے کر روم و ایران گئے اور دلوں کو سحر کرتے چلے گئے وہ زبان سے بھی دین کی دعوت دیتے تھے مگر زیادہ تر لوگ ان کے معاملات کی صفائی ان کے اخلاق کی بلندی، ان کے کردار کی حکمت ان کی زبان کی سچائی اور ان کے عہد و بیان کی پختگی دیکھ کر ایمان قبول کرتے تھے، کیونکہ انسان خالی خالی باتوں سے اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا کسی کا عمل اور کیریکٹر و کچھ کرہاثر ہوتا ہے۔

آج ہمارے پاس اسی چیز کی کمی ہے خواہ صورت بائیس، جو عقلی تقریریں ہیں،

لبے چوڑے دھوے ہیں، پروردگار نے یہ سب معاملات میں صفائی نہیں، اخلاق میں کشش نہیں، مخلوق خدا پر شفقت نہیں انسانوں سے پیار نہیں، مسلمانوں کے لئے ایثار نہیں جبکہ رسول اکرم ﷺ نے ایک حدیث مبارکہ میں پورے دین کا خلاصہ صرف دو باتوں میں بیان فرمایا ہے ”اللہ عظیم لا مرہ اللہ الشفقة علی خلقی اللہ“ (اللہ کے احکام کی تعظیم اور اللہ کی مخلوق پر شفقت)۔

قارئین گرامی! جو رحیم و کریم آقا کا ایک طوائف کو صرف اس لئے بخش دیتا ہے کہ اس نے ایک پیاسے کتے پر شفقت کرتے ہوئے پانی پلایا تھا کیا وہ ایک کلمہ گو مسلمان کے ساتھ شفقت و محبت کا سلوک کرنے پر اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم رکھے گا؟ نہیں ہرگز نہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ اپنے وعدے کے مطابق اپنی مخلوق پر شفقت کرنے والوں کو آخرت میں تو نوازے گا ہی، دنیا میں بھی محروم نہیں رکھتا ہے۔

ایک دفعہ حضرت فاطمہؑ پیار ہو گئیں اور انہوں نے انار کھانے کی خواہش کی، حضرت علیؑ بازار میں تشریف لے گئے، اور چونکہ جیب خالی تھی اس لئے ایک درہم کسی سے قرض لے کر انار خریدا، واپسی میں راستے میں ایک بیمار بڑا دیکھا اس سے پوچھا کوئی چیز کھانے کو تیرا دل چاہتا ہے اس نے کہا انار کھانے کو دل چاہتا ہے، آپؑ نے اسے انار دے دیا، آپؑ خالی ہاتھ گھر واپس آئے تو کچھ شرمندہ تھے۔ حضرت فاطمہؑ نے ان سے کہا آپ شرمندہ نہ ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، کہ آپؑ نے جس وقت اس بیمار کو انار کھلایا تقریباً اسی وقت مراد انار سے بھر گیا اور مجھے صحت بھی ہو گئی۔ آپؑ خوش ہو گئے، اسے اپنے ساتھ حضرت سلمان فارسیؑ ایک سنی لئے ہوئے حاضر ہوئے اور کہا کہ رسول اکرم ﷺ نے آپؑ کے لئے ہدیہ بھیجا ہے، حضرت علیؑ نے اس کو کھولا تو اس میں تو انار تھے دیکھ کر فرمایا اگر میرے لئے آتے تو اس میں دس انار ہوتے (کیونکہ اللہ کا ایک پر دس دینے کا وعدہ ہے) حضرت سلمانؑ مسکرائے اور ایک انار اپنی آستین سے نکال کر رکھ دیا اور کہا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس میں دس انار تھے فقط آپؑ کو آدھانے کے لئے میں نے ایک

صرف حضرت علیؓ ہی مسلمانوں کے لئے ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ سارے ہی صحابہؓ کا بھی حال تھا وہ نو خلافت میں ہوتے ہوئے بھی عبادوں کا پانی بھرنے کو اپنی سخاوت سمجھتے تھے چوتھیں لاکھ مربع میل کی عسکرانی کے باوجود وہ بازار سے قیمتی سونے و سودا سلف خرید کر لاتے تھے اور قافلہ کشوں کے گھر میں اپنی چٹہ پر آنے کی بوری لاد کر پہنچا دیتے تھے، خدمتِ خلق میں اس انہماک کی بڑی وجہ یہ تھی کہ سرکارِ دو جہاں ﷺ کے تربیت یافتہ غلام جانتے تھے کہ بھوکوں کا پیٹ بھرنے، بیماروں کی عیادت کرنے اور پریشان حال اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کرنے سے ویسے ہی اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے جیسے ذکر و دعا، تلاوت و استغفار اور نماز، روزہ سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ ایک مرتبہ مسجد نبوی ﷺ میں متکلف تھے آپؐ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے (چپ چاپ) بیٹھ گیا، حضرت ابن عباسؓ نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غزوہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں کیا بات ہے، اس نے کہا کہ اے رسول اللہ ﷺ کے چچا کے بیٹے میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے (اور رسول اکرم ﷺ کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ) اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اچھا کیا میں کسی سے تیرے سفارش کروں اس نے عرض کیا جیسے آپؐ مناسب سمجھیں، حضرت ابن عباسؓ یہ سن کر جوتا بہکن کر مسجد سے باہر تشریف لائے اس شخص نے عرض کیا کہ آپؐ اپنا احکام قبول کیجئے؟ فرمایا جولا نہیں ہوں پتہ میں نے اس قبر والے (ﷺ) سے سنا ہے اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا (یہ کہتے ہوئے) حضرت ابن عباسؓ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ رسول اکرم ﷺ فرما رہے تھے کہ ”جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لئے دس برس کے احکام سے افضل ہے اور جو شخص ایک دن کا

احکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں آفرمادیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے زیادہ چھوٹی ہے اور جب ایک دن کے احکاف کی یہ فضیلت ہے تو دس برس کے احکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی۔

اندازہ لگائیے! کہ ایک مسلمان کی حاجت برآری کے لئے حضرت ابن عباسؓ نے اپنے احکاف کی پرداہ نکلیں فرمائی۔ کیونکہ احکاف کی قضاء ہو سکتی تھی جبکہ اس مسلمان کا مسئلہ فوری توجہ کا طالب تھا دوسری بات یہ تھی کہ ان کے سامنے وہ عظیم فضیلت تھی جو احکاف کی فضیلت سے کہیں بڑھ کر تھی۔

میں انتہائی درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہم دینداروں نے اکثر و بیشتر حقوق العباد اور خدمت خلق کے فضائل والی آیات و احادیث سے آنکھیں بند کر رکھیں ہیں اور اس باب سے ہماری چشم پوشی اور غفلت کی وجہ سے عیسائی مشنریوں، فری مین تنظیموں اور بے دینوں نے اس میدان پر قبضہ جما لیا ہے، اور وہ خدمت اور اعانت کی بنیاد پر غریب اور نادار مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اگر ہم اسلامی بنیادوں پر اس شعبے کو زندہ کر دیں اور خدمت و اعانت کو دین کی دعوت کا ذریعہ بنالیں تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنے مفلس بھائیوں کو گمراہ ہونے سے بچالیں گے بلکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار کر مالک حقیقی کو بھی راضی کر لیں گے۔

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ”جس شخص نے کسی مومن کی دنیوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور فرمائے گا اور جس نے کسی تنگ دست پرآسانی کی، حق تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔“

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں بے شک رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کر سکتا ہے اور نہ اسے (بے یار و مددگار) چھوڑ سکتا ہے،

جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت (کے پورا کرنے میں) لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کی تکمیل فرماتا رہتا ہے اور جو بندہ کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا اور جس نے کسی مسلمان (کے عیوب) پر (دنیا میں) پردہ ڈالا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس (کے عیوب) پر پردہ ڈالے گا۔

مسلمان کا پانچواں حق، کہ مسلمان سے اگر غلطی ہو جائے تو

اس سے درگزر کیا جائے

مسلمانوں کا ایک اور حق یہ ہے کہ مسلمان سے اگر غلطی ہو جائے تو اس سے درگزر کیا جائے اگر آج ہم اس سے درگزر کریں گے تو کل قیامت کو اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے گا اگر آج ہم اس کو رسوائی سے بچائیں گے تو کل روزِ محشر کو اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی سے محفوظ رکھے گا بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اللہ کے نزدیک یہ بڑا وزن رکھتی ہیں۔

حضرت حذیفہؓ رسول اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ لایا جائے گا جسے اللہ نے دنیا میں مال دے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا میں نے تجھے جو مال دیا تو نے اس میں کیا عمل کیا؟ اور اللہ سے تو کچھ چھپا ہی نہیں سکتے، بندہ کہے گا اے میرے رب تو نے اپنا مال مجھ کو دیا تھا میں لوگوں کو بچتا تھا اور میری عادت درگزر کرنے اور معاف کرنے کی تھی تو میں مالدار پر آسانی کرتا تھا اور عقلمند ست کو مہلت دیتا تھا اللہ عز و جل فرمائے گا (اے میرے بندے) میں معاف کرنے کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں (اے ملائکہ) میرے بندے سے درگزر کرو۔

غور کیجئے! اس مالدار کا دامن نیکیوں سے خالی ہوگا حسدات سے عاری ہوگا نہ اس کے پاس راتوں کا قیام ہوگا نہ دنوں کا صیام، تم تو فوراً کہہ دو گے کہ ایسے شخص کا جنت میں

کیا کام؟ لیکن وہ اللہ کی مخلوق پر ترس کھاتا ہوگا اللہ اس پر ترس کھائے گا وہ مخلوق سے درگزر کرتا ہوگا۔ اللہ اس سے درگزر کر چکا، وہ انسانوں کے کھوئے پیسے قبول کر لیا ہوگا، اللہ اس کے کھوئے اعمال قبول کر لے گا، وہ جو کھا جاتا ہے کہ ”رحمت خدا بہا نہی جو یہ بہا نہی جو یہ“ (اللہ کی رحمت بہا نہی وضو پڑھتی ہے مال و دولت نہیں وضو پڑھتی) تو یہ بالکل صحیح کہا جاتا ہے بعض اوقات ایک معمولی سی نیکی اسے پسند آ جاتی ہے اور وہ نیکی بندے کی فوز و فلاح کا سبب بن جاتی ہے اور بسا اوقات بڑے بڑے عابدوں، زہدوں اور پارساؤں کی عبادتیں ان کے تکبر، غرور، انسانوں کو ستانے اور ان کے حقوق غصب کرنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ عبادت و عبادت کرنے کے بعد بھی انسان کو ڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں میری غلطی کی وجہ سے یہ ساری محنت اور اتفاق و ایثار ضائع نہ چلا جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بتایا ہے کہ انسانوں میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جن کی کوشش (اعمال) دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔

تو بندوں سے درگزر کرتا اور ان سے چشم پوشی کرتا بظاہر معمولی سی نیکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بہت بڑا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن اپنی خصوصی رحمت سے نوازے گا۔

حضرت ابو ایمرؓ فرماتے ہیں کہ میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے اس دل نے یاد رکھا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے کسی غنڈہ مست (قرضدار) کو مہلت دی اس کا قرض معاف کر دیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے سامنے میں جگہ دے گا۔

تو بہر حال! اسلام چونکہ ہر معاملہ میں اعتدال کا راستہ اختیار کرتا ہے اس لئے اسلام نے صرف قرض خواہ کو یہ ترغیب نہیں دی کہ وہ درگزر کرے بلکہ اس کے ساتھ

مقررہ حق کو بھی محکم دیا ہے کہ وہ قرض ادا کرنے کی کوشش کرے اور اگر اس کو اس حالت میں موت آگئی کہ اس کی گردن پر کسی کا قرض یا مالی حق تھا تو پھر بڑی سے بڑی نیکی بھی اس کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی گی۔

حدیث شریف میں ہے کہ "ایک دن رسول اکرم ﷺ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں، جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا افضل ترین اعمال ہیں اس پر ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ آپ ﷺ نے جواب فرمایا کہ ہاں بشرطیکہ تم اس حالت میں اللہ کی راہ میں شہید ہو کہ تم صبر کرنے والے ہو نیک نیت ہو، گمے بڑھنے والے ہو اور پیٹھ دکھانے والے نہ ہو، پھر آپ ﷺ نے فرمایا (اچھا دوبارہ کہو) تم نے کیا کہا تھا اس شخص نے (دوبارہ) عرض کیا کہ آپ ﷺ کا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ آپ ﷺ نے (دوبارہ) فرمایا کہ ہاں بشرطیکہ تم صبر کرنے والے ہو، نیک نیت ہو، آگے بڑھنے والے ہو، پشت دکھانے والے نہ ہو (اگر تم اس شان کے ساتھ شہید ہو جاؤ گے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے) سوائے قرض کے (کہ وہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہو سکتا) یہ بات (ابھی ابھی) مجھے جبرائیل نے بتائی ہے۔

حالانکہ شہید تو وہ خوش بخت انسان ہے جس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل ہی قبول ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہے جس کا ذکر اللہ نے نبیوں اور صدیقوں کے بعد تیسرے نمبر پر کیا ہے، اور شہادت وہ مقام ہے جس کی آرزو اور دعا سید الانبیاء علیہ السلام بھی کرتے تھے اس کے باوجود فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔

مسلمان کا چھٹا حق خدمت خلق

حقوق العباد کا مخلوق خدا ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی ہی درحقیقت خدمت خلق ہے۔ عام معنوں میں خدمت خلق کا اطلاق ایسے کام پر ہوتا ہے جس سے ہر شخص کو کیساں فائدہ پہنچے، جس میں کوئی تخصیص اس نوع کی نہ ہو کہ کسی خاص گروہ یا مذہب یا قوم کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو بلکہ اس کا دائرہ خدمت ہاںوروں تک بھی پھیلے۔ اس جذبہ کے ساتھ جو کام کیا جائے گا وہ خدمت خلق کی تعریف میں آئے گا۔

خدمت خلق کے لئے شرعی اصطلاحات "صدقہ" اور "اخلاق فی سبیل اللہ"،

ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے اور اطاعہ الاذی عن الطریق صدقہ۔

(بحوالہ بخاری کتاب النظام، مسلم کتاب الامان)

راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔

اس طرح صدقہ کی ابتدا معمولی کام سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلہ کو دست و پائی داری دی جائے تو یہ صدقہ جاریہ کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ اس طرح رفاہ عامہ خدمت خلق اور صدقہ جاریہ ہم معنی اصطلاحات ہیں۔

احکام کے سلسلہ میں اگر کسی بات کو موضوع فکر ٹھہرانا مقصود ہو تو اس بنیادی اصول کو مدنظر رکھنا چاہیے کہ ہر چیز دو پہلوؤں کی حامل ہے۔ ایک اصل ہے۔ دوسری فرع اسلام میں ہمیشہ اصل پر زور دیا جاتا ہے، نہ کہ فرع پر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، کہ اصل غیر تبدیل ہوتی ہے جب کہ فرع میں حالات کے مطابق تغیر و تبدل کا امکان موجود ہے۔ اسلام چونکہ دائمی اور افاقیہ مذہب اور دین حیات ہے اس لئے قدرتی طور پر یہ اصول سے بحث کرتا ہے مثال کے طور پر خدمت خلق کو ہی نیچے زمانہ نزول اسلام میں غلاموں کو بہت ہدف حتم ٹھہرایا جاتا تھا۔ اس وقت ایک اہم اور بڑی خدمت خلق یہی تھی کہ غلاموں کو آزاد کیا

جائے چنانچہ اس کا بے حد اجر و ثواب بھی عیاں کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ محبوب ترین محل تھا اور اسے عظیم مہارت کی حیثیت حاصل تھی۔ موجودہ دور میں غلامی کا رواج ختم ہو چکا ہے اگر اسلام فقط، فروعات کی تحمیل و توثیق پر زور دیتا رہتا تو ظاہر ہے موجودہ دور میں اس کی چنداں ضرورت نہ تھی۔ ”کف رقبہ“ پر قرآن و احادیث میں بڑا زور دیا گیا ہے۔ اور اس پر عمل کی دیواریں بھی استوار ہوئیں تو غلام کو آزاد کرنا ایک فریضہ ہے۔ اس کی اصل و اساس خدا کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے جس کو شرع میں ”انفاق فی سبیل اللہ“ کہا جاتا ہے۔

انفاق فی سبیل اللہ

خدمتِ خلق کے اصول میں سے ایک اصول ”انفاق فی سبیل اللہ“ ہے۔ دراصل یہ خدمتِ خلق کا جزو اعظم ہے سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہدایت یافتہ لوگوں کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

هٰذِهِ السَّمْعُ السَّامِعُونَ يَذْكُرُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.

ہدایت ہے ان پر ہر چیز گاروں کے لئے جو غائب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور قیام نماز کے بعد انسان کے جس عمل کو شائستہ القادس ٹھہرایا گیا ہے وہ مالی قربانی دینا ہے سورۃ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرمادی ہے کہ انسان کو کہاں کہاں مال خرچ کرنا چاہیے:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّالِفِينَ وَفِي الرِّفَافِ

والقائم الصلوۃ والى الزکوة۔ (سورۃ البقرہ: ۱۷۷)

”نیکلی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف بلکہ نیکلی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور قیامت اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر مسکینوں اور مسافروں پر، بدد کے لئے ہاتھ پھیلائے والوں پر اور قلاموں کی رہائی پر خرچ کرے۔ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔“

ان شادات الہی سے ظاہر ہے کہ مذہب رسوم کی ظاہری ہوائی اللہ سبحانہ کو مرغوب نہیں ہے بلکہ غلوں نیت سے اللہ تعالیٰ کے احکام بجالائے۔ اس آیت میں ایک معنی خیر حکم یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں دل پسند مال خرچ کرے یہ نہیں کہ حاجت مندوں کو بوسیدہ گھٹیا اشیاء دے۔

قرآن حکیم میں ایک اور نہایت پر حکمت آیت ہے۔

وَيَسْأَلُكَ مَاذَا يَتَّقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (سورۃ البقرہ: ۲۱۹)

وہ پوچھتے ہیں کہ وہ خدا میں کیا خرچ کریں کچھ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت سے زائد سے کیا مراد ہے۔ ضرورت کا مفہوم ہر زمانے اور ہر معاشرے میں بدلتا رہا ہے۔ پھر ضرورت معاشرے کے مختلف طبقوں میں مختلف معنی رکھتی ہے۔ معیار ضرورت جو خاتم النبیین ﷺ نے اپنے مال کے لئے قائم کیا ہے وہ یہ ہے:

جو شخص ہمارے حملہ میں ہو وہ شادی کر لے اور اس کے پاس کوئی خادم نہ ہو تو وہ خادم رکھ لے۔ اس کے پاس گھرنہ ہو تو گھر بنا لے جو اس سے زیادہ کچھ بنائے فضول خرچ ہو گا یا چر۔“ (بخاری ابوداؤد ابی اریق ابی یوسف ابی داؤد ترمذی ابن ماجہ)

حضور ﷺ کا ایک ارشاد ہے۔ ”جو شخص ضرورت سے زائد مکان بنائے گا قیامت کے دن روزِ مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنی گروں پر اسے اٹھائے۔“ (بخاری ترمذی)

ایک حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ”ایک بستر مرد کے لئے اور دوسرا بستر عورت کے لئے تیسرا بستر مہمان کے لئے چوتھا شیطان کے لئے ہے۔“
(بخاری مسلم مشکوٰۃ کتاب النہاس)

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ سامان اسراف کی حد میں داخل ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید میں فضول خرچ کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارشاد نبوی کی روشنی میں ضرورت کی تعریف یہ ہے کہ انسان کفایت شعاری سے کام لیتے ہوئے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لباس اور طعام و قیام پر کم خرچ کرے اور باقی بعد ادا کی زکوٰۃ فرائض جو بچے وہ تمام خدمت خلق میں دے دے۔

اسلامی معاشرہ میں ایسا کی مثالیں قرآن مجید کے احکام اور نبی اکرم ﷺ کے ارشاد صحابہ کرام کے حرائج میں یوں رچ بس گئے کہ وہ اتفاق فی سبیل اللہ میں ہی مسرت اور تسکین محسوس کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا ڈھو سادگی اور اتفاق فی سبیل اللہ تو تاریخ کا حصہ ہے حضرت عثمان جو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مال دار تھے کا چند بہ فیاضی لوگوں پر دولت لانے سے تسکین پاتا تھا۔ خود گھر میں روٹی اور تیل کھاتے مگر بیویوں کو مال مال کر دیتے تھے۔

اسوۂ رسول اللہ ﷺ کا عکس حضرت عائشہؓ پر بھی مرتب ہوا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک لاکھ درہم صدقہ کئے حالانکہ ان کے پاس بھی پرانی پوشاک تھی اور وہ روزہ سے تھیں۔ خادمہ نے عرض کیا کہ آپ انظار کے لئے کچھ بچا تئیں تو اچھا تھا جواب دیا اس وقت یاد دلاتی تو ایسا کرتی۔ گویا خود کو بھول گئیں اور دوسروں کو یاد رکھا۔ (بخاری مسند رک الحاکم)

نبی ہاشم اور اہل بیت تو جو درو کرم اور ایثار کے۔ بان میں سب سے آگے تھے۔ بیشارہ واقعات چس کس کس کا ذکر کیا جائے۔ مدینہ منورہ سے لوگ ایسے تھے جنہیں علم نہ تھا کہ ان کا رزق کہاں سے آتا ہے۔ علی بن جبش (ذیہ العابدین) کا وصال ہوا تو یہ سلسلہ

بند ہو گیا۔ اس وقت لوگوں کو علم ہوا کہ وہی تھے جو راتوں کو چھپ کر ان کے ہاں سامان پہنچاتے تھے۔ وفات کے بعد دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کی بیٹہ اور شانوں پر حاجت مندوں کے لئے وزن اٹھانے اٹھاتے نشان پڑ گئے تھے۔ (بحوالہ رکان ہریر)

حضرت ابو طلحہ انصاری کی شہادت واثار کا واقعہ تاریخ نے محفوظ کیا ہے۔ وہ دربار رسالت میں موجود تھے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے سخت بھوک اور فاقہ ہے۔ پھر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ہے جو اس شخص کی اس رات میریانی کرے۔ یہ سن کر ابو طلحہ اٹھے اور اس شخص کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی کو کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے مہمان ہیں۔ مگر میں جو کچھ ہے پیش کر دیا جائے۔ جواب ملا کہ صرف بچوں کا کھانا ہے۔ ابو طلحہ نے کہا کہ بچوں کو کسی طرح پہلا کر سلا دو اور جب کھانا شروع ہو تو کسی بہانے پر اسے بچھا دینا تاکہ مہمان سمجھے کہ ہم بھی شریک طعام ہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ان کا خاندان بخیر کھائے سو رہا۔ رسول اللہ ﷺ کو علم ہوا تو بہت خوش ہوئے۔

(بحوالہ روایات صحابہ رکان ہریر)

بعض محدثین کی رائے ہے کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَيَذَلُّونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ غَصَصَةٌ (سورۃ العنکبوت: ۹)

”اور وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود بد حال ہی کیوں نہ ہوں۔“ حضرت عبداللہ اور جیلانیؒ نے کہا کرتے تھے ”میری پھیلی میں سوراخ ہے اس میں کوئی چیز ٹھہرتی ہی نہیں۔ اگر ایک ہزار دینار بھی میرے پاس آئیں تو رات ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں۔“ ایک مرتبہ اپنی خواہش یہ بتائی کہ میری خواہش ہے کہ پوری دنیا میرے ہاتھ میں دے دی جائے اور میں بھوکوں کو کھلا دوں۔“ (بحوالہ علامہ الجاہر)

کیا اور کن پر خرچ کیا جائے

اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ لوگ اپنی ملکیت کا بہترین حصہ راہ خدا

میں خرچ کریں۔ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَسَبْتُمْ وَمَعَآ أَعْمَرْتُمْ جَنَّاتٍ مِّنَ الْأَرْضِ .

(سورۃ البقرہ: ۲۶۷)

”اے ایمان والو جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بجز حصہ راہِ خدا میں خرچ کرو۔“

پھر سورۃ آل عمران (آیت ۹۲) میں مزید تاکید فرمائی کہ لَوْ اَلْبَسْتُمْ سِيَرَ

لوگوں یا معاشرہ کے کام آتی ہے۔ صحابہ کرام جو رحمتِ الہی تھے اخلاق فی سبیل اللہ سے متعلق احکامِ الہی کی اس لگن سے بجا آوری کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے مسابقت کرتے تھے اور اپنی خواہشات کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے تمام اہل شہر حضرت عمرؓ نے اپنے پاس جو کچھ تھا اس کا نصف اللہ کی راہ میں دے دیا تھا! قبل ازیں حضرت ابو طلحہ انصاریؓ نے بہت بڑا باغ مسلمانوں کی ضروریات کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جامع اور مختصر ارشاد میں بتایا ہے کہ مال کن لوگوں پر خرچ کیا جائے۔

وَلِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ . (مائدہ: ۱۰)

”اور ان کے مالوں میں حق ہے سائل اور محروم کے لئے۔“

یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ ”حق“ ارشاد فرمایا ہے جو اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے یعنی یہ کہ ہر صاحب استطاعت آدمی پر یہ فرض ہے کہ معاشرے کے محروم طبقے پر خرچ کرے۔ حق ہمیشہ ودیعت ہوتا ہے۔ کامل نفاذ ہوتا ہے۔ اس سے یہ نکتہ برآمد ہوتا ہے اہل

ثروت حضرات محروم حاجت مند طبقہ پر از خود حکم رہائی کے مطابق خرچ نہیں کرتے تو حکومت انہیں مجبور کر سکتی ہے کہ وہ خرچ کریں اور اپنا حق ادا کریں جو ان پر عائد ہوتا ہے۔
 پر قرض حسد: اللہ کی راہ میں خرچ کرنا قرض حسد کی تعریف میں آتا ہے۔
 من ذالذی یقرض اللہ قرضاً حسناً فیضاعفہ لہ اضعافاً کثیرۃ۔
 ”تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسد دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا دے۔“

(سورۃ البقرہ: ۲۴۵)

قرض حسد سے مراد وہ قرض ہے جو خالص نیکی کیلئے اور بلا کسی غرض و مقاد کسی کو دیا جائے۔ اس طرح جو مال راہ خدا میں خرچ ہوتا ہے اللہ باری تعالیٰ اسے اپنے ذمہ قرض قرار دیتے ہیں ظاہر ہے اللہ سبحانہ سے بہتر مقرض کون ہو سکتا ہے۔ وہ اصل کے علاوہ سود و حساب (انکدیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں قرض کی لازمی یقین دہانی کراتے ہیں۔

و ما تفلحوا من شئ فی سبیل اللہ یوفی الہکم (سورۃ الانفال: ۶۰)

اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے وہ پورا تمہیں ملے گا۔“

سورۃ المائدہ میں صدقات کا ذکر ہے۔ صدقہ اللہ کے ذمہ قرض فرمایا گیا ہے قرض اس لئے کہ اس کا واپس کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اور اللہ نے واپسی کا پختہ وعدہ واجب عطا اور مغفرت و بخشش کے ذریعہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تحریمیں و ترغیب بھی انسان کے اپنے اور اس کے ہم جنسوں کے مفاد میں دی ہے۔ حالانکہ اس سے اللہ باری تعالیٰ کی ذات اقدس کو مفاد نہیں پہنچتا۔ اس طرح زکوٰۃ کا تا کیدی حکم بھی انسان ہی کی قیام کے لئے صادر کیا گیا۔
 شان ربوبیت ملاحظہ ہو کہ عبادت کا نصب العین ہی قیام حیات ہے۔

اتفاق ریا سے پاک ہوا اللہ کے راستے میں جو بھی مخلوق پر خرچ ہو گا وہ انفاق فی سبیل اللہ یا خدمت خلق کی ذیل میں آئے گا شرط یہ ہے کہ اسکی نیت اللہ کی خوشنودی ہو۔ اس وجہ سے نہ ہو کہ اس سے لوگوں میں شہرت و عزت حاصل ہوگی یا سیاسی مقاصد مل ہوں گے۔ بلا غرض خدمت خلق میں انسان کسی کے دروغ عایت نہیں کرتا اور نہ کسی پر احسان جتلاتا ہے۔ اور

”یہ شخصیں ہی کرتا ہے کہ وہ اس سے واقف ہے یا ناواقف صرف غلوں نسبت کا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انفاق کے ساتھ فی سبیل اللہ کا اضافہ کر کے غلوں ہی کا مطالبہ کیا ہے۔ غلوں بدرجہ اتم اس وقت ہوتا ہے جب انسان انجمنی حاجت مند یا معاشرے کے رفاقی کاموں میں خرچ کرے کیونکہ اس صورت میں محاذیئے کی توقع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَبْطُلُوْا حَسَدَ فَعَلِمَ بِالْعَمَلِ وَالْاٰثِمِ كَالَّذِيْ يَنْتَعِلُ** **حَالَةً وَيَاۤاَيُّهَا النَّاسُ** (سورہ البقرہ ۲۶۵)

”اے ایمان والو! اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برہاد نہ کرو جو اپنا مال محض ناگوں کو دکھانے میں خرچ کرتا ہے۔

اللہ سے اجر کی توقع ہونے لگوں پر احسان جتانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ (آیت ۲۷۱) میں خفیہ طریقے سے خرچ کرنے کو زیادہ افضل قرار دیا ہے:

اِنَّ لِّدَا الصَّدَقَاتِ لَحِمَاهِیْ وَاَنْ تَخْطُوْهَا وَتَوَدَّوْهَا لَظُرَّ اَنْ يَّهْوٰ عَمِلَ لَكُمْ۔ اپنے صدقات اعلانیہ و خفیہ بھی اچھا ہے لیکن انہیں چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔

یہاں یہ واضح کرنا مناسب ہوگا کہ قرآن کی ادائیگی تو بر ملا ہونی چاہیے مگر اس صورت میں بھی اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ البتہ نوافل صدقات کی ادائیگی خفیہ ہونا بہتر ہے۔ چھپا کر چیز دینے میں ریا کا پہلو از خود ختم ہو جاتا ہے اور حاجت مندوں کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی۔

مسلمان کا ساتواں حق، صدقات و خیرات

قرآن حکیم کے علاوہ شہد و احادیث میں بھی صدقات و خیرات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

حضرت عبداللہ بن سلامؓ (جو پہلے یہودی تھے اور ہجرت کے بعد حضور ﷺ کے درود

مہینہ پر درخ مبارک دیکھ کر کہا تھا کہ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا (بیان کرتے ہیں کہ پیلا ارشاد جو انہوں نے رسول اکرم ﷺ کی زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا تو تو اسلام کا آئینہ میں رواج ڈالو۔ کھانا کھلایا کروصلہ جی کیا کرو۔) (مجموع ملفوظ باب فضل الصدقہ، ترمذی، ابن ماجہ)

کنز العمال میں ایک حدیث ہے کہ اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ عمل یہ پسند ہے۔ کہ کسی کو روٹی کھلائی جائے مسکین وہ ہوتا ہے جس کا معاشی سہارا نہ ہو۔ بیوہ عورت اور مسکین کی حاجت روائی کرنا ثواب عظیم ہے جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔

بیوہ عورت اور مسکین کی ضرورت میں کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ (بحوالہ بخاری۔ کتاب الاطعمہ، ابن ماجہ)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات جو دو کتاب سے تاریخ ملی پڑی ہے۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی سخاوت حدود سے نا آشنا تھی جو مال آنا تھا فوراً صدقات و خیرات کے ذریعہ تقسیم کر دیتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی جانب یہ کہلا بھیجا:

لا تعبیر فی الاسراف "خرچ کرنے میں اسراف سے کام لینا کوئی بھلائی نہیں۔" امام موصوف رضی اللہ عنہ کا جواب آپ زور سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا: لا اسراف فی الخیر۔ (بحوالہ جوہر المحکم ص ۱۰۰)

یہ بھی صدق ہے صرف امیری خیرات و صدقات کے ثواب سے فیض باب نہیں تا بلکہ غریب بھی انہیں حصہ لے سکتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: الکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ "ایک نیک بات بھی صدقہ ہے۔"

(بحوالہ بخاری کتاب الاطعمہ، مسلم کتاب الزکوٰۃ)

ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکراتا صدقہ ہے (بحوالہ ترمذی کتاب البر)

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

"خندہ روئی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے۔"

درخت لگانا بھی کار خیر میں شامل ہے! حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص درخت لگائے یا کھیت اگائے اور اس میں سے کوئی پرندہ، چوپایہ یا انسان کھائے تو یہ بھی اس کے لئے صدقہ بن جاتا ہے۔

(بحوالہ بخاری باب انحرث رالمزاد جلد اول)

کسی مسلمان کو صحیح مشورہ دینا بھی صدقہ اور خیر خرائعی ہے ابو یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں یوں نصیحت فرمائی تھی۔ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے مشورہ طلب کرے تو اسے لازم ہے کہ اس سے وہی بات کرے جو اس کی خیر خرائعی کی ہو۔“

(بحوالہ ابن ماجہ کتاب الادب)

خیر خرائعی کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے صائب و صحیح مشورہ دیا جائے۔ اچھا مشورہ بعض اوقات بہت کارآمد ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تجارتی امور میں مشورہ لینے والا آپ کے مفید مشورہ سے اپنی بد حالی سے نجات حاصل کر لے یا کوئی شخص درست مشورہ کی وجہ سے کسی غلط کام کے ارتکاب سے ڈک جائے۔ ایسے بے شمار معاملات ہیں جو بعض اوقات صحیح مشورہ سے ہی درست ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جن پر کچھ خرچ نہیں آتا اور یہ صدقات اور خیرات ہی کی طرح حصول ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا: اللہیں النصیحة۔ خیر خرائعی کرنا دین کا ٹھکانہ ہے۔

(بحوالہ بخاری کتاب الایمان، مسلم کتاب الایمان)

خدمت خلق کی ارفع قسم

خدمت خلق کی نہایت اعلیٰ، ارفع قسم ایثار ہے۔

ایثار کا مطلب اپنی ضرورت کے وقت دوسرے کو ترجیح دینا ہے۔

حضور ﷺ سراپا ایثار اور مرقع رحمت تھے۔ صحابہ کرامؓ کے کردار و اعمال میں اس کا پورا پورا پرتو موجود تھا۔ مدینہ منورہ کے انصارؓ کے ایثار کا یہ عالم تھا کہ ہجرت رسول اللہ ﷺ

کے بعد ان کی خدمت میں پیشکش کی کہ ہمارے باغات اور نخلستان حاضر ہیں اور حضور ﷺ انہیں ہمارے اور مہاجر بھائیوں کے درمیان بانٹ دیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مہاجرین تو باغبانی کا شکاری نہیں جانتے کیا یہ نہیں ہوسکتا کہ ان کو پیداوار میں حصہ دے دیا کرو۔ انصارؓ نے کہا سمعنا و اطعنا مہاجرین بھی ایسا کر کے اس مظاہرہ پر پکارا اٹھے ہم نے اس درجہ اپنا کرنے والے لوگ نہیں دیکھے کہ اپنی جائیدادوں میں خود کام کریں اور ہمیں بیٹھے بٹھائے حاصل جائے وہ حکم الہی تعالیٰ و اعلیٰ الہو و التقویٰ (نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔) کی تابندہ مثال تھے۔

غزوہ تبوک کے موقع پر حضور ﷺ کی مالی امداد کی اپیل پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اتنا کچھ دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کیا کچھ گھر کے لئے بھی چھوڑا ہے۔ ”اللہ اور اس کے رسول کا نام“ حضرت ابو بکر کا جواب تھا۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے گھر کا نصف اثاثہ دیا تھا۔ (بحوالہ مشکوٰۃ ابی النعاقب، ترمذی۔ ابوداؤد)

حضرت عثمان غنیؓ نے تین صد اونت سچ کچادے چندے میں دے دیئے تھے۔ اس سے مشترک موقع پر حضرت ابو طلحہ انصاریؓ نے ارشاد ربانی لَنْ لَنَا لَوْلَا اَللّٰهُ حَتّٰی نَنْفُکَوا مَعٰتِحُوْنَ (سورۃ آل عمران ۹۳)

(تم نیکی کے کامل درجہ کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز سے خرچ نہ کرو گے جو تم کو پسند ہے) سننے کے بعد اپنا محبوب باغ مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا۔

(بحوالہ بخاری مسلم۔ مشکوٰۃ ابی النعاقب)

اسی طرح حضرت عثمانؓ نے مسلمانوں کے مفاد کیلئے بیٹھے پانی کا کنواں خرید کر وقف کر دیا تھا۔ (بحوالہ مشکوٰۃ ابی النعاقب، ترمذی، نسائی، دار قطنی) اس پر حضور ﷺ نے انتہائی خوش ہو کر فرمایا تھا کہ عثمانؓ نے جنت خرید لی۔

موجودہ دور میں خدمت خلق کا جذبہ ہر ملی ممالک میں عام پایا جاتا ہے۔ لوگ تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں کے لیے دل کھول کر چندہ دیتے ہیں۔ تقریباً ہر ملک میں یا قاعدہ

رفاعی ادارے موجود ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں میں کثیر رقم صرف کر رہے ہیں۔ صرف امریکہ میں پانچ ہزار چار سو چوں (ادارے) ہیں۔ جو رفاعی امور کیلئے وقف ہیں۔ (یہ تعداد ۱۹۷۰ء کی دہائی میں تھی۔)

ہمارے ملک میں ”اپنی مدد آپ“ یا رفاعی امور میں دلچسپی کا فقدان ہے لوگ ہر کام میں حکومت کی طرف دیکھتے ہیں۔

مسلمان کا آٹھواں حق، کہ مسلمان سے عیادت کی جائے

خدمتِ خلق کا تقاضا یہ بھی ہے کہ کوئی شخص بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے۔ فوراً ہو جائے تو اس کی تعزیت کی جائے۔ اعزہ و اقارب کے معاملے میں تو یہ امور فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ عام مسلمانوں کی تعزیت کی عیادت یا تعزیت بھی باعثِ ثواب ہے۔ بلکہ بعض اوقات واجب ہو جاتی ہے۔ سوائے اللہ کے فرمان کے مطابق ایک دوسرے مسلمان پر یہ حقوق ہیں۔ ”سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازہ کے ساتھ جانا اور دعوت قبول کرنا۔“ (حوالہ بخاری کتاب البر، ج ۱، ص ۲۷)

احادیث کی رو سے فضیلت: اس حدیث سے ظاہر ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوق کی تکلیف کا احساس کرنا اور مریض کی عیادت کرنا کتنا مستحسن عمل ہے۔ ”سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ اے آدم کے بیٹے! میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت پر ہی نہ کی۔ انسان جواب میں کہے گا اے پروردگار! میری عیادت پر ہی کیسے کرتا؟ تو تو سب کا پروردگار ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی عیادت ہی نہ کی۔ اگر تو اسکی عیادت پر ہی کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ (مسلم کتاب البر، ج ۲)

اس لئے جب کوئی عزیز، رشتہ دار، ہمسایہ، دوست، واقف وغیرہ بیمار پڑ جائے تو اجازتِ سنت میں انکی حراج پر ہی کے لئے ضرور جانا چاہیے۔ اگر بیمار کے ساتھ اس کے

تعلقات اچھے نہ ہوں تو اس کو ایسے وقت ذہن میں نہ لانا چاہیے بلکہ جڑ بہ بھڑوی کا ثبوت دے۔ اگر یہ بالکل گوارا نہ ہو تو مریض کے رشتہ داروں کے پاس جا کر اس کی مزاج پر سی کرے اور انہیں تسلی دیتا رہے۔

حضور ﷺ کا طریقہ عیادت

حضور نبی اکرم ﷺ بیماروں کی عیادت بڑے اہتمام سے فرمایا کرتے۔ مریض کے پاس بیٹھ کر پوچھتے ”کیف تجدک“ (تمہاری طبیعت کیسی ہے) بیماری کی پریشانی اور نبض پر ہاتھ رکھتے اور تسلی دیتے اور فرماتے: لا بأس طہو و ان شاء اللہ ”فگر کی کوئی بات نہیں اللہ نے چاہا تو پاک ہو جاؤ گے۔“ (یعنی بیماری سے گناہ جہز جائیں گے)

اور شفا کے لئے دعا فرماتے۔ حضور ﷺ نے مشرک بچاؤں کی بیمار بڑی بھی کی۔ ایک یہودی بچہ کی عیادت بھی فرمائی جس کا باپ حضور ﷺ کے حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوا کہ حلقہ کوش اسلام ہو گیا۔

چند اصول عیادت

علماء اسلام نے رحمت للعالمین ﷺ کی احادیث کی روشنی میں اصول عیادت وضع کئے ہیں۔

- ۱۔ مریض کی عیادت کے لئے تین روز بعد جانا چاہیے۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے۔ مریض ایک دو روز میں شفا یاب ہو جائے۔ اگر مرض شدید ہو تو پہلے جانا بھی مناسب ہے۔
- ۲۔ مریض سے تھوڑی گفتگو کرے۔
- ۳۔ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھے۔ خصوصی تعلق دار اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔
- ۴۔ مریض سے تسلی آمیز انداز میں بات کرے اگرچہ الفاظ حقیقت حال سے ہم آہنگ نہ ہوں۔

یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ چار مواقع پر انسان بطور مصلحت خلاف

واقعات بھی کہہ سکتا ہے۔

(۱) مریض کے پاس میادت کے وقت۔

(ب) بیوی کی تالیف قلب کے لئے۔ مثلاً اسے خوبصورت کہنا یا اس کے کسی کام کی زیادہ تعریف کرنا۔

(ج) جرم اعانت کے خوف سے مثال کے طور پر کوئی مسلح آدمی ایک آدمی کے قتل کی نیت سے تعاقب میں ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے تو تعاقب کرنے والے کے انتظار پر مناسب الفاظ میں علامتی ظاہر کرے۔

(د) دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لئے۔

ترمذی کتاب البیہر البوداد کو کتاب الادب 'احیاء العلوم باب بیان ما رخص فیہ من الکذب ج ۳ میں تحریر ہے کہ تین صورتوں میں کذب کی اجازت ہے۔ کذب فی الامصلاح والحرب والمرأۃ۔ باقی صورتیں ان پر قیاس کی گئی ہیں۔

مسلمان کا نواں حق، کہ مسلمان سے تعزیت کی جائے

زندگی اللہ کا عطیہ ہے۔ اور وہی اس کو ختم کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ تاہم انسان کا اس عطیہ پر اظہار مسرت کرنا اور اس کے سلب ہونے پر حزن و غم میں مبتلا ہونا فطری امر ہے۔ اللہ نے فرمایا یا کاس طرح ہم اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں۔

وَلَسَلَوْاْ لَكُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالْعَمَلَاتِ وَبَشَرِ الْغَايِبِينَ۔ (البقرہ: ۱۵۵)

ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، قحط کشی، جان و مال کے نقصانات اور پھلوں کے گھٹانے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو۔

پریشان کن حالات یعنی کسی انتہائی عزیز کی موت پر صبر کرنا اور اپنے مقصد حیات کو مسلسل جاری رکھنا بڑی عبادت ہے۔ جس کا صلہ صرف جنت ہے۔ یہ اس حدیث سے

ظاہر ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے مومن کے لئے جبکہ دنیا میں رہنے والوں میں سے اس کی کسی پیارے کی جان لے لوں۔ پھر وہ اس کو ثواب سمجھے (اور صبر کرے تو ایسے شخص کے لئے) میرے پاس جنت کے سوا کوئی صلہ نہیں ہے۔ (بخاری - کتاب الرقاق جلد ۲)

اگر انسان کو اللہ تعالیٰ سے سچی لگن اور محبت ہوگی تو اسکی ہر ادا کا رد عمل صبر یا شکر کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ یہاں میں یاز (محمود غزنوی کے غلام اور جرنیل) کا واقعہ بیان کر دوں۔ محمود غزنویؒ نے ایک مرتبہ دعوت کی جو ٹھٹھا کھانا پیش کیا گیا سخت کڑوا تھا جو بھی پہلا لقمہ منہ میں ڈالا اگل دیتا تاہم یاز کھاتا رہا۔ مدعو سرداروں نے یاز سے پوچھا کہ تم اتنا کڑوا کھانا کیسے کھا رہے ہو۔ یاز نے جواب دیا کہ آج تک تو میں اپنے محبوب (محمود غزنوی) کے لذیذ کھانوں سے کام و دہن کی تواضع کرتا رہا ہوں اور آج ایک روز کڑوا کھانے کو ملا ہے تو اسے کیسے پھینک کر ناشکری کا اظہار کروں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے احسانات کئے ہیں اور عطیات سے نوازا ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنی امانت کو جو پیاری ہونے کی وجہ سے انسان کو عزیز ہوتی ہے واپس لے لے تو اس کا رد عمل ناشکری کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔

جان دی رہی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

اسی لئے حضور ﷺ نے موت پر لوہ اور ماتم کو سخت ناپسند فرمایا۔ حضور ﷺ کے عزیز حضرت جعفر طارقیؓ وفات پر آپکو شدید صدمہ ہوا۔ عورتوں نے آہ و بکا راہ رو تاہیں شریعہ شروع کر دیا آنحضرت ﷺ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے اور باز آئے پر فرمایا کہ ان کے منہ میں خاک ڈال دو۔ (بخاری کتاب الجنائز ج ۲)

میت کے لیے آنسو بہانا جائز ہے۔ دفن محبت اور فرما شفقت سے خود حضور ﷺ کی آنکھوں سے اپنے صاحبزادے ابراہیمؑ اور اپنے محبوب اعزاء حضرت حمزہؓ اور حضرت جعفر رضی

اللہ عنہا کی ابدی ہدائی سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔

حضور ﷺ کا معمول تھا کہ جب کوئی صحابی وفات پا جاتا اس کا جنازہ خود پڑھاتے اور پہنائے گاں کے پاس جا کر تعزیت فرماتے اور دلاسا دیتے۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس خیال سے کہ اندھیری رات ہے حضور ﷺ کو تکلیف ہوگی خبر نہ کی اور انہیں دفن کر دیا۔ صبح کو معلوم ہوا تو رحمۃ اللعالمین ﷺ نے عدم اطلاع کی شکایت کی اور قبر پر جا کر جنازہ پڑھا۔

(مسلم کتاب الجنائز: ۱)

آداب جنازہ کے متعلق بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنازہ جانا ہو تو اس کے ساتھ جاؤ۔ ورنہ کم از کم اس کے گزرنے تک کھڑے رہو۔

(بخاری کتاب الجنائز)

تین دن تک تعزیت کرنا درست ہے تعزیت کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اہل میت کے گھر بہت قریب آکر عرصہ قیام کریں۔ اٹھارہ روزی کے بعد چلے آنا مناسب ہے۔ خیر وہاں کچھ کھانے پینے سے بھی بچنا چاہیے۔

مذہب کا نہجہ حقوق العباد ہے اور حقوق العباد میں غلطی کو اہم ترین رکن کی حیثیت حاصل ہے۔

(ابوالحسن علی بن ابی حمزہ جلیل القدر)

ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ چند بڑے بڑے حقوق ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے کسی قدر تفصیل کے ساتھ پیش کر دیے ہیں لیکن یہ مت جانتے گا کہ مسلمان کے صرف یہی حقوق ہیں بلکہ مختلف حیثیتوں میں مسلمان کے مختلف حقوق ہیں۔

مسلمان کے مزید مختلف حقوق

مسلمان اگر والدین کی صورت میں ہو تو ان کا حق یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے ان کو کسی بھی انداز میں کوئی تکلیف نہ دی جائے ان کے ہدایات کا خیال رکھا جائے وہ اگر انتقال کر جائیں تو ان کے لئے دعا و استغفار کا اہتمام کیا جائے۔

مسلمان اگر بیوی کی صورت میں ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اس کی ضروریات زندگی پوری کی جائیں، عویاں اگر وہ ہوں تو ان کے درمیان عدل کیا جائے۔

مسلمان اگر شوہر ہو تو اس کا حق بیوی پر یہ ہے کہ وہ اس کی امانت میں خیانت نہ کرے، شرعی حدود میں رہے ہوئے اس کی بات مانے، اس کے گھر اور دولت کی حفاظت کرے۔

مسلمان اگر اولاد کی صورت میں ہو تو والدین پر ان کا حق یہ ہے کہ وہ ان کی صحیح تربیت کریں انہیں نماز کی عادت ڈالیں ان پر رزق حلال خرچ کریں، اولاد میں انصاف کریں۔

مسلمان اگر یتیم ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اسے پیار دیا جائے تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اس کے مال میں خیانت نہ کی جائے اس کی صحیح نفع پر تربیت اور پرورش کی جائے۔

مسلمان اگر پڑوسی ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی خبر گیری کی جائے اس کے ساتھ احسان کیا جائے ایک دفعہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے تین بار قسم اٹھائی، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ؟ آپ ﷺ نے فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔

مسلمان اگر آپ کا خادم اور نوکر ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اسے اچھا طعام و لباس دیا جائے، اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے اس کی پٹائی نہ لگائی جائے، ممکن ہو تو اسے کھانے میں اپنے ساتھ شریک کیا جائے۔

مسلمان اگر عالم دین ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے دینی مسائل میں استفادہ کیا جائے۔

مسلمان اگر بچہ ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شفقت، محبت اور ولگی کا

مسلمان اگر رفق سفر ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی خدمت میں مسابقت کی جائے زائد از ضرورت چیز اس کو دے دی جائے اگر وہ پیدل ہو تو اسے اپنی سواری پر بٹھا لیا جائے۔

مسلمان اگر مالک ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی امانت میں خیانت نہ کی جائے اس کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کیا جائے۔

مسلمان اگر محدود ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی محدودی پوری پوری اور جلد اسے دے دی جائے۔ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ یوں مختلف معاشرتی حیثیتوں کے اعتبار سے مسلمان کے مختلف اور متنوع حقوق ہیں۔

آئیے! ہم اپنا محاسبہ کریں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا جائزہ لیں کیا ہم واقعی ان سارے حقوق کو ادا کرتے ہیں؟ حیوانوں کے حقوق چھوڑ بیٹے، ذی کافروں کے حقوق چھوڑ بیٹے، آج آپ اپنے جائزہ کو صرف اس نکتہ تک محدود رکھیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے دوسرے مسلمان بھائیوں کے جو حقوق ہم پہ لازم ہوتے ہیں کیا ہم ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں اگر آپ اپنے ضمیر کا گلا دبا کر بالقرض "ہاں" کہہ بھی دیں تو حقائق و واقعات صحیح صحیح کر کہہ رہے ہیں کہ "جہیں نہیں"۔

ہمارے آقا و صوفی محسن کائنات ﷺ نے ہمیں ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی تھی جس کی اینٹیں باہم مل کر اس کی تکمیل اور مقبوضی کا سامان کرتی ہیں، ہمیں اس "جسد واحد" کے ساتھ تشبیہ دی تھی جس کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے قرآن نے ہمارا تعارف "رحمۃ بینہم" کے ساتھ کر لیا تھا اور "لا الہ الا اللہ" کی بنیاد پر ہمارے درمیان محبت و اخوت کا ایسا رشتہ قائم کیا کہ "دنیا کے تمام رشتے ٹوٹ سکتے ہیں مگر یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، ممکن ہے کہ ایک باپ اپنے لڑکے سے روٹھ جائے

ہجیر نہیں کہ ایک ماں اپنی کوڑے سے اپنے بچے کو الگ کر دے ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا کے تمام عہد مودت، خون اور نسل کے باندھے ہوئے بھائی و داد محبت ٹوٹ جائیں مگر جو رشتہ ایک چھین کے مسلمان کو افریقہ کے مسلمان سے ایک عرب کے بدو کو تار کے چرواہے سے اور ایک ہندوستان کے نو مسلم کو مکہ معظمہ کے صحیح النسب قریشی سے بیوستہ دیکھ جان کرتا ہے، دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو اسے توڑ سکے اور اس زنجیر کو کاٹ سکے جس میں خدا کے ہاتھوں نے انسانوں کے دلوں کو ہمیشہ کے لئے جکڑ دیا ہے۔

نہیں اے عزایں ان ملت! اور اے پتھر ماتم زنگان کا قلہ اسلام! اگر یہ سچ ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں پھر وہ ان اسلام کے سروں پر تلوار چمک رہی ہے تو تعجب ہے اگر اس کا دھم ہم اپنے دلوں میں نہ دیکھیں، اگر اس آسمان کے نیچے کہیں بھی ایک مسلم جیروہ توحید کی لاش تڑپ رہی ہے، تو لعنت ہے ان کروڑوں زندہ گئیوں پر جن کے دلوں میں اس کی تڑپ نہ ہو اگر افغانستان میں مساجد اور مصاحف کی بے حرمتی ہو رہی ہے تو ہم کو کیا ہو گیا کہ ہمارے دل و جگر کے ٹکڑے نہیں گرے، کشمیر میں اگر ان سینوں کو گولیوں اور سنگینوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جن سے نزع کے عالم میں الحمد للہ ان لا الہ الا اللہ کی آواز نکل رہی تھی تو ہم پر اللہ اور اس کے ملائکہ کی پھٹکار ہو اگر اپنی گردنوں پر اس کے نشان محسوس نہ کریں، اگر عرب کے ریگزاروں میں کلمہ توحید کے محافظوں کے بدن، صلیب پرستوں کی گولیوں سے چھید رہے ہیں تو ہم اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کے رسول ﷺ کے ملعون ہوں، اگر اپنے پہلوؤں کے اندر ایک لمحہ کے لئے بھی راحت اور سکون محسوس نہ کریں، مجھ کو تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ اگر میدان جہاد میں کسی بھی مسلمان کے کھوے میں ایک کانٹا چبھ جائے تو قسم ہے خدائے اسلام کی کہ کوئی پاکستان کا مسلمان، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کی جھنڈی کو کھوے کی جگہ اپنے دل میں محسوس نہ کرے اگر ایک نادار ماں صرف اس لئے کانٹوں پر رات گزار دیتی ہے کہ اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں

تو قف ہے ہماری زندگیوں پر اگر ہم خواب خرگوش کے مزے لیتے رہیں، اگر ایک فکر زدہ باپ صرف اس لئے خودکشی کر لیتا ہے کہ اس سے اس کے بھوکے بچوں کی جیہی سنی نہیں جاتی تھیں، تو اس نادان باپ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی گردنوں کو آخرت کے پھندے کے لئے تیار رکھنا چاہئے، اگر ایک سہاگن صرف اس لئے بیوہ ہو جاتی ہے کہ ہسپتال میں آخری ہچکیاں لیتے ہوئے اس کے شوہر کو کوئی مسلمان خون دینے کے لئے تیار نہیں تھا تو تعجب ہوتا ہے، رب کائنات کی شان رجی اور کریمی پر کہ اب تک ہماری رگوں میں خون کی گردش کیسے جاری ہے۔

خوب یاد رکھیے! کہ اگر کسی مظلوم کی دادری کے لئے، کسی تان شینہ کے محتاج غریب مسلمان کی نصرت کے لئے، بھوک سے تھکانے والے کسی معصوم بچے کا پیٹ بھرنے کے لئے، بیماری سے نڈھال کسی مسلمان کی عیادت اور اعانت کے لئے ہمارے دل میں درد نہیں اٹھتا، ہماری تجوریوں میں ارتعاش پیدا نہیں ہوتا، ہمارے اعضاء حرکت میں نہیں آتے تو ہمیں ایک گہری نظر سے اپنے سینے کا جائزہ ضرور لے لینا چاہئے کہ کہیں وہ ایمان سے خالی تو نہیں ہو گیا۔ ارے میاں! مسلمان تو بڑا احساس ہوتا ہے اس کی حالت تو یہ ہوتی ہے۔

عنبر چلے کسی پہ نہ چپے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

(بحوالہ جنت اندازے تہرہ مخرب)

مسلمان تو کسی کافر بلکہ حیوان تک کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا وہ کیسا مسلمان ہے جو دُشمنوں سے چور، بھوک سے غر حال، مصائب سے پریشان حالات سے آزرده اور بیماروں سے شکستہ انسانوں کے درمیان رہتا ہے مگر اپنی کھال میں مست ہے اس کے دل میں درد نہیں اسے کسی کی پرواہ نہیں۔

بسیار خوری کی وجہ سے کٹھے ڈکار مارنے والو! صی فاقہ زدہ انسانوں کو بھی یاد کر لیا کرو جو روٹی کے ایک ٹکڑے کی تلاش میں، کچرے لے ڈھیروں پر چیلوں اور کوؤں کو

طرح بھیجتے ہیں، میں نے ابھی چند روز قبل شری اخبار میں پڑھا کہ ایک ماں نے اپنے معصوم بچوں کے گلے کاٹنے کے بعد اپنا گلا بھی کاٹ لیا اور خودکشی کر لی، وہ ماں جو بچوں کے پاؤں میں کتنا برداشت نہیں کر سکتی۔ اس مشرقی ماں نے جانتے ہوایا کیوں کیا صرف اس لئے کہ اس کے اندر اپنے بھوکے بچوں کی تڑپ دیکھنے کا حوصلہ باقی نہیں رہا تھا، کیا ان معصوم بچوں کا خون اسب وڈیروں، چوہدریوں، رئیسوں، سرمایہ داروں اور حاکموں کی گردن پر نہیں ہے، جو اللہ کی دی ہوئی دولت و ثروت پر فزائے کے سائب بن کر بیٹھے ہیں۔

کیا ان نوخیز کیلوں کے مسئلے جانے کا وہ نظام ذمہ دار نہیں ہے جس نظام کی بدولت امیر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب، غریب تر اُپائے وہ اسلام کا کلاسی اور مثالی نظام! جس میں خلیفہ وقت روتے ہوئے بچوں کا پیٹ بھر کر ان کے پیروں پر مسکراہٹ نکھیر دیتا تھا، جس نظام میں کتے کا بھوکا مرنا بھی ناقابل برداشت تھا۔

اس گزشتہ میدا النظر پر اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ خبر پڑھ کر میرے قور و کٹھے کھڑے ہو گئے اور میرے جیسے متکدل انسان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، خبر یہ تھی کہ پنجاب کے کسی شہر میں غالباً اقبال نامی ایک معصوم بچے نے ریل گاڑی کے نیچے آ کر خودکشی کر لی وہ خودکشی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عید کا موقع تھا اس کے ہم عمر دوسرے بچوں نے نئے کپڑے سلوائے تھے اقبال نے اپنے والدین کے سامنے اصرار کیا کہ مجھے بھی نئے کپڑے سلوا کر دیئے جائے، مگر وہ غربت کے ہاتھوں اس قدر مجبور تھے کہ اپنے لخت جگر کی یہ چھوٹی سہی خواہش بھی پوری نہ کر سکے، چنانچہ دل شکستہ بچے نے اپنی زندگی کا چراغ گل کر کے ظالم سماج کے منہ پر ایک زنائے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ دور حاضر کے پتر صفت مسلمانوں کے ضمیر پر بھاری بھر کم تھوڑے کی ضرب لگا دی۔۔۔ اے متکدل انسانو! تمہارے بچوں کے ڈریس ہر مہینے بلکہ ہر بیٹے تبدیل ہوتے ہیں۔ ان کا اسکول کا یونیفارم الگ ہے کھیل کوو کی وردی الگ ہے شادی بیاہ

کا لباس جدا ہے مگر کے کپڑے ملحقہ ہیں، ہازار کا سوٹ اور ہے، سونے کے لباس ہیں، مگر تم نے کبھی سوچا کہ یہاں ایسے بچے بھی ہیں جن کو عید کے لئے بھی نیا لباس نصیب نہیں ہوتا؟ کبھی تم نے ان کے تار تار لباس اور پٹے پرانے جوتوں کو دیکھا ہے جو ستر کے تقاضے بھی پورے نہیں کرتے؟ مگر تم کیوں دیکھو گے تمہارے دیکھنے کے لئے دنیا میں دوسری چیزیں کیا تم ہیں؟ تمہارے پاس اتنی فرصت ہی کہاں ہے اور ممکن ہے کہ خیر دولت سے محروم بعض حضرات یہ بھی کہہ دیں کہ اجی! آج کے دور میں کون اتنا غریب ہو گا جسے لباس جیسی معمولی چیز کی ضرورت ہو میں ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کیلئے وہ خبر سنا دینا کافی سمجھتا ہوں جو مئی ۱۹۸۹ کو جنگ اخبار میں شائع ہوئی تھی خبر یہ تھی کہ جنگ ویش میں ہر سال ایک شہر میں ایک صاحب ثروت غریب عورتوں میں مفت ساڑھیاں تقسیم کرتے ہیں (کیونکہ جنگالی خواتین بالعموم ساڑھی پہنتی ہیں) اس سال ساڑھیاں لینے کے لئے دور دراز سے اس قدر عورتیں جمع ہو گئیں کہ انہیں عورتیں جھوم میں کھل کر ہلاک ہو گئیں اور پھر ان پر نصیب عورتوں کو ساڑھیوں کے بجائے کفن پہنایا گیا۔ میرے اللہ! تو ہی میری زبان میرے قلم میں ایسا درد اور اثر پیدا کر دے جو پھر محنت دلوں کو موم کر دے۔

علامہ اقبال کے کتنے ہی اقبال ہیں ڈھنگ کے لباس سے محروم ہیں کتنی ہی مائیں ہیں جنہیں اپنے بھوکے بچوں کی چیخیں سننی پڑتی ہیں۔

سوچئے میرے دوستو سوچئے! کیا یہ ساری باتیں یہ المناک واقعات سننے کے بعد آپ اس نتیجے پر نہیں پہنچتے کہ خدمتِ خلق کا کام سارے اسلامی اصولوں کی بنیاد پر منظم طریقہ سے کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے بلکہ اسے اجتماعی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے۔

اس کے لئے باقاعدہ تحریک چلانے کی ضرورت ہے، مسجد کیساتھ ایک فلاحی مرکز کی تعمیر ضروری ہے، مسجد اس معاملہ میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں، مسجد ہی سے

حکمہ کے نادار اور مسکین افراد پر نظر رکھی جاسکتی ہے۔

مجھے ان ساتھیوں پر تعجب ہوتا ہے جو نماز روزہ کو عبادت اور اللہ کے احکام سمجھتے ہیں لیکن مظلوموں کی داد دی، یتیموں کی خبر گیری، یتیموں کی سرپرستی، مریضوں کی عیادت اور ناداروں کی اعانت کو عبادت نہیں سمجھتے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں میری ان مدلل معروضات کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی اللہ کا بندہ ان کاموں کے عبادت ہونے سے انکار کرتا ہے تو اسے اللہ ہی سمجھے۔

پھر یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے کہ قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دے، اگر ہم نے ناداروں کی سرپرستی نہ کی اور کوئی شخص محض اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لئے کافر بن گیا تو ہم روز قیامت کی مسؤلیت سے بری اللہ نہ نہیں ہو سکیں گے اور یہ محض اندیشہ نہیں بلکہ حقیقت ایسا ہو رہا ہے ہماری آنکھیں بند کر لینے سے حقائق تو نہیں بدل سکتے، ہزاروں لاکھوں غریب مسلمان ہیں جن کو عیسائیوں، کادیانیوں اور سوشلسٹوں نے اپنے دم تزدیر میں پھانس لیا ہے اور دین سے بیگانہ کر دیا ہے ان کو مذہب تبدیل کرنے میں سوائے پیٹ کی آگ بجھانے کے کوئی قاعدہ حاصل نہیں ہوا۔

چونکہ پاکستان میں بیروزگاری عام ہے اس لئے کئی مذہب کے مبلغوں نے نوجوانوں کو روزگار کا لالچ دے کر گمراہ کیا، مرزائیوں نے پاکستانیوں کو مرزائی بنانے کے لئے ایک سہ کائی منصوبہ بنایا کہ جو مسلمان مرزائی ہوگا اس کے تعلیمی اخراجات جماعت برداشت کرے گی اسے نوکری دلا کر اسکی شادی بھی کراوے گی جس پر کئی نوجوانوں نے مرزائیت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ "علامہ اقبال" کے ہاں پہنچے تو وہ حجامت بخوار ہے تھے ہاتھوں ہاتھوں میں مولانا موصوف نے پوچھا کہ "ڈاکٹر صاحب! نوجوان زیادہ تر مرزائی کیوں ہو رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا "مولوی صاحب! روٹی کے لئے،

مرزائی یعنی کار شدہ دیتے ہیں اور لوگ بھی کرا دیتے ہیں تو جوان کو اور کیا چاہئے یہی سب سے اچھا۔
مٹی اور روٹی کا سوال بھی حل ہو گیا۔

ہر مرزائی تبلیغی اغراض کیلئے اپنی آمدنی سے کم از کم ایک آنہ فی روپیہ لازمی طور پر چندہ دیتا ہے ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو آمدنی کا کم از کم ۱۱ حصہ اور وفات کے بعد اپنی جائیداد کا ۱۱۵ حصہ بطور چندہ دیتے ہیں۔

مفت نریچ اور کتابوں کے علاوہ صرف پاکستان سے مختلف ناموں سے ان کے دس ماہانہ رسائل نکلتے ہیں۔

عیسائیوں کی سرگرمیاں آپ جانتے ہیں کہ مسیحیت وہ گیا مگر زائد ہب ہے جسے اپنے اصل مرکز یعنی یورپ میں بھی پذیرائی حاصل نہیں ہے اور لوگ عیسائیت کو چھوڑ کر یا تو طحہ ہو رہے ہیں اور یا وہ دوسرے مذاہب بالخصوص اسلام قبول کر رہے ہیں۔ گرہے ویران ہیں اور پادری پریشان ہیں کہ لوگوں کو کیسے مسیحی مذہب کی طرف مائل رکھیں یا نکل کو کوئی پڑھنے کے لئے تیار نہیں لیکن یہی پادری مبلغ اور عیسائی مشینریاں غریب مسلمان ممالک میں دن رات عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔

۲ جنوری ۱۹۷۹ کے روزنامہ جنگ میں ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ عالمی چاند پر عیسائیت کی تبلیغ کے لئے ایک ارب ڈالر دس ارب روپے کا منصوبہ امریکہ میں قائم ایک تنظیم نے بنایا ہے یہ فنڈ امریکہ کے صنعت کاروں، مذہبی تنظیموں اور عیسائی غیر افراد کے تعاون سے جمع کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ تبلیغی، مالی، تعلیمی، طبی اور خدمتی ادارے قائم کرتے ہیں اور بالخصوص غریب اور نادار مسلمانوں کو اپنے جال میں پھانس لیتے ہیں، اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو پاکستان کے چاروں صوبوں کے پسماندہ علاقوں میں حالات کا جائزہ لیں آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیسے منظم طریقے سے خاموشی کے ساتھ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ ناداروں، بیماروں، معذوروں اور کوڑھوں پر توجہ دیتے ہیں ان کا علاج معالجہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کرتے ہیں اور باتوں

نئی باتوں میں اگلے کانوں میں عیسائیت کا پیغام ڈال دیتے ہیں۔

پاکستان سے ان کے ایک درجن کے قریب رسالے نکلتے ہیں اس کے علاوہ اردو زبان میں ۲۴ اور انگریزی زبان میں ۵۲ ہائل خط و کتابت کے کورسز جاری ہیں بریڈیو، ٹی وی اور ویڈیو فلموں سے بھی وہ عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کے ذرائع ابلاغ اور مسیحی مشنریوں کی کوششیں خالصتاً نہیں گھنٹی اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ قیام پاکستان کے بعد پہلی مردم شماری ۱۹۵۱ میں ہوئی اور اس وقت مسیحی آبادی ۳۳۴۰۰۰ تھی اور ۱۹۸۱ کی آخری مردم شماری کے وقت یعنی ۲۰ سال کی مدت میں ان کی تعداد ۱۳۱-۱۳۶ لاکھ پہنچ گئی یعنی ۲۰۲ فیصد کے قریب اضافہ ہو گیا جب کہ مسلمان آبادی میں اضافہ صرف ۱۴۹ فیصد ہوا۔

خدا را! ان اعداد و شمار پر خندے دل سے غور کیجئے اور بتائیے کہ اگر ان میں دس فیصد بھی سچائی ہو اور واقعی کچھ مسلمان ہماری توجہ اور ہمدردی سے محروم ہونے کی وجہ سے عیسائیت اور قادیانیت کی گود میں چلے گئے ہیں تو کیا ہم سے اس بارے میں قیامت کے دن کچھ بھی پوچھ نہیں ہوگی؟

اگر یہ لوگ اپنے اپنے مردود مذاہب کی تبلیغ اور اشاعت پر اربوں ڈالر خرچ کر سکتے ہیں تو ہمارے اصحاب ثروت کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ خود نوفاکش پر تو کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں لیکن سچے دین کی اشاعت اور غریب مسلمانوں کی اعانت کے لئے ایک پائی خرچ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔

مسلمان کی اعانت اور خبر گیری تو دور کی بات یہاں تو حالت یہ ہے کہ بات بات پر مسلمان کا خون بہا دیا جاتا ہے نسلی قوی اور لسانی تقصبات عروج پر ہیں ایک اللہ کی کتاب ایک رسول اور ایک قبلہ کو ماننے والے رنگ زبان اور صوبوں کی بنیاد پر تقسیم ہو چکے ہیں آپ کے سامنے یہاں کراچی میں ایسا بھی ہوا کہ ایک زبان بولنے والوں نے دوسری زبان بولنے والوں پر حملہ کیا جیسے کافر مسلمان پر حملہ کرتے ہیں ایک ایک دن

میں یہاں چار چار سو جتانے اٹھے بعض لوگوں کو اغوا کر کے ان کے جسم کے نازک حصوں کو سگریٹوں سے داغا گیا ان کی جلد کو بلیڈ سے چیرا گیا ان کی ہڈیوں پر برے سے سوراخ کئے گئے ان کے اعضاء توڑ دیئے گئے، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں ان کی آنکھیں نکال دی گئیں، بعض کو زندہ جلادیا گیا ایسی خبریں بھی اخبار میں شائع ہوئیں کہ ستر سالہ بوزھے کو کلڑیوں کے نال میں پھینک کر بچہ دل چھڑک کر آگ لگا دی گئی اور پھر رقص ہنر پر اس کے بچے کے منظر پر تالیاں بجاتی گئیں اور قلعے لگائے گئے راہ چلتے انسانوں کو کھڑ لیا جاتا اور بچھا جاتا کہ تم کون ہو اگر وہ اللہ کا بندہ کہہ دیتا کہ میں مسلمان ہوں تو بڑی عمارت سے کہا جاتا ارے مسلمان تو سارے ہیں تم یہ بتاؤ کہ تمہارے قومیت کیا ہے کس صوبے سے تعلق رکھتے ہو اگر وہ کسی دوسری قومیت کا فرد ہوتا تو اسے جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا یہ سارے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے اخبارات اور رسائل میں شائع ہوئے لیکن ہم نے اس کے باوجود منظم طریقے سے مسلمانوں کے حقوق کا شعور اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کی اللہ کے بندے اسلام تو ایمان و احسان کا سبق دیتا ہے اسلام تو غرور و گدرد کا درس دیتا ہے اسلام تو اخوت و محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام تو جہانوں پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا مگر وہ کیسے مسلمان ہیں جو دوسرے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں ان کا مسئلہ کرتے ہیں انہیں زندہ جلاتے ہیں اور پھر اس پر قلعے لگاتے ہیں۔

یورپ والو! لعنت ہو تمہاری گندمی تہذیب پر تمہاری مار دھماڑے سے بھر پور ظلموں نے تمہارے خوفناک ڈراموں نے تمہارے جاسوسی نادلوں نے مسلمان جوان کو اتنا شقی اور سنگدل بنا دیا ہے کہ وہ چلتے ہوئے مسلمان کے رقص پر ہنر پر قلعے لگاتا ہے وہ تڑپتی لاشیں دیکھتا ہے مگر اس کا انسانی ضمیر نہیں جاگتا۔

یاد رکھیے اللہ کے رسول ﷺ نے اپنے نانا لے صحابی حضرت اسامہ بن زیدؓ کے ایک ایسے شخص کو قتل کرنے پر کس قدر ناراضگی کا اظہار کیا تھا جس کا مسلمان ہونا بھی

میرے مسلمان بھائیو! آئیے ہم سب مل کر مسلمان کے حقوق کا تصور اجاگر کریں آئیے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔ آئیے ہم ایک دوسرے کی جان، آبرو کی حفاظت کریں آئیے ہم پڑوسیوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوں آئیے ہم بیماروں کی عیادت کریں آئیے ہم ناداروں کی اعانت کریں آئیے ہم بوڑھوں اور معذوروں کی خدمت کریں آئیے ہم دل میں غلوں اور درد پیدا کر کے خدمت کو عبادت بنادیں، آئیے ہم خدمت کو مسلمانوں کی حفاظت اور دین کی اشاعت کا ذریعہ بنالیں، آئیے ہم انبیاء، صلحاء، ائمہ، علماء اولیاء، خلفاء اور صحابہ کی اس مٹی ہوئی سنت کو دوبارہ زندہ کریں۔

یاد رکھیں! صرف خدمت کافی نہیں بلکہ وہ خدمت ضروری ہے جو عبادت بن جائے وہ خدمت ضروری ہے جو دین کی اشاعت کا ذریعہ بن جائے وہ خدمت ضروری ہے جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔

یاد رکھیں! اگر ہم نے فوری طور پر یہ کام شروع نہ کیا تو پھر وقت ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دے گا، مگر اسی کا سلیاب ہمارے سروں کے اوپر سے گزر جائے گا، جیسا نیت، کائنات، الحاد اور دہریت کا گھبراؤ ہمارے بارگاہِ دہریت تک پہنچ جائے گا، خدا!؟ خیر سے بیدار ہو جائے اور جلدی کیجئے۔ (نحوۂ وحدتِ شمس از نوائے صبر و محرابِ ہمدانی)

مسلمانوں کے باہمی حقوق کی حرید و ضاحت

آنحضرت ﷺ کی شریف آوری سے پہلے عرب کا بچہ بچہ ایک دوسرے کے خون کا
جیسا اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تھا، ایک ایک خون کا بدلہ لے لے پستوں تک جا کر

کہتے تھے۔ اس طرح خاندانوں میں لڑائیوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ جاری تھا۔ ان کے محسوس اپنی جگہ پر اپنے کو ہمیشہ خطروں میں گمراہ ہوا پاتا تھا۔ اور اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اور چلتے پھرتے ہر وقت چوکنا رہتا تھا کہ کوئی اس پر حملہ نہ کر بیٹھے۔ آنحضرت ﷺ تشریف لائے تو اپنے ساتھ خون کے رشتے سے بڑھ کر ایک اور رشتہ لائے، اور دو دین کا رشتہ تھا، جس نے مدت کے ٹھنڈوں کو ملا دیا، دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا، اور خاندانی دُشمنی بیگمئی سے بڑھ کر اسلامی برادری کی بیگمئی ان کے اندر پیدا کر دی جس نے اس طرح ان کی ہر قسم کی عداوتوں کا خاتمہ کر دیا اور یاہی دشمنیوں کو ان کے دلوں سے ایسا بھلا دیا کہ وہ حقیقت میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقٰوٰهٖ وَلَا تَعٰوٰنُوا الْاَوۡفٰقَ مَسۡعُوۡنَ ۝
وَاَعۡصِمُوۡا بِحَبۡلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفۡرُقُوۡا ۚ وَاذْكُرُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ
اِذْ كُنۡتُمْ اَعۡدَآءَ ۤاَلٰفٍ بَيۡنَ قُلُوۡبِكُمۡ فَاصۡبَحۡتُمۡ بِنِعۡمَتِهِۦ اِخۡوَانًا ۝

(آل عمران: ۱۰۳)

ترجمہ: اے مسلمانو! خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور نہ تم مرد لیکن مسلمان۔ اور خدا کی ہر سبیل کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، اور تم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا پھر تم بھائی بھائی ہو گئے۔

مسلمانوں کے اس یاہی میل ملاپ اور محبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل ظاہر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روئے زمین کا سارا غزائہ بھی لٹا دیتا تو ان دشمنوں کو باہم ملا کر ایک نہیں کر سکتا تھا۔ وَالْفِ بَيْنَ قُلُوْبِهِمۡ لَئِیۡ لَا يَفۡفَقُوۡا صَافِیَ الْاٰرۡضِ جَمِیۡعًا ۚ اَلۡفَتۡ بَیۡنَ قُلُوۡبِهِمۡ وَلٰكِنۡ اللّٰهُ اَلۡفَ بَیۡنَهُمۡ اَلۡهٖ عَزِیۡزٌ حَكِیۡمٌ ۝

(انفال: ۶۳)

ترجمہ: اور، خدا نے مسلمانوں کے دل ملا دیئے، اگر تو زمین میں جو کچھ ہے سب

خریج کرو تا جب بھی تو ان کے دلوں کو ملانہ سکنا، لیکن خدا نے ملا دیا، چٹک وہ (ہر مشکل پر) غالب آئے والا اور مصلحت جاننے والا ہے۔

تو اب مسلمانوں کو یہ چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی قدر کریں اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو جو ان کی پکا لگی کا اصلی رشتہ ہے، مضبوط پکڑیں اور باہم اختلاف پیدا کر کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں کیونکہ اس رسی کی مضبوطی اس وقت تک ہے جب تک سب مل کر اس کو پکڑے رہیں۔ فرمایا: **واطيعوا اللہ واطيعوا رسوله ولا تنازعوا في فتوى او تلبسوا به** (نقل: ۴۶)

ترجمہ: اور اللہ اور رسول کا کہا مانو اور آپس میں جھگڑانہ کرو (کہ ایسا ہو گا تو) بہت ہار دو گے، اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی۔

یہی باہمی اتفاق و اتحاد، ملت اسلامیہ کی عمارت کا ستون ہے اور مسلمانوں کی جماعت کا شیرازہ ہے، اس شیرازہ کے احکام کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ مسلمانوں میں باہم الفت و محبت ہو، اب اگر اتفاق سے ان میں اختلاف پیش آ جائے تو اس کے دور کرنے کی صورت یہ ہے کہ دونوں خدا اور رسول کے حکم کی طرف رجوع کریں۔ **فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ والی الرسول** (نما: ۵۶)

ترجمہ: تو اگر تم (مسلمانوں) میں کسی بات میں جھگڑا ہو تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔

اگر یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے جنگ تک پہنچ جائے تو مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ جو فریق ظالم ہو سب مل کر اس سے لڑیں اور اس کو صلح پر مجبور کریں اور جب وہ راضی ہو جائے تو عدل و انصاف سے ان میں صلح کرا دیں۔

وان طائفتان من المؤمنین اقتضوا فاصلحوا بینہما فان ہما احدہما علی الاغوی فقاتلوا الی تبیی حتی ینفیء الی امر اللہ۔ فان ہما ت فاصلحوا بینہما بالعدل واطسطلوا ان اللہ یحب المقسطین انما

المؤمنون اخوة فاصلحوا بین انھو یکم۔ (ہجرات: ۹)

ترجمہ: اگر مسلمانوں کے دو گروہ ٹپڑیں تو ان میں صلح کرا دو، پھر اگر دوسرے پر ظلم کرے تو ظلم کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو، اگر وہ رجوع کرنے تو ان میں بدل کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف کرو، خدا مفسدوں کو دوست رکھتا ہے۔ مؤمن تو آپس میں بھائی ہی ہیں، اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔

آیت کے اخیر کلمے نے بتایا کہ باہم مسلمانوں میں بھائی بھائی کا رشتہ ہے، یہ رشتہ جنگ و خونریزی کے بعد بھی نہیں کٹتا۔ انہی آیتوں کے تحت جس وہ حدیث ہے جس میں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔

(بخاری)

صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کی جاسکتی ہے، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیوں کر کی جائے، فرمایا اس طرح کہ اس کے ہاتھوں کو ظلم سے روکا جائے۔

کیسا ہی بڑے سے بڑا کافر اور سخت سے سخت دشمن ہو، جس وقت اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور شریعت اسلامی کو قبول کیا وہ وقت ہمارا نہ ہی بھائی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فان تابوا واقبلوا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ فاصلو انکم فی الدین۔

(توبہ: ۱۱)

ترجمہ: تو اگر یہ کافر (کفر سے) توبہ کر لیں، اور نماز کھڑی کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے نہ ہی بھائی ہیں۔

ظالم بھی اگر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو وہ اسلام کے رشتہ میں داخل ہو گیا، اگر اس کے باپ کا نام و نسب نہیں معلوم تو کوئی حرج نہیں، وہ دین کے رشتہ سے ہر مسلمان کا بھائی ہے، فرمایا: فان لم تعلموا اباہم فاصلو انکم فی الدین وهو الیکم۔

(از باب: ۵)

ترجمہ: تو اگر تم ان کے باپوں کے نام نہ جانو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور علاقہ
مسند۔ ایک مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے تب بھی اللہ تعالیٰ مقتول کے رشتہ داروں کو
قاتل کا بھائی قرار دے کر اس کے جذبہ رحم کی تحریک فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

فمن عفیٰ لہ من اخیہ شیء۔ (بقرہ: ۱۷۸)

ترجمہ: تو اگر قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے۔

ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی غیبت حرام ہے کیونکہ ایہ صاحب احد کم ان

بلاکل لحم اخیہ مینا (حجرات: ۱۲)

ترجمہ: کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟

قیصوں کے مال کی دیکھ بھال اور خوبی سے اس کا انتظام کرنا حویلیوں کا فرض ہے،

اور اگر وہ ان کو اپنے اندر شامل کر کے ٹیک بٹتی کے ساتھ ان کو اپنے کتبہ کا جزو بنالیں،

اور ملاحظہ کر خراج کریں تو یہ بھی درست ہے کیونکہ یہ ان کے بھائی ہیں، جن کی خیر خواہی

ان کا فرض ہے فرمایا تو ان تعالیٰ علیہم فاضلوا انکم (بقرہ: ۱۷۷)

ترجمہ: اور اگر تم ان کو اپنے میں ملا لو تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ وہ تمہارے بھائی

ہیں۔

ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حق

میں دعائے خیر کریں، وہ یوں کہتے ہیں: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا

بالایمان۔ (مشر: ۱۰)

ترجمہ: اے ہمارے پروردگار ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے

ایمان لائے معاف کر۔

ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی طرف سے کینہ ہونا ایسی برائی ہے

جس کے دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر دعا مانگنی چاہئے اور کہنا چاہئے: ولا

تجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا ربنا انک دء وف الرحیم۔ (حشر: ۱۰)

ترجمہ: اور ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے کینہ مت رہنے دے اے ہمارے پروردگار تو مہربان رحم والا ہے۔

مسلمانوں کی مفت یہ ہے کہ وہ باہم ایک دوسرے سے رحم و شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں خدا نے مدح فرمائی: رحماء بینہم (فتح: ۲۹)

ترجمہ: وہ (مسلمان) آپس میں رحم و شفقت رکھتے ہیں۔

مسلمان کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان سے جھگ کرے اور زنی کا برتاؤ کرے۔ اذلة علی المؤمنین۔ (احزاب: ۵۶)

ترجمہ: مسلمانوں سے جھگنے اور زنی کرنے والے۔

مسلمانوں کی اس باہمی اخوت، محبت اور مہربانی کی حد یہ تشریح اور تاکید محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنی زبان فیض تریمان سے عطا فرمائی ہے ”مسلمان کو باہم ایک دوسرے پر رحم کرنے، محبت کرنے اور شفقت کرنے میں جسم انسانی کی طرح دیکھو گے کہ اس کے ایک عضو میں بھی تکلیف ہو تو بدن کے سارے اعضاء بخار اور بخوانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔“ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ فرمایا ”سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کے مثل ہیں کہ اگر اس کی آنکھ بھی دکھے تو سارا بدن دکھ محسوس کرتا ہے اور اگر سر میں درد ہو تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔“ مقصود یہ ہے کہ مسلمان ایک جسم ہے، اور اس کے سارے افراد اس کے اعضاء ہیں، بدن کے ایک عضو میں بھی اگر کوئی تکلیف یا دکھ درد ہو تو سارے اعضاء اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور اس دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ یہی مسلمانوں کا حال ہونا چاہیے کہ ان میں سے ایک کو بھی تکلیف پہنچے تو سارے مسلمانوں کو وہ تکلیف ہونی چاہیے۔

ایک دوسری تمثیل میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”مسلمان باہم ایک دوسرے سے مل کر اس طرح مضبوط ہوتے ہیں جیسے دیوار، کہ اس کے ایک حصے سے اس کا دوسرا

حصہ مضبوط ہوتا ہے۔“ بخاری میں ہے کہ یہ کہہ کر آپ ﷺ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا، کہ کیسے ایک حصے سے دوسرا حصہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس تشبیہ میں آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے مل کر مضبوط ہو کر ناقابلِ تسخیر حصن و حصار بن جاتی ہے، اسی طرح جماعت اسلامیہ ایک قلعہ ہے جس کی ایک ایک اینٹ ایک ایک مسلمان ہے، یہ قلعہ اسی وقت تک محفوظ ہے، جب تک اس کی ایک ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہوئی ہے، جب یہ اینٹ اپنی جگہ سے کھسک جائے گی تو پوری دیوار و دم سے زمین پر آ جائے گی۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ ”ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر قلم کرے، نہ اس کو بے عد چھوڑے اور نہ اس کی حقیر کرے۔ انسان کے لئے یہ برائی کیا کم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی حقیر کرے مسلمان کا ہر حصہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو“ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ فرمایا ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو وہ نہ اس پر قلم کرے اور نہ اس کو اس کے دشمن کے حوالے کرے، جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کی غلطی کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت میں اس کی غلطی کو دور فرمائے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا۔“

ابو داؤد کی دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا ”جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا۔ اور جو کسی عیادت پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر آسانی کرے گا اور جو کسی مسلمان کا پردہ رکھے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔“

فرمایا: ”مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچے نہ لیں“ یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے۔ دوسری میں ہے کہ لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! (ﷺ) سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ فرمایا: ”جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچے رہیں“ یعنی جو مسلمان اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا وہی سب سے بہتر مسلمان ہے۔ جریر بن عبداللہ کلتی جو ایک مشہور صحابی تھے کہتے ہیں کہ ”میں نے رسول اللہ (ﷺ) سے تین باتوں پر بیعت کی، نماز کو قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔“ کئی روایوں میں ہے کہ آپ (ﷺ) نے فرمایا ”مسلمان کو گالی دینا خدا کی نافرمانی (نسوق) ہے، اور اس سے لڑنا (قتال) خدا کا انکار (کفر) ہے“۔ یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں یا ہم برادری اور صلح و آشتی کا حکم دیا ہے اب جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ خدا کے حکم کو نہیں مانتا، اور یہ ایک معنی میں خدا کا انکار ہی ہے، چنانچہ اسی لئے قرآن پاک میں مسلمان کے ناحق اور بالارادہ قتل کرنے کی سزا وہی رکھی ہے، جو کافروں کے لئے مخصوص ہے۔ فرمایا ”کسی مسلمان کو سزاوار نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔ ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاءہ جہنم یخلد فیہا و غضب اللہ علیہ ولعنة واعدلہ عذابا عظیماً۔“

(نساء: ۹۳)

ترجمہ: اور جو کوئی مسلمان کو قصداً قتل کرے گا، تو اس کا بدلہ دو تیرخ ہے، وہ اس میں پڑا رہے گا، اور خدا اس پر نفا ہو اور لعنت کی اور اس کے لئے بڑا عذاب تیار کیا۔

بجۃ الوداع کے نہایت اہم خطبہ میں آپ (ﷺ) نے پہلے لوگوں کو کھپ کرایا، اور پھر فرمایا ”دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔“ ایک اور موقع پر فرمایا کہ ”جو ہم (مسلمانوں) پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔“ جان تو بڑی چیز ہے کسی مسلمان کی آبرو کے پیچھے پڑنا بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا ”سب سے بڑا یا کسی مسلمان کی آبرو کی طرف ہے سبب ہاتھ بڑھانا ہے۔“ اگر کوئی مسلمان کسی ایسے شخص میں

مگر قمار ہو جس میں اس کی آمد و جانے کا ڈر ہو تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کو بچائے کسی کوشش کرے۔ ارشاد ہوا ”جو کوئی کسی مسلمان کو کسی ایسے موقع پر بے مدد چھوڑے گا جس میں اس کی عزت پر حرف آتا ہو اور اس کی آمد و جاتی ہو تو خدا بھی اس کو ایسی جگہ بے مدد چھوڑ دے گا اور جو کوئی کسی مسلمان کی ایسے موقع پر مدد کرے گا تو خدا بھی اس کی ایسے موقع پر مدد فرمائے گا۔“

اگر دو مسلمانوں میں کسی ناراضگی کے سبب سے بول چال بند ہو جائے، تو آنحضرت ﷺ نے تین روز سے زیادہ ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ ”کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے، ملاقات ہو تو وہ ادھر منہ پھیر لے اور یہ ادھر منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بھر وہ ہے کہ جو پہلے سلام کی ابتدا کرے۔“ ایک اور طریقہ سے یہ روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”آپس میں کینہ نہ رکھو، حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے برائہ کہو، اے خدا کے بندو! بھائی بھائی ہو جاؤ، اور کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ بولنا چلنا چھوڑ دے۔“ ایک مسلمان کے لئے اس کی عزت و آبرو سے بڑھ کر معاملہ اس کے ایمان کا ہے قرآن نے کہا کہ جب تم کو کوئی اپنے اظہار اسلام کے لئے سلام کرے تو اس کو یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ قَالَى الْيُكْمَ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ (نساء: ۹۳)

ترجمہ: اور اس کو جو تمہاری طرف سلامتی کا کلمہ ڈالے، یہ نہ کہو کہ تو منومن نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو کوئی اپنے کو مسلمان کہے یا وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ تم مسلمان نہیں۔ ایک لڑائی میں ایک صحابی نے ایک کافر کو زد میں پا کر حملہ کیا، اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، مگر اس پر بھی ان صحابی نے اس کو قتل ہی کر دیا۔ یہ خبر آنحضرت ﷺ تک پہنچی، آپ ﷺ نے ان کو بلا کر رو یا فٹ کیا، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ اس نے صرف ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، آپ ﷺ نے کس

بلیغ انداز میں فرمایا ”تم اس کے لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کرو گے؟“ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا ”کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھ لیا تھا؟“

ایک ولید ارشاد ہوا کہ ”مومن کو اجنت کرنا یا اس پر کفر کی تہمت رکھنا اس کے قتل کے برابر ہے۔“ یہ بھی فرمایا کہ ”جو کوئی اپنے بھائی کو اسے کافر کہے، تو وہ کفر وہی ہے ایک پر لوانے گا۔“ یعنی اگر وہ درحقیقت کافر نہ تھا، تو اس نے ایک مسلمان کو کافر کہا، اور یہ خود ایک درجہ کا کفر ہے۔ جان، ایمان اور آبرو کے بعد مال کا درجہ ہے۔ ارشاد ہوا کہ ”جو کوئی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے گا، تو خدا اس کے لئے دوزخ واجب اور جنت حرام کرے گا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اگر کوئی معمولی سی چیز ہوتی بھی؟ فرمایا درست کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا ہر مسلمان پر اس کے مسلمان بھائی کے پانچ حق ہیں، سلام کا جواب دینا، اس کے چھینکنے پر خدا تم پر رحمت کرے (سَوْخُفُّكَ اللہ) کہنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا، بیمار ہو تو عیادت کرنا اور مر جائے تو اس کے جنازہ کے ساتھ چلنا۔ یعنی یہ کم سے کم حقوق ہیں، جن سے دو مسلمانوں کے درمیان خوش خلقی اور حسن تعلق کا اندازہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ ”جب کوئی مسلمان اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ جب تک واپس نہ ہو جنت کی روضہ پر ہوتا ہے۔“ حضرت

ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جو کوئی ایمان و اخلاص کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلتا ہے، یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھتا ہے اور اس کے دفن سے فراغت پاتا ہے تو اس کو ثواب کی دو (۲) رتی (قیراط) ملتی ہے، جن میں سے ہر رتی احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی۔“ یعنی یہ رتی دنیاوی پیمانہ کے حساب سے نہ ہوگی بلکہ یہ اس پیمانہ سے ہوگی، جس کا ایک ذرہ اپنی بڑائی میں پہاڑ کا حکم رکھتا ہے۔

یہ تمام حقوق جن کے جزئیات کا احاطہ نہیں ہو سکا، اس برادرانہ اہل بیت و محبت کے فروغ ہیں، جن کے بغیر کسی مومن کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اسی لئے آنحضرت ﷺ نے اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ”کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہ

ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لئے چاہتا ہے۔
 ان فرض طاعت اسلامیہ کی جماعت کا ہر رکن دوسرے کے ساتھ ایسی محبت کرے جیسی وہ خود
 اپنے ساتھ کرتا ہے۔ اس کا طبع اپنا طبع اور اس کا نقصان اپنا نقصان سمجھے۔ ابو داؤد میں
 ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے
 اس کے نقصان کو دور کرتا ہے اور اس کے پیچھے میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھئے کہ
 آنحضرت ﷺ نے جماعت اسلامیہ کی عمارت کیسی مستحکم بنیادوں پر قائم فرمائی تھی۔ اگر
 آج ان بنیادوں پر عمل کیا جائے تو اس عمارت کی دیواریں ایسی شکستہ نہ رہیں جیسی آج
 ہیں، ہر جماعت انہی اصولوں پر دنیا میں بنی ہے اور آئندہ بھی بنے گی۔

دو قسم کے حقوق

دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا دوسرا نام ہے۔ چنانچہ دین پر عمل کرنے
 والوں لوگوں کی زندگی ہمیشہ متوازن ہوتی ہے۔ افراد و تفریق سے ہٹ کر احتمال کی راہ
 میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ غم و الم و سو
 او سطھا ممانہ روی بہترین حکمت عملی ہے۔

انسان پر دو طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا
 کرنا اور دوسرا اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ جو شخص دونوں قسم کے حقوق ادا کرے
 وہی دوسروں کے لئے مآل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب ﷺ نے اپنی زندگی
 میں دونوں قسم کے حقوق ادا کر کے دکھائے۔ چنانچہ آپ ﷺ کی مسجد کی زندگی بھی دیکھ
 لیجئے اور آپ ﷺ کے گھر کی معاشرت کو بھی دیکھ لیجئے، پورے پورے حقوق نبی کریم ﷺ
 نے ادا فرمائے۔

آج کے دور میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ عبادت پر بہت توجہ دیتے ہیں مگر یہ
 خیال نہیں کرتے کہ ہماری بات سے لوگوں کا دل جلتا ہے، ہمارے عمل سے لوگوں

کو تکلیف ہوتی ہے، ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں پر چھری پھیر رہے ہوتے ہیں، ہم دوسرے کو دکھ دے رہے ہوتے ہیں، ہم مسلمان بھائیوں کو دوسرے کے سامنے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں کہ خوش اخلاقی کے تو بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ آدمی کو ایسا کرنا چاہئے اور ایسا اچھا ہونا چاہئے مگر نماز کی فرصت نہیں، تلاوت کے لئے وقت نہیں، وہ بھی مریض اور یہ بھی مریض۔ ایک نے حقوق اللہ کا لحاظ نہ کیا تو دوسرے نے حقوق العباد کا لحاظ نہ کیا۔ یہ لوگ اچھے ہوتے تو دونوں حقوق کا ایک وقت خیال کرتے۔ اس لئے اللہ رب العزت سے یہ توفیق مانگنی چاہئے کہ وہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمادے۔

عبداللہ بن ابیہ فرماتے ہیں کہ روز محشر اللہ تعالیٰ پکار کر فرمائیں گے کہ میں منصف بادشاہ ہوں، کوئی جنتی جنت میں اور کوئی روزی دوزخ میں اس وقت تک نہیں جاسکتا جب تک کہ اہل حقوق کے حقوق ان کو نبذ لا دیئے جائیں۔

نبی اسرائیل میں سات سال تک قتل رہا۔ حتیٰ کہ لوگوں نے سردار اور بیچے بھی کھالئے۔ پہاڑوں پر جاتے اور گڑ گڑا کر اٹھا کرتے لیکن دعا قبول نہ ہوتی۔ آخر کار حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی کہ انہیں کہہ دو کہ اگر وہ عبادت کرتے کرتے خشک کوڑے کی مانند ہو جائیں تو بھی ان کی دعا قبول نہ کروں گا جب تک کہ لوگوں کے حقوق واپس نہ کریں گے۔

معاشرے میں رہے ہوئے انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے ہی خانے میں برتن دھوئے ہوئے برتن ایک دوسرے کے ساتھ کرا بھی سکتے ہیں، دوا آدنی بڑے تجربہ کار ڈرائیور ہیں پھر بھی ان دونوں کی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو اگر تجربہ کار اور ماہر ڈرائیور سے بھی ایکسیڈنٹ ممکن ہے تو دو اچھے انسانوں کا آپس میں اختلاف کرنا بھی ممکن ہے۔ مگر ہونا یہ چاہئے کہ ایسی صورت حال میں غرور و رجز کا معاملہ کیا جائے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آدمی دنیا میں دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دیتا

ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کی غلطیوں کو جلدی معاف فرما دیں گے۔
 کوشش کیا کریں کہ دوسروں کی غلطیوں کو فوراً معاف کر دیا کریں۔ بات دل سے
 ہی نکال دیا کریں اسلئے کہ دل سے رنجش دور کر دینے سے انسان کے سینے میں کینہ نہیں
 رہتا۔ جو رنجش باقی رہ جاتی ہیں یہی تو کینہ بن جاتی ہیں۔ دین کی نظر میں کینہ بری
 چیز ہے۔ سینہ بے کینہ کا مطلب ایسا سینہ ہے جس میں کسی کے خلاف نفرت نہ ہو کسی کے
 خلاف دل میں غصہ و خصل نہ ہو۔ مومنوں کے ہارے میں دل میں کینہ نہیں رکھنا
 چاہئے۔ اللہ تعالیٰ سے سینہ بے کینہ بنا لیا کریں۔ اگر کسی سے ایذا بھی پہنچے تو دل سے
 اسے معاف کر دینا یہ غلط نہیں ہے۔ نبی کریم ﷺ بھی معاف فرمادیا کرتے تھے۔
 امت کے اولیاء اللہ نے تو معافی کی ایسی ایسی مثالیں قائم کر دیں کہ انسان حیران ہو جاتا
 ہے۔

ایک بزرگ حج کے سفر پر گئے۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں
 ایک تھیلا تھا۔ اس میں ان کے پیسے تھے۔ ایک چور ان کے ہاتھ سے وہ تھیلا چھین کر
 بھاگ گیا۔ کافی دور جا کر اس کی آنکھوں کی چٹائی اچانک زائل ہو گئی۔ اس چور نے
 رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا، میں نے ایک آدمی کا تھیلا
 چھینا ہے، وہ کوئی بڑا مقرب بندہ لگتا ہے، بڑا اچھا بندہ لگتا ہے، میری آنکھوں کی چٹائی
 زائل ہو گئی ہے، خدا کے لئے مجھے اس کے پاس پہنچاؤ تا کہ میں اس سے معافی مانگ
 سکوں۔ لوگوں نے پوچھا، کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ کہنے لگا فلاں مقام کی دکان کے
 قریب پیش آیا۔ لوگ اس کو اس دکان کے پاس لے کر آئے اور حجام سے پوچھا کہ بتاؤ
 کے اس طرح کا ایک آدمی یہاں سے گزرا ہے؟ آپ اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا مجھے
 انکے گھر کا توپہ نہیں الہت نمازوں کے لئے وہ آتے جاتے ہیں، اگلی نماز کے لئے پھر
 آئیں گے۔ یہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ اپنے وقت پر تشریف لے آئے۔
 لوگ اس چور کو اس کے پاس لے گئے تو اس چور نے جا کر ان کے ہاتھ پکڑے، پاؤں

پڑے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، میں تادم ہوں، شرمندہ ہوں، میری بیانی و بھولی ہے، آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری بیانی کو ٹھیک کر دیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر چہرہ بڑا حیران ہوا۔ کہنے لگا، حضرت! میں تو آپ کا تھیلہ اچھین کر بھاگا اور آپ فرماتے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے آپ نے مجھے معاف فرما دیا۔ وہ فرماتے۔ لگے کہ ہاں میرے دل میں کوئی بات آگئی تھی۔ فرمانے لگے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی، جس میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا، قیامت کے دن جب میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا تو میں اس وقت میزان کے قریب موجود رہوں گا جب تک کہ میرے آخری اتنی کا فیصلہ نہیں ہو جائے۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے اس چور کو معاف نہ کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا اور جتنی دیر میرے اس مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گی اللہ کے محبوب ﷺ کو اتنی دیر جنت کے باہر رہنا پڑے گا۔ میں نے معاف کر دیا کہ نہ تو مقدمہ پیش ہوگا نہ اتنی میرے محبوب ﷺ کو جنت جانے میں دیر لگی گی۔ وہ جلدی جنت میں تشریف لے جائیں گے۔

اگر کوئی بھلا کرے تو اس کا شکریہ ادا کیا کریں۔ آج کے دور میں معلوم نہیں ہم مسلمانوں کو کیا ہوا کہ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہی نہیں الا ماشاء اللہ۔ حالانکہ ہمیں فرمایا گیا من لم يشكر الناس لم يشكر الله جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں تعلیم اتنی دی گئی تھی مگر اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ حقوق العباد پر بھی پوری توجہ رکھی جائے تاکہ انسان ایک متوازن زندگی گزارنے والا ہو۔

اگر کبھی کسی سے تکلیف پہنچے تو یوں سمجھئے کہ اس نے کوئی غلطی کر لی، چلو میں معاف کر دیتا ہوں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمادیں گے۔ اگر کبھی کسی بات پر غصہ آئے تو غصے کے گھونٹ کو پی لیا کریں۔ یہ کڑوا گھونٹ ہوتا ہے مگر ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس بندے نے اپنے غصے کے گھونٹ کو پی لیا، جب کہ وہ غصہ کو پورا کرنے کی

حالت میں تھا، یعنی اسکے پاس ایسے وسائل تھے کہ وہ چاہتا تو غصہ اتار سکتا تھا، اسکا بدلہ لے سکتا تھا، مگر اس نے اللہ کے لئے اس غصے کے گھونٹ کو پی لیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ہر گھونٹ کے بدلے میں اس بندے کو اپنا مشاہدہ عطا فرمادیں گے۔ وہ پروردگار کے جلوے دیکھے گا۔ اب دیکھ لیجئے کہ کون سا سودا اچھا ہے، دنیا میں غصے کا اظہار کر دینا، یا اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کو دیکھ لینا۔

مؤمن جب ان باتوں کو سامنے رکھتا ہے پھر اس کے اندر علم پیدا ہو جاتا ہے۔ علم کہتے ہیں دوسرا نادانی سے کوئی بات کر لے تو بندہ اسے معاف کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ نادانوں کی بات پر تحمل مزاجی انسان کی عقل کی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے۔ لکھے پڑے عقل مند لوگوں کو چاہئے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دلوں میں روگ نہ پال لیا کریں۔ دوسرے کی غلطی کو معاف کر دینا اور تکلیف برداشت کر لینا انسان کی عقل کی زکوٰۃ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عقل مند بنایا ہے تو عقل کی زکوٰۃ بھی دیا کرو۔ مگر آج دیکھا گیا ہے کہ آدمی خود تو چاہتا ہے میرے بڑے بڑے قصوروں کو معاف کر دیا جائے مگر دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطی کو بھی معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

انسانوں کی دو قسمیں

انسان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ شہد کی مکھی کی مانند ہوتے ہیں اور کچھ گندی مکھی کی مانند۔ شہد کی مکھی تو شہد ہلاکتی ہے مگر گندی مکھی نجاست کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے۔ ان دونوں کے اندر ایک بنیادی فرق ہے۔ گندی مکھی کے دماغ میں نجاست کی بو ہوتی ہے یہ گندی چیزوں کی تلاش میں ہوتی ہے جہاں گندی دیکھے گی وہیں بیٹھے گی، جسم پر بھی بیٹھی تو جہاں زخم ہوگا، پیچ ہوگی یہ وہاں بیٹھے گی۔ لہذا گندی مکھی کی سوچ گندی، اس کی تلاش گندی، اس کی پسند گندی، وہ ہر وقت گندی چیزوں کے ہی ارد گرد گھومتی پھرتی ہے۔

وہیں اس کا ذریعہ اور وسیع ہوتا ہے جبکہ شہد کی بھی کچھ دماغ میں خوشی اور ہنسی ہوتی ہے۔ وہ ڈھونڈتی ہے تو پھول کو، وہ پیٹھتی ہے تو پھلوں پر، وہ اگر چوستی ہے تو پھلوں کے جوس کو۔ شہد کی بھی جن کو ڈھونڈے گی، پھول اور پھلوں کو ڈھونڈے گی۔ اس کی سوچ اچھی ہوتی ہے اور یہ ہر وقت اچھی اور خوشبودار چیزوں کی تلاش میں رہتی ہے۔

اس مثال کو سامنے رکھ کر سوچیں تو انسانوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ شہد کی بھی کی مانند ہوتے ہیں ان کے اپنے اندر بھی خیر ہوتی ہے اور وہ دوسرے کے اندر بھی خیر کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کو خیر کی طرف بلا سکتے ہیں۔ وہ دوسروں پر نظر ڈالتے ہیں تو انہیں دوسروں میں خیر نظر آتی ہے۔ ان کی نظر میں دنیا کے سب لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ اسلئے کہ ان کے اپنے اندر اچھائی ہوتی ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی سوچ گندی ہوتی ہے ان کے اپنے اندر خیانت بھری ہوتی ہے۔ وہ وہاں پیٹھتے ہیں جہاں انہیں برے لوگوں کی محفل نظر آئے۔ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جو برے ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگوں سے اپنا آنا جانا رکھتے ہیں جن میں برائی غالب ہوتی ہے، وہ اگر کسی بندے پر نظر ڈالیں تو ان کی نگاہ برائیاں ڈھونڈے گی، ان کو بندے کی اچھائیاں نظر نہیں آتیں، ان کو بندے کی برائیاں نظر آتی ہیں، اسی لئے وہ کہیں گے کہ آج تو کوئی بھی اچھا نہیں، نہ وہ علماء سے راضی ہوں گے، نہ وہ بیروں سے راضی ہوں گے، نہ وہ حکام سے راضی ہوتے ہیں، نہ وہ ماں باپ سے راضی ہوں گے، دنیا میں وہ کسی سے راضی ہی نہیں ہوتے۔ بلکہ کئی تو ایسے منحوس ہوتے ہیں جو اپنے پروردگار پر بھی اعتراض کرتے پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں نہیں سنیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں کیں، ایسا بندہ گندی بھی کی مانند ہوتا ہے۔ یہ جہاں پیٹھتے گا بری باتیں کرے گا، جب بھی سنے گا بری باتیں سنے گا، جہاں اس کی نگاہ پڑے گی یہ برائی کی طرف توجہ کرے گا۔ لہذا اس کے دماغ میں ہر وقت برائی گھمیلی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہئے کہ وہ ہمیں شہد کی بھی کی مانند اچھا انسان

ہلائے تاکہ ہم اچھائی کی تلاش میں رہیں۔

کینے آدمی سے کبھی دوستی نہیں کرنی چاہئے کہ اس کی مثال کوٹلی کی مانند ہوتی ہے۔ کوٹلی اگر ٹھنڈا ہو تو ہاتھوں کو کالا کرتا ہے اور اگر گرم ہو تو ہاتھوں کو جلادیتا ہے، نہ ٹھنڈا اچھا نہ گرم اچھا۔ اسی طرح کینے آدمی کی دوستی بھی بری اور کینے آدمی کی دشمنی بھی بری۔ ایسے انسان سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھے لوگوں سے دوستی کرنی چاہئے، اچھے لوگوں سے تعلقات رکھنے چاہئیں۔ اگر معاشرے میں رہتا ہو تو انسان دوسروں کا ادب و احترام بھی دیکھے، انسان دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر رکھے۔ دیکھیں دیوار کا ہر پتھر اپنی قیمت رکھتا ہے اگر وہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہوں اسی طرح گھر کا ہر فرد اپنی ایک حیثیت اور قیمت رکھتا ہے۔ وہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، تو ہمیں دوسروں کی بھی قدر کرنی چاہئے اور ان کی قدر و قیمت کا احساس رکھنا چاہئے۔

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ میاں بوی زندگی گزار رہے ہیں تو بیوی اپنے خاوند سے بیزار نظر آئے گی کہہ گی، میں نے تیرے گھر میں آکے دیکھا ہی کیا ہے۔ میں تو ادلی میں آئی تھی اور کھٹوے کے ذریعے تیرے گھر سے قبرستان چلی جاؤں گی اور حیرے گھر میں رہے ہوئے مجھے مصیبتیں ہی دیکھنی تھیں، مجھے تم نے دیا ہی کیا ہے، اگر کچھ کرتے بھی ہو تو اپنے بچوں کے لئے کرتے ہو، میرے لئے کیا کرتے ہو؟ اب یہ بھاری ہر وقت اپنے خاوند سے شکوہ کرتی رہے گی۔ اسے خاوند میں کوئی اچھائی نظر نہیں آئے گی۔

کسی دن اس کو خبر مل جائے کہ ایکسڈنٹ سے خاوند کی وفات ہوگئی، اب وہی بیٹھی رو رہی ہوگی۔ دوسری عورتیں روئیں گی چند مہینے اور یہ روئے گئی کئی سال۔ پانچ سال گزرنے کے باوجود وہی یاد کر کے بیٹھی ہوگی کہ میرا خاوند تو بڑا اچھا تھا۔ خدا کی بھری! اپنے خاوند کو جیتے جاتے زندگی میں کیوں نہیں بتایا کہ تم اچھے بندے ہو، آج مرنے کے پانچ سال کے بعد کیوں رو رہی ہو، مگر مجھ کے آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ کاش اس کی قدر و قیمت کا احساس تمہیں اس کی زندگی میں ہو جاتا۔ حیرے اپنی زندگی کی بھی جست و خیز اور

تیرے خاوند کی زندگی بھی جنت بنتی۔

مگر جیتے بندے کی قدر نہیں کرتے، مرنے کے بعد قدر آتی ہے۔ بنگالی میں کہتے ہیں کہ بندے کی قدر آتی ہے "مر گیا یا غرمیاں" جو آدمی چلا جائے، جدا ہو جائے تب اس کی قدر آتی ہے، یا آدمی فوت ہو جائے تب اس کی قدر آتی ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم جیتے جاگتے بندوں کی قدر کرنا سیکھیں، اپنے ارد گرد گھر میں جیتے لوگ ہیں ان میں خبر ہے، ان میں شکلی ہے، ہم ان کی قدر اپنے دل میں پیدا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ناقدری کرنے والے بن جائیں۔

مولانا رومؒ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک عطار نے ایک طوطی پالی ہوئی تھی۔ اس کی دکان پر جب گاہک آتے تو اس کی طوطی سلام کرتی، جیسے بیٹا سلام کرتی ہے اور آنے والے سے پوچھتی کہ تیرا کیا حال ہے؟ چنانچہ لوگ دور دور سے آتے کہ ہم نے تو کام کر دیا ہی ہے چلو کسی اور سے کروانے کے بجائے فلاں دکان پر چلتے ہیں، تھوڑی دیر طوطی سے بھی باتیں کریں گے، لطف اندوز بھی ہوں اور خوشبو بھی خرید لائیں گے۔ چنانچہ اس عطار کی دکان پر گاہکوں کا رش زیادہ لگ گیا۔ لوگ اس کے پاس دور دور سے آتے، کئی دفعہ بچے ماں باپ سے ضد کر کے کہتے کہ وہاں چلو۔ چنانچہ وہ بچوں کو لے کر وہاں آتے۔ یوں عطار کا کام خوب چل رہا تھا۔

ایک دن اس عطار نے اپنی دکان تو بند کر دی مگر اس طوطی کو بچرے میں بند کرنا بھول گیا۔ رات کو طوطی بیٹھی ہوئی تھی۔ کہیں سے بلی کی آواز سنی۔ جب میاؤں کی آواز سنی تو طوطی پر خوف، ڈاری ہوا۔ وہ پھڑ پھڑاتی اور کبھی ادھر گری کبھی ادھر۔ ہر طرف شیشے کی چیزیں اور شیشے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ شیشیاں ایک دوسرے پر گریں تو ٹوٹ گئیں۔ شور پیدا ہونے سے طوطی اور گھبرائی۔ اڑی تو ادھر ادھر نگرانی جس سے حریہ شیشیاں گھریں۔ چنانچہ کافی زیادہ اٹھان ہوا۔ صبح کے وقت جب عطار نے آ کر دیکھا کہ اس کی دکان کا بہت سا مال اضمائع ہو گیا تو اس کو بڑا افسوس ہوا۔ اس نے طوطی کو پکڑ کر اس کے سر

کے اوپر جتنے جوئے مارے کہ اس کے سر کے کچھ بال اتر کر نیچے گر گئے اور وہ بھی ہو گئی۔

اب جب طوطی کو محسوس ہوا کہ اس نے تو مجھے بہت مارا ہے تو طوطی چپ ہو گئی۔
 عطار نے حسب معمول اپنا کام شروع کر دیا۔ لیکن اب ایک فرق تھا کہ جب کوئی گاک
 آتا تو عطار چاہتا کہ یہ طوطی گفتگو کرے۔ مگر طوطی گفتگو نہ کرتی، بڑا زور لگایا اور بڑی
 کوشش کی کہ کسی طرح یہ طوطی باتیں کریں تاکہ لوگ آئیں اور یہ ان کا دل بھائے مگر
 طوطی کلام نہیں کرتی تھی۔ جب کلام ہی نہ کیا تو کچھ مہینوں بعد لوگوں نے آنا چھوڑ دیا۔
 آہستہ آہستہ گاک کم ہو گئے۔ حتیٰ کہ کاروبار بالکل شصت ہو گیا۔ اس کو احساس ہوا کہ
 اوہ مجھے تو اس کی قدر نہ تھی، میں نے تو ذرا سی بات پر اس کو مارا حتیٰ کہ اس کے سر کے
 بال بھی اکڑ گئے، یہ سمجھی ہو گئی، اس نے یوں اچھوڑ دیا، میرا تو کاروبار شصت ہو گیا۔ اب
 عطار نکل پڑتا اور دعائیں مانگتا کہ اے اللہ! طوطی کو بلو اے، طوطی کو بلو اے۔ مگر طوطی
 تو بولتی نہیں تھی۔ اب سمجھتا ہے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئیں سمجھتے۔

اس مثال کو اپنی زندگی میں دیکھیے، کہیں خاندان اپنی بیویوں کو تنگ کرتے پھرتے
 ہیں۔ جب وہ ذرا ناراض ہوتیں تو دل کو کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ بول پڑے۔ کئی
 عورتیں ہیں جو اپنے خاندانوں کو ناراض کرتی ہیں۔ جب وہ بولنا بند کر دیتے ہیں تو پھر
 روتی پھرتی ہیں، تعویذ لیتی پھرتی ہیں، حضرت! تعویذ ویں ہمارا خاندان ہمارے ساتھ ٹھیک
 نہیں ہے۔ بھائی اس طوطی کی پہلے قدر کیوں نہ کی؟ خیر یہ تو درمیان میں بات آگئی۔
 تو مولانا رومؒ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بڑی دعائیں مانگتا مگر طوطی بات ہی نہ کرتی۔ اسی
 طرح وقت گزرتا رہتا ہم اس نے سنی سیکھا کہ مجھے اس طوطی کی پہلے ہی قدر کرنی چاہئے
 تھی۔ میں نے اس کی ناقدری کی اور اس وجہ سے آج میرا کاروبار شصت ہو گیا۔

ایک دن ایک فقیر آیا جس کے سر پر بال نہ تھے۔ طوطی نے اس فقیر کو دیکھا تو فوراً
 بول اٹھی۔ کہنے لگی، کیا آپ نے بھی مالک کے شیشوں کو توڑا تھا؟ تو وہ طوطی اپنے ہی پر
 قیاس کرنے لگی کہ میں نے چونکہ اپنے مالک کے شیشوں کو توڑا تھا اور مجھے گناہ یاد آیا تو یہ جو

ساتھ سمجھا لیں۔ ہے شاید اس نے بھی اپنے مالک کے پیشوں کو توڑا ہوگا۔

مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس سے ایک سبق ملا اور ہر آدمی دوسرے کو اپنے پر قیاس کرتا ہے۔ جو اپنے دل میں بات ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید کہ دوسرے کے دل میں بھی یہی بات ہے اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہی چیز جھگڑوں کا باعث بن جاتی ہے۔

بعض اوقات انسان بات کچھ کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کے دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے۔ لہذا وہ اس کا مفہوم کچھ اور سمجھ لیتا ہے۔ پھر غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ حقوق العباد کے معاملے میں ہمیشہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو یا نہ ہو کہ انسان دوسرے کی ناقدری کر بیٹھے یا انسان غلط فہمی کی وجہ سے کسی کے حقوق کا خیال نہ رکھے۔ اگر ہم آج حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم جانتے ہو کہ پہلوان کون ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا، جو لوگوں کو کشتی میں گرا دے۔ فرمایا: نہیں۔ عرض کیا، اے خدا کے نبی ﷺ! آپ ﷺ ہی بتا دیجئے۔ فرمایا، پہلوان تو وہ ہے جس کو ہضم آئے اور وہ اس غصے کو پی جائے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ ہاتھ عورت کون ہے؟ عرض کیا کہ، جس کا کوئی بیٹا بیٹی نہ ہو۔ فرمایا، نہیں، عرض کیا اے اللہ کے نبی ﷺ! آپ ﷺ ہی بتا دیجئے کہ ہاتھ عورت کون ہے؟ فرمایا، جس عورت کو کوئی بیٹا یا بیٹی بچپن کی حالت میں فوت نہ ہو وہ ہاتھ عورت ہے۔ کیونکہ کل قیامت کے دن یہ معصوم بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے اور اس کی تو کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا لہذا یہ ہاتھ عورت ہے۔ یہ گویا تسلی کے لئے بات کر دی کہ جس عورت کا چھوٹا بچہ فوت ہو کہ تو اس کو بھی ہوتا ہے۔ مگر اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو میں اس بچے کی لڑکپن یا جوانی نہیں دیکھ سکی لیکن قیامت کے دن یہ میری شفاعت تو کرے گا۔

پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بتاؤ غریب کون ہے؟ صحابہؓ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ﷺ! جس کے پاس مال نہ ہو۔ فرمایا نہیں، مرض کیا، اسے اللہ کے نبی ﷺ! آپ ہی بتا دیجئے۔ فرمایا، غریب وہ ہے جس نے دنیا میں نیکیاں تو بہت زیادہ کی ہوں مگر کسی کو برا کہا ہو، کسی کو ذلیل کہا، کسی کو کمینہ کہا، کسی کا حق پامال کیا۔ قیامت کے دن وہ ایسے حال میں کھڑے ہوگا کہ حق والے اس سے حق مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے حق کے بدلے اس کی نیکیاں دلو اتے رہیں گے، دلو اتے رہیں گے، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حق لینے والے ابھی بھی کھڑے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی حق دلوائیں۔ اللہ تعالیٰ ان حق والوں کے گناہوں کو لے کر اس بندے کے سر پر ڈالنا شروع کر دیں گے حتیٰ کہ گناہوں کا پہاڑ اس کے سر پر ہوگا۔ فرمایا، غریب تو وہ ہے جس نے نیکیاں تو بہت کمائیں مگر حقوق العباد کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑ گئیں اور لوگوں کے گناہ اس پر پہنچنے پڑ گئے۔ فرمایا حقیقت میں تو غریب یہ انسان ہے۔

آج کسی کو الٹی سیدھی بات کہہ دینا آسان ہے مگر کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا مشکل کام ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جلال میں ہوں گے کہ اللہ انبیاء بھی تھرکتے ہوں گے، اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو ایسے وقت میں اگر ہم سے پوچھ لیا گیا تو بتاؤ کہ تم نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا؟ فلاں کو ذلیل کیوں کہا تھا؟ فلاں کو تم نے بے ایمان کیوں کہا تھا؟ تو سوچئے تو سمجھو کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں ہمیں ان باتوں کی صفائی دینی تھی مشکل ہوگی؟ آج زبان سے یہ الفاظ نکالنے آسان ہیں مگر کل ان کا جواب دینا بڑا مشکل کام ہے۔

موت کے بعد انسان کے پانچ حصے

علماء نے لکھا ہے کہ موت کے بعد انسان کے پانچ حصے بن جاتے ہیں، ایک تو روح جس کو ملک الموت نے کرچلا جاتا ہے دوسرا انسان کا جسم کہ اسے کیڑے کھا جاتے

ہیں، تیسرے اس کا مال کہ یہ اس کے وارث لے جاتے ہیں، چوتھا اس کی ہڈیاں کہ جن کو مٹی کھا جاتی ہے اور پانچواں اس کی نیکیاں کہ جن کو اس کے حق دار لے جاتے ہیں۔ لہذا حسرت ہے اس انسان پر کہ قیامت کے دن نیکیوں کے اجار لائے گا مگر اپنی ہدا احتیاطیوں کی وجہ سے نیکیاں دے پیٹھے گا اور گناہوں کے پہاڑ سر پر لینے پڑ جائیں گے۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ **المعصی یا مکمل المحسنات کما تاتکمل النار** المعصی جس طرح آگ گلزیوں کو کھا جاتی ہے اسی طرح خدا انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یعنی جو نیکیاں ہم کر چکے ہوتے ہیں، اگر ہم کسی کے ساتھ حسد کریں گے تو اس کی وجہ سے ہماری کی ہوئی نیکیاں ایسے ضائع ہوں گی جس طرح کہ آگ گلزیوں کو کھا جایا کرتی ہے۔

اسی طرح جب کوئی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت ہو رہی ہو اس کے گناہ محل رہے ہوتے ہیں اور اس کے سر پر وہ گناہ چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم حقیقت میں اپنے کسی مخالف کی غیبت کر کے اس کو نیکیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لئے غیبت بہت خطرناک ہے۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں کچھ چوٹیاں بلبل رہی تھیں۔ ان میں سے ایک چوٹی نے دوسری سے کہلا کر **ایہا النمل ادخلوا مساکنکم** کہ اے چوٹیو! تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں حضرت سلیمان کا لشکر اپنی بے خیالی میں تمہیں روندنا ہوا نہ گزر جائے۔ چنانچہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا اور چوٹی کے نام پر ایک سورت کا نام ”النمل“ رکھا۔ اسے میرے پروردگار! اگر چوٹی دوسری چوٹیوں کی خیر خواہی کرتی ہے تو آپ اتنا خوش کیوں ہوتے ہیں کہ اس واقعہ کو اپنے کلام کا حصہ لیتے ہیں تو اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی خیر خواہی کرے گا تو رب کریم اس سے کس قدر راضی ہوں گے۔ لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم مسلمان بھائی کی خیر خواہی کریں۔

مسلمانوں کے تین حقوق

ایک بزدل فرمایا کرتے تھے کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر تین حق ہیں، پہلا حق یہ ہے کہ قلم نہ دے سکوتو قصاص نہ دو، اور دوسری بات کہی کہ اگر کسی مسلمان کو خوشی نہ دے سکوتو اس کو رنج بھی نہ دیا کرو۔ اول تو ہمیں چاہئے کہ ہم دوسرے کو خوشیاں تقسیم کریں، خوشیاں بانٹنے والے ہوں اور اگر خوشیاں بانٹنا ہماری قسمت میں نہیں تو کم از کم ہم دوسروں کو رنج تو نہ پہنچایا کریں۔ آج کل حالت یہی ہے کہ خوشی تو ہم نے کیا دینا ہم تو دوسروں کو رنج ہی پہنچا رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کو زبان سے کڑوی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تیسری بات کہ اگر اس کی تعریف نہ کر سکتو پھر اس کی بد تعریفی بھی نہ کیا کرو۔ یہ مسلمان کا حق ہے۔ حق تو یہ تھا ہے کہ ہم دوسروں کی تعریفیں کرتے رہا کریں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ میرے محبوب ﷺ کا امتی ہے۔ یہ میرے مالک کا بندہ ہے۔ ہم اس بات کو سوچ کر ان کی تعریفیں کرتے رہا کریں اور اگر زبان سے تعریف نہیں بھی لکھ لکھ کر ان کو کسی کی طبیعت تو نہ کیا کریں۔

آج کل عورتیں اکثر یہ کہتی ہیں میں نے ایسی بات کی کہ اب فلاں عورت جلتی رہے گی۔ یہ جلائے دلا لفظ آج کل گفتگو میں عام ہو جاتا جا رہا ہے۔ اے، لیکن! تو اسے جلا رہی ہے بلکہ اس بات کے کرنے کی وجہ سے تو خود جہنم کی آگ میں اپنے چلنے کا بندوبست کر رہی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وعل لکل حمزہ قلمزہ بربادی ہے ہر عیب جو کے لئے اور عیب کو کے لئے۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ خامیاں ہیں۔ عیب کی تلاش کرنے والے کو ”عیب جو“ کہتے ہیں اور جب عیب کا پتہ چل جائے تو لوگوں میں باتیں کرنے والے کو ”عیب گو“ کہتے ہیں۔ عیب جوئی بھی گناہ ہے، عیب گوئی بھی گناہ ہے۔ پروا کا عالم نے اس جگہ دونوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لئے بربادی ہے جو لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتا پھرے، یا لوگوں کے عیبوں کو آگے بتاتا پھرے۔ چونکہ

لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو ڈھونڈنے اور آگے پہنچانے سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا، ایسا بندہ جو صیپ جو اور صیپ ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم کے اندر آگ کے بنے ہوئے ستونوں کیساتھ باندھ دیا جائے تاکہ یہ مل نہ سکے اور پھر جہنم کی آگ کو حکم ہوگا کہ اس کی شعلیں اس کی طرف بڑھیں۔ اس کی پٹیس اس کی طرف بڑھیں گی اور اس کے دل کو جلائیں گے۔ فرمایا نساو اللہ السموقدة انقی تطلع علی الافندہ جہنم کی آگ اس بندے کے دل کو جلائے گی جس طرح ویلڈنگ کی آگ ہوتی ہے کہ اس کو انکرلوہ کے اوپر کہیں رکھ دیں تو اس جگہ کو جلا کر سوراخ کر دیتی ہے یا اگل اس طرح جہنم کی خاص آگ ہوتی ہے جو اس عام آگ سے بھی زیادہ گرم ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس آگ سے جہنمی کے دل کو جلائیں گے اور کہا جائے گا کہ اے میری بندی! تو دنیا میں اپنے منہ سے ایسی باتیں نکالتی تھی۔ کبھی حتی کہ میں نے فلاں عورت کو جلا دیا ہے، میں نے فلاں کو خوب مڑایا ہے، میں نے ایسی بات کی وہ مڑتی رہے گی۔ آج دیکھ اس کا اجر، آج دیکھ اس کا حشر، حیرے دل کے بو پر جہنم کی آگ کا قبضہ ہے۔ آج یہ قحہ پر مسلط ہے، وہ حیرے دل کو جلائے گی تو نے لوگوں کے دلوں کو جلا دیا، اللہ رب العزت کل جہنم کے اندر حیرے دل کو جلائیں گے۔ اب سو تو ہم خود دیکھیں کہ کون سا اچھا ہے۔ یا تو دنیا میں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں معاف کر دے، یا پھر دنیا میں لوگوں کو جلاتے پھریں۔ کل قیامت کے دن ہمارا جسم تو جل ہی رہا ہوگا پھر دل بھی جلے گا اور ہاں پر کوئی فریاد سننے والا بھی نہیں ہوگا۔

اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مرجائیں گے مر کے بھی جھن نہ پایا تو کدھر جائیں گے سوچئے تو کسی جب وہاں ستون کے ساتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہوں گے، ذخیروں سے بندھے ہوئے ہوں گے اور دل جل رہا ہوگا پھر یہ عورت چیخے گی، چلائے

کی مگر اس کے دوسرے کا فائدہ نہیں ہوگا۔

اب بچھڑائے کیا موت جب چڑیاں چمک تنگیں کھیت

ان گناہوں کی معافی زندگی میں مانگنے کی ضرورت تھی، جب زندگی میں نہ مانگی تو قیامت کے دن رونے کا کیا فائدہ۔ جتنی بھی رو تے رہیں گے، پروردگار کو ترس نہیں آئے گا۔

لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم جیتے جاگتے اپنے جھگڑوں کو سمیٹ لیا کریں۔ دنیا میں معافی مانگنی آسان ہے، دنیا میں دو آنسو بہا لینے آسان ہیں، کسی کے پاؤں پکڑ لینے آسان ہیں۔ کسی سے معافی مانگتے کیلئے دو باتیں کہہ لینی آسان ہیں، کسی ایک بندے کے سامنے شرمندگی برداشت کر لینا آسان ہے۔ لیکن اگر ہم نے ان جھگڑوں کو نہ سنبھالا اور اسی طرح ان کو لے کر قبر میں چلے گئے تو آگے پھر معاملہ مشکل ہوگا۔ قیامت کی ہدایت میں یہ مقدمے کھولے جائیں گے، وہاں کوئی ایک دیکھنے والا نہیں ہوگا بلکہ ساری انسانیت دیکھے گی۔ انبیاء بھی دیکھیں گے، ماولیاء بھی دیکھیں گے، عوام الناس بھی دیکھیں گے، پروردگار بھی دیکھیں گے، جب سب کے سامنے کپا چٹھا کھلے گا تو پھر سوچئے کہ اس وقت ہمیں کتنی عداوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے ہم اپنی زندگی میں اس قسم کے معاملات کو خود سمیٹ لیں۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی دوسروں کی خیر خواہی کرے گا اللہ رب العزت اس کی خیر خواہی فرمائیں گے۔ مثلاً ایک آدمی دوسروں کی خدمت میں نگرہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں کو سنوارنے میں لگے رہے ہیں۔ یہ انسان دوسروں کی مدد کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا **وَمَا مِنْ يَنْفَعِ النَّاسَ فَيَمُكِّثْهُ فِي الْأَرْضِ** جو شخص دوسرے انسانوں کی نفع رسانی کے لئے زعمی گزارے ہیں ان کو نفع پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں جما دیتے ہیں۔ جو خیر خواہ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت دیتے ہیں۔

کیا دیکھتے تھیں کہ اللہ والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور پھر حقوق ان کے اوپر قربان ہوئی جاتی ہے۔ جس طرح کسی شمع کے اوپر پروانے جان فدا کرنے کو تیار ہوتے ہیں اسی طرح اللہ والوں پر سالکین اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر قربان، مخلوق خدا ان پر قربان، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کے چاہنے والے بننے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو انکا چاہنے والا بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں لوگ ان کی خدمت کے لئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرمادیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کی خیر خواہی کو دیتے ہیں۔ اس لئے کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محبوب العالم بنادیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں محبتیں ملتی ہیں، انگلیں ملتی ہیں، جہاں جاتے ہیں ان کو قدرت کی طرف سے لوگوں کے دلوں کا پیار ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے دل میں اللہ کی محبت اس طرح رچ بس جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں اسکا پیار رکھ دیتے ہیں۔

اس کی دلیل حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ اپنے اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے ہنقرہ رب العالی ہمدی بمانواقل میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنا قرب پالیتا ہے جسی احبہ حق کے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو دع جبریل اللہ تعالیٰ جبریل کو بلا تے ہیں اور فرماتے ہیں جبریل! میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل آسمان پر فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اے فرشتو! اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں لہذا سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل زمین پر آتے ہیں اور ایک جگہ کھڑے ہو کر زمین میں اعلان کرتے ہیں اے لوگو! اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تم ہو وضع لہ القبول فی الارض یہ حدیث، کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے

لئے دنیا میں گجولیت رکھ دیتے ہیں۔

وہ جہاں جاتا ہے مقبول بنتا ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، عیار کرتے ہیں، وہ دشمنوں میں چلا جائے تو وہ دوست بن جائیں، وہ غیروں میں چلا جائے تو لوگ اپنے بن جائیں، وہ جنگل میں چلا جائے وہاں منگل کا سماں بن جائے، سبحان اللہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو زندگی میں بھی یوں محبتیں عطا فرما دیتے ہیں۔

آج چونکہ دلوں میں محبت الہی کی کمی ہے اس لئے آج کا ایک عام انسان یوں سمجھتا ہے کہ فلاں مجھ سے نفرت کرتا ہے، بہو سمجھتی ہے کہ ساس مجھ سے نفرت کرتی ہے، ساس سمجھتی ہے کہ بہو مجھ سے نفرت کرتی ہے، بڑی سمجھتی ہے کہ فلاں میری کزن مجھ سے نفرت کرتی ہے، فلاں میری مند مجھ سے نفرت کرتی ہے، فلاں میری خالہ زاد میرے اوپر عمل کرتی پھرتی ہے، یہ سب اسی قسم کی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے دل میں محبت الہی کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، لوگ میری غیبت کرتے ہوں گے، فلاں نے فلاں کو بگاڑا ہو گا، فلاں میرا برا چاہنے والا ہے، اس کو سب برائی چاہنے والے نظر آتے ہیں۔ کاش! ہم اپنی سوچ کو بدل لیتے، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھر لیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں ہماری محبتیں کو بھر دیتے اور زندگی سچی اچھی گزرتی۔

فرمت زندگی کم ہے محبتوں کے لئے
لائے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لئے
معلوم نہیں کہ لوگ اسی مختصری زندگی میں نفرت کے لئے کہاں سے وقت نکال
لیتے ہیں۔ فلاں سے نفرت، فلاں سے نفرت، فلاں سے نفرت۔ نہیں خدا کے بندے
اگر نفرت ہو تو کفار سے ہو، نفرت ہو تو اللہ کے دشمنوں سے ہو۔ لیکن جو ایمان والے ہیں،
جو کلمہ گو ہیں ان کے ساتھ محبت ہونی چاہئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ بھی عبت نصیب

فرمادے اور اپنی زندگی میں دوسروں کی خیر خواہی کرنے کی رب کریم توفیق نصیب فرمادے اور جو ہم اب تک گناہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ موت سے پہلے پہلے ان کی معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمادے۔

آج کی عورتیں اکثر کہتی ہیں کہ جی کیا کریں ہمارے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ تو ہماری شہنائی نہیں۔ میری بہن، اللہ تعالیٰ سنتے تو سب کی ہیں مگر بات یہ ہے کہ اللہ تودل کی پکار سنتے ہیں۔ تو زبان سے پکارتی پھرتی ہے۔ اس لئے تیری پکار وہاں پہنچتی نہیں۔ مگر حیراد دل کلام کرتا تو رب تودل کی باتیں سنتے ہیں۔ حیراد دل خاموش، تیرا دل پتھر، حیراد دل سیاہ، پھر حیرا زبان سے نکلی ہوئی باتیں وہاں تک کیسے پہنچیں گی۔ یاد رکھیں کہ پردہ گارسب کی سنتے ہیں مگر لوگوں کے دل گوشتے ہوتے ہیں، ان کے دل باتیں نہیں کرتے، اگر تیرا دل گونگنا نہ ہوتا، تیرا دل اللہ سے باتیں کرتا تو تجھے شکوہ نہ ہوتا کہ پردہ گار تو میری سنتے نہیں۔ وہ جن کے دل اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اپنے اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، ان کو ان شکوؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، پھر پردہ گار قبول کر لیتے ہیں، تو رب کا شکوہ کیوں کرتی ہے، اپنے دل کے گوشتے ہونے کا شکوہ کیوں نہیں کرتی؟ یہ پتھر بن گیا، بے جان بن گیا، آج اس کے اندر وہ کیفیت نہیں جو ہونی چاہئے۔

ہم انعام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا ہم اپنے اندر بھی تو جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے دل کی کیا حالت بنی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ظالمیتیں ہوتی ہیں، دلوں کے اندر نفی آ جاتی ہے۔

آج کی عورتیں جتنا وقت روزانہ اپنے ظاہری جسم کو خوبصورت بنانے کے لئے صرف کرتی ہیں کاش! کہ اس سے آدھا وقت اپنے باطن کو خوب سیرت بنانے کے لئے صرف کر دیتیں تو میرے اعزازے میں جہنم سے نکل کر جنت کی مستحق بن جاتیں۔ اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے کے لئے ہر وقت سوچتی پھر رہی ہوتی ہیں مگر اپنے باطن کی حل

کیا ہے؟ جس کو پروردگار دیکھتا ہے اس کی طرف غور نہیں ہوتا۔

وہ سراپا جس پر بندوں کی نظریں پڑتی ہیں میری بہن! تو اسے اتنا ستوارتی بھرتی ہے جب کہ حیرے دل پر تیرے رب کی نگاہیں پڑتی ہیں تجھے اس کے ستوارنے کی پرواہ نہیں۔ جس گھر کے اندر تیرے دنیا کہ مہمان آتے ہیں تو نے اس کو گھینے کی طرح چپکا کے رکھا اور تیرے دل میں تیرا پروردگار مہمان بن کے آتا ہے اور تجھے اس گھر کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہاں خواہشات ہوتی ہیں، شہوات ہوتی ہیں، وہاں نجاست کی بدبو ہوتی ہے اور ہمیں پروا نہیں ہوتی کہ ہمارے دل کی کیا حالت بن گئی۔ لہذا اپنے سراپا کو ضرور خوبصورت بنائیے مگر اس سے بھی زیادہ اپنی سیرت کو خوبصورت بنائیے۔ اللہ کی نظر انسان کی سیرت پر ہوتی ہے۔

یاد رکھنا کہ قد بغیر اونچی جیل کے بھی بڑا نظر آ سکتا ہے اگر انسان کی اپنی شخصیت میں بلندی ہو، انسان کی آنکھیں بغیر سرے کے بھی خوبصورت لگ سکتی ہیں اگر ان آنکھوں میں حیا ہو، انسان کی چٹکیں بغیر مکارے کے بھی دُفربین بن سکتی ہیں اگر وہ چٹکیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں، انسان کی پیشانی بغیر بند پالکے کے بھی خوبصورت لگتی ہے اگر اس پر مجدوں کے نشان ہوں۔ تو کیوں نہ تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے محبوب ﷺ کی سنتوں پر عمل کر لے، اللہ رب العزت تجھے لوگوں میں محبوبیت عطا فرمادیں گے، لوگ تیرے سامنے پچھتے پھریں گے، تجھے دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں عزت ملے گی۔ رب کریم ہمیں عزتوں بھری زندگی نصیب فرمادے۔ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمادے۔ آمین ثم آمین۔

(نکوال چودہ چھبہ از خطبات النبی جلد دوم)

حقوق العباد سے متعلق ضروری ہدایات

حقوق العباد سے متعلق حضرت مولانا عاشق الہی بلوچ شری کا ایک مضمون ذیل میں پیش کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔

بہت سے دہن داری کے مدعی مرنے والے بھائی کی جائیداد سے اس کی بیوی کو کچھ نہیں دیتے بلکہ اسے مجبور کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ نکاح کر لے۔ وہ بیواری مجبوراً نکاح کر لیتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شریعت کی پاسداری کر لی۔ حالانکہ نکاح کر لینے سے اس کے شوہر کی میراث سے جو شرفاً حصہ اس کو ملا ہے اس کو دہالینا بھری حلال نہیں ہوتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو جائیداد میں حصہ دے دیا گیا تو ہماری زمین کا حصہ دوسرے خاندان میں چلا جائے گا۔ مگر چلا ہی گیا تو کیا ہوا۔ یہ عورت کا مال مارنے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ بنائیں گے۔

بہت سے علاقوں میں بدواج ہے کہ میٹھ کے ترکہ میں سے اس کی بیویوں کو حصہ نہیں دیتے بلکہ بھائی ہی دبا بیٹھتے ہیں جو سراسر ظلم کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنا حق مانگتی نہیں ہیں اور معاف کرانے سے معاف بھی کر دیتی ہیں۔

واضح رہے کہ حق نہ مانگنا دلیل اس بات کی نہیں کہ انہوں نے اپنا حق چھوڑ دیا ہے اور جتنی معمولی معافی ہوتی ہے۔ اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ ہم کو ملنا تو ہے ہی نہیں۔ لہذا معافی ہی کر دیتی ہیں اور اپنا حق طلب کرنے سے خاموش رہتی ہیں۔

اگر ہن کا حصہ ہانت کران کے سامنے رکھ دیا جائے کہ لو یہ تمہارا حصہ ہے اور جائیداد کی آمدنی جتنی اس کے حصے کی ہو ان کو دے دی جائے اور وہ اس کے باوجود معاف کر دیں تو معافی کا اعتبار ہوگا۔ مجبوری رکھی معافی کا اعتبار نہیں۔ بعض لوگ فیس کو یوں سمجھا لیتے ہیں کہ زندگی

بہران کو ان کی سسرال سے بلائیں گے، بچوں سمیت آئیں گی، کھائیں گی، چھٹیں گی، اس سے ان کا حق ادا ہو جائے گا۔ یہ سب خود فریبی ہے۔ اول تو ان پر اتنا خرچ نہیں ہوتا جتنا میراث میں ان کا حصہ ہوتا ہے۔ دوسرے صلہ رحمی کرنا ہے تو اپنے پیسے سے کرو۔ پھر ان کا

اور احسان آپ کا کہ ہم نے بہن کو بلایا ہے اور خرچ کیا ہے، یہ کیا صلہ رحمی ہوئی، تیسرے ان سے معاملہ کرو کیا اس سوردے پر وہ راضی ہیں۔ یکطرفہ فیصلہ کیسے فرمایا؟

اسی طرح مہر کو بھی سمجھ کر دینی طور پر بیوی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔

جب تک کہ وہ اپنے نفس کی خوشی سے معاف نہ کر دے۔ اگر اس نے یہ سمجھ کر ذہنی طور پر معاف کر دیا کہ معاف کروں یا نہ کروں۔ مگر تو ہے ہی نہیں تو اس معافی کا کچھ اہتمام نہیں۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے:

﴿فَإِنْ طَبِقَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ لَعَسَا أَفْكَتُوهُ هَبْأَنْفُسَكُمْ﴾

”سو اگر تمہاری بیویاں نفس کی خوشی سے کچھ ہر چھوڑ دیں تو تم اس کو مرعوب اور خوشگوار سمجھتے ہوئے کھاؤ۔“

اس بارے میں بھی یہی صورت کریں کہ ان کا مہران کے ہاتھ میں دے دیں۔ پھر وہ اپنی خوشی سے بخل دیں اس کو بے تکلف قبول کر لیں۔ لڑکیوں کی شادی کی جاتی ہے اور ان کا مہر والد یا دوسرا کوئی ولی وصول کر لیتا ہے۔ وصول کر لیتا اور اس کی ملکیت جانتے ہوئے محفوظ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن لڑکی سے پوچھ لیں اس کے مال کو اپنے تصرف میں لانا اور اپنا ہی سمجھ لیتا پھر اس کو بھی بھی نہ دینا یا اوپر کے دل سے چھوٹی معافی کر لیتا ہے یہ حلال نہیں ہے۔

بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب شادی میں جو ہم نے خرچ کیا ہے اس کے عوض یہ رقم ہم نے وصول کر لی۔ یا چیزیں لگا دی۔ حالانکہ والد یا کوئی ولی روایتی اخراجات کرتا ہے۔ عموماً یہ سب کچھ نام کے لئے ہوتا ہے۔ اور بہت سے کام شریعت کے خلاف بھی ہوتے ہیں۔ گانا بجانا اور طوائف کے ناچ رنگ ہوتے ہیں۔ چیز بھی دکھاوے کے لئے دیا جاتا ہے اور وہ چیزیں چیزیں میں دی جاتی ہیں جو زندگی بھر کبھی کام نہ آئیں۔ سب جانتے ہیں کہ خلاف شرع اور دکھاوے کے لئے تو اپنا مال خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ پھر بے زبان لڑکی کا مال اس طرح خرچ کرنا کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ جو کچھ خرچ کریں موافق شرع خرچ کریں۔ اور وہ بھی اپنے مال سے۔ نہ کہ لڑکی کے مہر سے۔ اس کے مال سے خرچ کرنا ہاں اس کی اجازت کے قلم ہے۔ اس سے پوچھتے تک نہیں۔ اور اس کا مال ادا دیتے ہیں۔

اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ وہ خاموش رہتی ہے۔ یہی اجازت ہے۔ تو یہ کہنا صحیح نہیں

ہے۔ رواجی خاموشی بالیات کے بارے میں معتبر نہیں ہے۔ اس کی رقم اس کو دے دو اور اس پر کسی قسم کا بھروسہ ہو اور بدنامی اور رواج کا ڈر نہ ہو پھر وہ خوشی سے جو کچھ آپ کو دے دیں اس کو اپنا سمجھ سکتے ہیں۔

اور یہ بھی سمجھ لیتا چاہئے کہ شرعاً شادی میں کوئی خرچ نہیں ہے۔ باجواب و قبول سے نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد رخصت کر دو۔ سواری کا خرچ شوہر دے گا جو اپنی بیوی کو لے جائے گا۔ لڑکی یا اس کے دلی کے ذمہ کچھ بھی خرچ نہیں آتا۔ رواجی نکھیزوں اور نام و نمود کے قصوں نے خلاف شرع کاموں پر لگا رکھا ہے۔

یوں کہنے والے بھی ملتے ہیں کہ ہم نے بچہ اکٹھ سے لے کر آج تک خرچ کیا ہے وہ ہم نے وصول کر لیا۔ یہ بھی جاہلانہ جواب ہے کیونکہ شرعاً آپ پر اس کی پرورش و ادب تھی اس لئے آپ نے اپنا واجب ادا کیا۔ جس کی ادائیگی اپنے مال سے واجب تھی اس کا حصول وصول کرنا خلاف شرع ہے بلکہ خلاف محبت ہے۔ اور خلاف شفقت بھی ہے۔ گویا جو کچھ آپ اس کی پرورش پر خرچ کرتے آئے ہیں وہ ایک سو دے بازی ہے۔ اور ہے بھی بلا حساب جس کی لکھا پر بھی کچھ نہیں۔ پندرہ بیس سال خرچ کر کے اس کے مال سے وصول کر لیں گے۔ اور عار خرچ کر کے بعد میں وصول کر لیتا یہ تو خیر بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کونسا سلوک کیا ہے؟

انخیر بلائے کسی دعوت میں پہنچ کر کھانا کھا لینا حلال نہیں ہے۔ اگر مروت اور لحاظ کی وجہ سے کوئی منع نہ کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس خاموشی کو اجازت سمجھ لینا صریح غلطی ہے اور خود فریبی ہے۔ اگر کوئی شخص چار آدمی بلائے اور پانچواں بھی ساتھ چلا جائے اور صاحب خانہ لحاظ میں سمجھ نہ کہے۔ تو دو آدمی کا کھا لینا حرام ہے۔

عورتا رواج ہے کہ کسی کے مر جانے پر اس کے مال سے فقراء و مساکین کی دعوت کرتے ہیں اور اس کے پڑے وغیرہ خیرات کی نیت سے دے دیتے ہیں۔ حالانکہ ترکہ تقسیم کئے بغیر ایسا کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اول تو سب وارث ہالغ نہیں ہوتے اور جو

بالغ ہوں ان سب کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ ان میں بہت سے سفر میں یا ملازمتوں پر پردیس میں ہوتے ہیں۔ مشترکہ مال میں سب کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا درست نہیں ہے اور کسی طور پر روایتی اجازت کا اعتبار نہیں ہے۔ مال تقسیم کر کے ہر ایک وارث کا حصہ اس کے حوالہ کر دو۔ پھر وہ اپنی خوشی سے جو چاہے ایصالِ ثواب کے لئے شریعت کے مطابق بازار یا کاری کے خرچ کر دے۔

اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ نابالغ کی اجازت شرعاً معتبر نہیں ہے اگرچہ وہ اپنے نفس کی خوشی سے اجازت دے دے۔

ہمارے ایک استاذ ایک تحصیلدار کا قصہ سناتے تھے کہ جب وہ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ سے مرید ہوئے اور دینی حالت سدھرنے لگی اور آخرت کی فکر نے ادائیگی حقوق کی طرف متوجہ کیا تو انہوں نے اپنے زمانہ حیوانی میں رشوتیں لی تھیں ان کو یاد کیا اور حساب لگایا، عموماً احمد، پنجاب کی تحصیلوں میں وہ تحصیلداری پر مامور ہے تھے۔ انہوں نے تحصیلوں میں جا کر مقدمات کی فائلیں نکلائیں اور ان کے ذریعہ مقدمات لانے والوں کے پتے لئے۔ پھر گاؤں گاؤں ان کے گھر پہنچا اور بہت سوں سے صفائی مانگی اور بہت سوں کو نقد رقم دے کر سبکدوشی حاصل کی۔ ان تحصیلدار صاحب سے ہمارے استاذ محترم کی خود ملاقات ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے اپنا یہ واقعہ ان کو خود سنایا تھا۔

ممکن ہے کہ بعض حضرات یہ سوال کریں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے حقوق تو مار لئے۔ پھر جو ہونا تھا ہو چکا اب ان کے پاس پیسے نہیں لہذا حقوق کس طرح ادا کریں اور بہت سے لوگوں کے پاس پیسے تو ہیں لیکن اصحاب حقوق یا انہیں اور تلاش کرنے سے بھی نہیں مل سکتے ان کے پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں مل سکتا۔ ان کو پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں اب یہ لوگ کیا کریں۔

اس کے بارے میں عرض ہے کہ اللہ کی شریعت میں اس کا حل بھی موجود ہے۔ اور وہ

یہ کہ جو اصحاب حقوق معلوم ہیں ان سے جا کر یا بذریعہ خطوط معافی مانگیں اور ان کو ہاتھ پاؤں خوش کر دیں، جس سے اعذار ہو جائے کہ انہوں نے حقوق معافی کر دیئے اگر وہ معافی نہ کریں تو ان سے مہلت لے لیں اور تھوڑا تھوڑا اکٹا کر اور آدنی سے بچا کر ادا کریں اور اگر ادا نگی سے پہلے ان میں فوت ہو جائے تو اس کی اولاد کو باقی ماندہ حق پہنچا دیں۔

اہل حقوق میں سے جو لوگ زندہ ہوں لیکن ان کا پتہ معلوم نہ ہو تو ان کی طرف سے ان کے حقوق کے بلڈر مسکینوں کو صدقہ دے دیں۔ جب تک ادا نگی نہ ہو صدقہ کرتے رہیں اور تمام حقوق والوں کے لئے خواہ مالی حقوق ہوں خواہ آبرو کے حقوق ہوں۔ بہر حال دعائے خیر اور استغفار ہمیشہ پابندی سے کریں۔

حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ نے اپنی آپ جی میں لکھا ہے کہ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے والد کی دو بیویاں تھیں اسپنے والد کی وفات کے بعد انہیں خیال آیا کہ ان دو بیویوں کے مہر ادا نہیں ہوئے تھے دونوں بیویاں بھی وفات پا چکی تھیں حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے ان کے رشتہ داروں کا پتہ چلا یا اور ان میں سے جس جس کو میراث پہنچ سکتی تھی سب کو ان کا حق پہنچا یا ان میں جو وفات پا چکے تھے۔ ان کی اولاد کو تلاش کیا اور حق دیا ان میں سے ایک بیوی کا عدلہ میں تھیں ان کے کسی عزیز کے حساب میں دو پیسے نکلتے تھے حضرت والا نے مجھے (یعنی حضرت شیخ کو) وکیل بنایا تاکہ ان کا حق پہنچاؤں۔ اصل بات یہ ہے کہ عام طور سے آخرت کی فکر ہی نہیں رہی۔ دل کی لگی بری ہوتی ہے اگر فکر ہو جائے جسے واقعی فکر کہتے ہیں اور دوزخ کی آگ کا فکر ہو جائے تو نیند ہی نہ آئے جب تک کہ حقوق العباد ادا نہ کر دے۔ فکر تو بعد کی بات ہے یقین ہی کیا ہے جو یقین کہنے کے لائق نہیں اس لئے حقوق کی ادا نگی اور ادا نگی فرض و واجبات اور اجتناب محرمات کی طرف توجہ نہیں۔ وہاں ذرا تسو فی۔

بعض ایسا مورچہ جس سے عموماً لوگ غفلت برتتے ہیں۔

☆ جس کسی نے اپنا مال تھوڑا بہت، خواہ کسی بھی جنس سے ہو، کسی کے پاس حفاظت

کے لئے رکھ دیا۔ یہ مال اس کے پاس امانت ہے۔ اسے خوب اچھی طرح حفاظت سے رکھے۔ اور امانت رکھنے والا جب مال کے لئے خود بے دے دے۔ مگر دینے سے انکار کر دیا اور وہ ہلاک ہو گئی تو اس کا ضمان لازم ہوگا۔

☆ امانت کی چیز اگر خرچ کر لے یا ہلاک کر دے تب بھی ضمان لازم ہوگا۔

☆ اگر کوئی چیز کسی سے حاریہ (مانگنے کے طور پر) لی۔ پھر ہلاک کر دی تو اس کا بھی ضمان لازم ہوگا۔

☆ اگر کوئی سہان یا کاکب گھریا دکان پر اپنی کوئی چیز بھول جائے تو وہ امانت ہے۔ اس کا خرچ کر لینا جائز نہیں۔ صاحب مال کے آنے کا انتظار کرے اور آنے جانے والوں سے تلاش بھی کروائے اور پتہ چلائے کہ شخص کہاں ہے۔ جب نامیدی ہو جائے تو اس کی طرف سے صدقہ کروے لیکن اگر کبھی وہ آگیا اور صدقہ پر راضی نہ ہو تو اس کی قیمت ادا کرنا واجب ہوگا۔ اور صدقہ اپنی طرف سے ہو جائے گا۔

☆ اگر کوئی شخص کوئی گری پڑی چیز کہیں پائے تو مالک کو پہنچانے کی نیت سے اٹھا سکتا ہے اور اگر خارج ہونے کا اندیشہ ہو تو اٹھا نا واجب ہے۔ اٹھا لینے کے بعد اعلان کرے کہ کسی کی کوئی گری پڑی چیز ہو تو لے لے۔ جس جگہ چیز ملی ہے اس کے قریب جو آبادیاں ہوں ان میں اعلان کرے اور اسے عرصہ اعلان کرے کہ یقین ہو جائے کہ مالک نہیں آئے گا۔ اس کے بعد مالک کی طرف سے مستحقین کو کچھ کو صدقہ کر دے۔ اگر خود صاحب نصاب نہیں تو اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہے لیکن ہر صورت میں اگر صاحب مال آگیا تو مال کی قیمت ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور صدقہ کا ثواب صدقہ کرنے والوں کو مل جائے گا۔ جب کوئی چیز اٹھائے تو گواہ بنائے کہ حفاظت کرنے کے لئے اور مالک تک پہنچانے کے لئے اٹھا رہا ہوں۔ اگر اس جگہ گواہ نہ ملیں تو آبادی میں پہنچ کر گواہ بنائے کہ یہ چیزیں مالک کے پہنچانے کے لئے اٹھا لیا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ چوری کرنے یا غصب کرنے کی جہت نہ رکھیں گے۔ اگر کوئی ایسی چیز ملی یا کوئی شخص دکان یا گھر پر چھوڑ کر چلا گیا تو زیادہ دیر باقی نہیں

رواں ہو سکتی۔ جب شراب ہونے لگے تو اس کو صدقہ کر دے۔ زیادہ انگٹھار کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے اعلان جاری رکھے۔

☆ اگر کوئی شخص قرض دے کر بھول جائے یا لحاظ کی وجہ سے طلب نہ کرے۔ یا گواہ نہ ہونے کی وجہ سے دعویٰ نہ کر سکے۔ یا کسی بھی طرح کسی کی کوئی چیز اپنے قبضہ میں آجائے اور صاحب مال کو اس کا علم نہ ہو تب بھی اس کا پہنچانا اور ادا کرنا واجب ہے۔

☆ حکومتوں کے قانون کی آڑ میں کسی کا حصہ میراث دہا لینا حرام ہے۔ نیز جسے شرعاً حصہ نہ پہنچتا ہو اس کو کسی حکومت کے قانون کی وجہ سے حصہ لینا بھی حرام ہے۔ مثلاً پوتے کو چچا کی موجودگی دادا کی میراث شرعاً نہیں پہنچتی مگر جو حکومتیں شریعت کے خلاف چلتی ہیں وہ دلا دیتی ہیں ان کے دلا دینے سے لے لینا حلال نہیں ہوگا۔

☆ اگر کوئی شخص وفات پا گیا اور اس کا کوئی قرض کسی کی طرف ہے یا مرنے والے کا اور کوئی مال کسی طرح قبضہ میں آیا ہوا ہے۔ مثلاً اس نے امانت رکھی تھی یا چوری کر کے اس کا مال لے لیا تھا۔ تو اسکے وارثوں تک اس کا پہنچانا فرض ہے جیسا کہ اس کی ذمہ داری میں خود اس کو دینا فرض تھا۔

☆ اوقاف کے مال اور عمارت سب امانت ہوتے ہیں۔ وقف کرنے والوں کی شرطوں کے خلاف تصرف کرنا خیانت ہے بہت سے لوگ جن کا اوقاف پر قبضہ ہوتا ہے ایسے لوگوں پر بھی اوقاف کا مال خرچ کر دیتے ہیں۔ جن پر واقف کی شرائط کے اعتبار سے خرچ کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یا اپنے ملنے والوں کو شرائط کے خلاف اوقاف کی عمارتوں میں ٹھہرا دیتے ہیں یا ان کو مختصر سے کرایہ پر دے دیتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے اور خیانت ہے۔

☆ بعض لوگوں کے پاس وقف کا مکان کرایہ پر ہوتا ہے اور وہ پرانا کرایہ دیتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہر دور میں وہی کرایہ دینا لازم ہے جو مکان کے مناسب حال ہو۔ اگر وقف کا ذمہ دار اس میں رعایت کرے یا چشم پوشی کرے تب بھی کم کرایہ پر اکتفا کرنا حلال نہیں ہے یہ دیکھ لیں کہ اس طرح کا مکان اگر کسی کی ملکیت میں ہوتا تو وہ کتنے کرایہ پر ملتا۔ اسی کے

مساخ کر ایہ پردیں اور یہ بھی واضح رہے کہ ایک سال سے زیادہ کے لئے وقف کی زمین کر ایہ پردینا جائز نہیں۔
(اداسلامی مقامات)

اجتماعی حقوق کی کچھ تفصیل

دور جدید میں مشرب نے انسان کو جن نظریوں کے بلند بانگ دعوؤں میں اس کی فلاح و کامرانی کی راہ سے گمراہ کیا ہے اور شخصی یا اجتماعی اجارہ داری کے ذریعہ اسے محکوم بنایا ہے ان میں حریت فکر حریت فرد و فراخ دلی اور اجتماعی عدل و مساوات کی اصطلاحیں زبان زد خاص و عام ہیں۔

انفرادی و جمعی صوبی میں سرمایہ داری اور لادینی جمہوریت کا ایک نظام جنعارف کر دایا گیا اور پھر اس نظام کے غلبے کا یہ حال بن گیا کہ دنیا میں اسے انسانی ترقی کا حرف آخر سمجھا جانے لگا۔ لوگ مجبور ہو کر اپنی انفرادی آزادی ترقی پسندی اور فراخ دلی کے ساتھ گہرا تعلق ظاہر کر کے اپنے آپ کو ایک وسیع انکسار انسان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن اب انسانیت انجی نظاموں کے ہاتھ پٹ رہی ہے۔ اس شیطانی نظام نے زمین کو اپنے ظلم و جور سے بھر دیا ہے۔ ہمارے مسلمان مروجیت کا شکار ہو کر اسلام کی روشن تعلیمات کو توڑ مروڑ کر انہیں مشرب بہ جمہوریت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ سب نظریے حق اور حق کے لبادہ میں خونخوار بھیڑیوں کا لاؤ فکر لئے ہوئے ہیں۔ حریت فرد و فراخ دلی سرمایہ داری اور بے دین جمہوریت کے مغربی صورت صرف حق کا ایک پہلو لئے ہوئے ہیں۔ ان کا ظاہری چہرہ تو بڑا خوش نما لیکن ان کے اندر انسانیت دوستی کے بجائے ایک خاص سامراجی سوچ کا غلبہ عقلی ہے۔ اشتراکیت کا عمل اجتماعی بھی کچھ اسی طرح کی سوچ لئے ہوئے ہے۔ اسلام میں سب کچھ پہلے سے موجود تھا اور اب بھی ہے۔ لیکن سامراجی آج اصل اسلام کی سادگی کو جدید اصطلاحات کے پردے میں لاکر اپنے بدموم مقاصد کی تکمیل چاہتا ہے۔

اسلام وہ دین حق ہے جو خالق کائنات نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ انسان انسانیوں کے درمیان عدل قائم اور انصاف کو رواج دینا اس کا صحیح فہم ہے۔ انسان اپنا مالک و حاکم نہیں ہے کہ وہ اپنے لئے معیار عدل ہی خود کا قائم کرے۔ وہ کائنات میں خدا کا نائب ہے اس لیے وہ اپنے محدود علم اور اپنی کوتاہی اور نارسائی کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے معیارات کے تعین میں اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا سکے۔

اس لئے انسان کے لئے حقیقی عادلانہ معیار صرف خالق کائنات کے ذریعے ہی ممکن ہے جو بے نیاز اور عالم الغیب و الغیبات ذات ہے۔ اور حقیقت یہی ہے اسلام کا مقصود ہی عدل تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے نئی نوع انسان کو عدل اجتماعی سے فیض یاب کیا ہے۔

انسانی معاشرہ کروڑوں افراد سے تشکیل پایا ہے جس میں ہر فیروزی روح اپنی عقل شعور خواہشات، مفادات اور ضروریات کی وجہ سے مختلف سوچ کا حامل ہے۔ انفرادی انسان اپنی محدود ضروریات کے لئے جب کوشش کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگتا ہے کیونکہ اس کی تنگ دامتیاں اسے اس قابل نہیں ہونے دیتی کہ مسائل کے لامتناہی سمندر سے اکیلا اپنے آپ کو بچا کر نکال سکے۔ ایک فرد ایک خاندان سے جڑا ہوا ہے اور خاندان قبیلے اور برادریوں سے مربوط ہے اور مختلف قبیلے اور برادریاں مل کر ایک قوم کی تشکیل کر رہی ہیں اور قوم اپنے اجتماعی اداروں کی مفید کے لئے ایک ریاست کا عظام بناتی ہے جو کہ اجتماعی مفادات کو پورا کرنے میں افراد کو متحد اور ایک جان کر کے اجتماعی ترقی کے لئے مل کر کام کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اجتماعی حقوق کی بازیابی کے لئے اجتماعی ادارے تشکیل دیئے جاتے ہیں لیکن ان کا بنیادی مقصد اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے ہر ایک ادارے کو افراد پر، بڑے ادارے کو چھوٹے اداروں پر اقتدار حاصل ہوتا ہے اور اس طرح یہ ادارے افراد کی آزادی کو روکتے ہیں جو

دوسروں پر دستبردازی کی حد تک پہنچتی ہے۔ اور وہ ادارے افراد سے کام لیتے ہیں جو بحیثیت مجموعی تمام افراد معاشرہ کی صلاح و ترقی کے لیے مطلوب ہو۔

ایکی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر عدالت اجتماعیہ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور انفرادیت و اجتماعیت کے متضاد تقاضے ایک علیحدہ مسئلہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک طرف انسانی صلاح اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ فرد کو معاشرے میں آزادی حاصل ہونا کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور اپنی پسند کے مطابق اپنی شخصیت کی تکمیل کر سکے اور اسی طرح خاندان، قبیلے، برادریاں اور مختلف گروہ بھی اپنے سے بڑے دائرے کے اندر اس آزادی سے مستفیع ہوں جو ان کے اپنے دائرہ عمل میں انہیں حاصل ہونا ضروری ہے۔ مگر دوسری طرف انسانی صلاح ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ افراد پر خاندان کا خاندانوں پر قبیلوں اور برادریوں کا اور تمام افراد اور جموں اور اداروں پر ریاست کا اقتدار ہو، تاکہ کوئی اپنی حد سے تجاوز کر کے دوسروں پر ظلم و تعدی نہ کر سکے۔

اس پس منظر میں دیکھیں تو یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ حریت فرد، فراخ دلی، سرمایہ داری اور بے دینی جمہوریت کا نظام اجتماع عدل سے تضاد ہی تضاد ہے۔ ریاست کو حد سے زیادہ طاقت ور بنا کر افراد خاندان قبیلوں اور برادریوں کی آزادی قریب قریب بالکل سلب ہو جاتی ہے اور افراد و ذی روح انسانوں کے بجائے مشین کی طرح بے روح ہندوں کی طرح کام کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح انسانوں کی روح کی موت ہوتی ہے اور عدل اجتماعی کا کل ہوتا ہے۔

اشتراکیت ظلم اجتماعی کی بدترین شکل رائج رہی، جو کبھی کسی فرد کو کسی فرعون اور شاہ کسی چنگیز خان کے دور میں بھی نہ رہی ہو۔ ایسے نظاموں کو بھلا کیسے کون عدالت اجتماعیہ کا نام دے سکتا ہے۔ اسلام میں جس چیز کو عدل کا نام دیا جاتا ہے اس میں اس امر کی کوئی محجاش نہیں ہے کہ کوئی شخص یا انسانوں کا کوئی گروہ انسانی زندگی میں عدل کا کوئی فلسفہ اور اس کا قیام کا کوئی طریقہ دینہ کر خود گمراہ لے اور اسے بالجبر لوگوں پر مسلط کر

دے اور کسی بولنے والی زبان کو حرکت نہ کرنے دے۔

یہ مقام کسی صدیق فاروق تو کیا نبی رحمت کو بھی حاصل نہ تھا۔ اسلام میں کسی ذکی بشر کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ صرف حاکمیت اعلیٰ کا بیع و مرکز خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس کے آگے انسان عبادت کے ہاتھوں سر بسجود ہوگا۔ جبکہ اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے بنائے گئے کسی امر کو انسانوں پر مسلط کر کے بے دام غلام بنائے۔ رسول اور خلفائے رسول کے نظام حکومت میں صرف شریعت الہیہ تنقید سے بالاتر تھی۔ اس کے بعد ہر شخص کو ہر وقت ہر معاملے میں زبان کھولنے کا پورا حق تھا۔

اللہ تعالیٰ نے اسلام میں افراد کی آزادی کو حلال و حرام کے کاموں کے علیحدہ علیحدہ کر کے اسے محدود کر دیا ہے۔ حقوق و فرائض کو بیان کر دیا گیا ہے تاکہ کسی کو کسی کا احتصال کرنے کا موقع نہ ہو۔ افراد کی بھلائی کے لئے کون سے اجتماعی اداروں کی ضرورت ہے اور ان اجتماعی اداروں کا دائرہ کار کیا ہے اور کون سے اجتماعی مفادات ہیں جن کے لئے افراد کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پوری قوم پر کیا پابندیاں لازم ہیں اور کیا خدمات لازم کی جاسکتی ہیں۔ یہ تمام امور کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں تیار دستور میں ضبط ہیں جس پر کسی کو تفرغی کا اختیار نہیں۔ اس دستور کی رو سے ایک شخص کی انفرادی آزادیوں پر جو پابندیاں عائد ہیں ان سے تجاوز کرنے کا وہ حق نہیں رکھتا لیکن ان حدود کے اندر جو اس کو آزادی حاصل ہے اسے کوئی سلب کر لینے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ کسب اموال کے جن ذرائع اور صرف مال کے جن طریقوں کو حرام کر دیا گیا ہے ان کے وہ قریب نہیں پہنچ سکتے اور قریب پہنچتے تو اسلامی قانون اسے مستوجب سزا سمجھتا ہے۔ لیکن جو ذرائع حلال ٹھہرائے گئے ہیں ان سے حاصل ہونے والی ملکیت پر اس کے حقوق بالکل محفوظ ہیں اور اس میں تصرف کے جو طریقے جائز کئے گئے ہیں ان سے کوئی اس کو محروم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح معاشرہ کی فلاح کے لئے جو فرائض افراد پر عائد کر دیئے گئے ہیں ان کے ادا کرنے پر وہ مجبور ہے لیکن اس سے زیادہ کوئی پابندی اس پر عائد

نہیں کیا جاسکتا۔ الایہ کہ وہ خود رضا کارانہ ایسے کرے اور یہی حال معاشرہ کا ہے۔ ریاست کا ہے کہ افراد کے جو حقوق اس پر لازم کیے گئے ہیں انہیں ادا کرنا اس پر اتنا ہی لازم ہے جتنا افراد سے اپنے حقوق حاصل کرنے کے اسے اختیارات ہیں۔ اس مستقل دستور کو مٹا کر نافذ کر دیا جائے تو ایک صحیح معنوں میں عدل اجتماعی شروع ہوتا ہے جس کے بعد کوئی شے مطلوب باقی نہیں رہ جاتی۔ اسلام کے اس دستور میں فرد معاشرہ اور ریاست کے درمیان نہایت عادلانہ توازن قائم کیا گیا ہے کہ نہ فرد کو وہ آزادی دی گئی ہے جس سے وہ معاشرہ ریاست کے مفاد کو وہ نقصان پہنچا سکے اور نہ معاشرہ ریاست کو وہ اختیارات دیئے گئے ہیں کہ وہ فرد سے اس کی آزادی سلب کر سکے جو اس کی شخصیت کی نشوونما کے لیے ضروری۔

اسلام معاشرے کی خدمت کے لیے ہر فرد پر جس کے پاس نصاب سے زائد مال جمع ہو زکوٰۃ عائد کرتا ہے نیز وہ اموال تہارت پر زمین کی پیداوار پر مواشی پر اور بعض دوسرے اموال پر بھی ایک خاص شرح سے زکوٰۃ مقرر کرتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی ملک کو لے لیجئے اور حساب لگا کر دیکھ لیجئے کہ اگر شرعی طریقے کے مطابق وہاں ہا قاعدہ زکوٰۃ وصول کی جائے اور اسے قرآن کے مقرر کئے گئے مصارف میں ہا قاعدہ تقسیم کیا جائے تو کیا چند سالوں کے اندر ایک شخص بھی وہاں حاجات زندگی سے محروم رہ سکتا ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ فرد کے پاس دولت جمع ہو جاتی ہے۔ اسلام اس کے مرتے ہی اس کی دولت کو ورثہ میں تقسیم کر دیتا ہے تاکہ ارٹھکا زبھی دائمی بن کر رہ جائے۔

اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مالک زمین اور مزارع کار خانہ دار اور مزدور ہا ہی رضا مندی سے معروف طریقے کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لیں اور قانون کی مداخلت نہیں نہ آئے۔ لیکن جہاں کہیں ان معاملات میں ظلم ہو رہا ہو تو وہاں اسلامی حکومت مداخلت کرنے کی پابند ہے اور حق رکھتی ہے کہ انصاف قائم کر کے حق تلفی کو ختم کر کے حق حقدار کو واپس دلا دے۔

اسلام اس امر کو حرام نہیں کرتا کہ کسی صنعت یا کسی تجارت کو حکومت اپنی انتظام میں چلائے۔ اگر کوئی صنعت یا تجارت ایسی ہو جس کی اجتماعی مصالح کے لئے ضرورت ہو اور لوگ اس کو چلانے پر تیار نہ ہوں تو اجتماعی مفاد کے پیش نظر حکومت اس کا انتظام چلا سکتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی صنعت یا تجارت کچھ افراد کے ہاتھوں اس طرح چل رہی ہو کہ اس سے اجتماعی مفاد پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو تو حکومت کو اختیار ہے کہ اسے وہ جبراً اپنے ہاتھ میں لے لے اور ان افراد کو معقول معاوضہ دے کر اس کا دوبارہ سے الگ کر دے۔

بیت المال کے بارے میں اسلام کا قطعی فیصلہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے۔ اور کسی شخص کو اس پر مالکانہ تصرف نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تمام امور کی طرح بیت المال کا انتظام بھی قوم یا اس کے آزاد نمائندوں کے مشورے سے ہونا چاہیے۔ جس شخص سے یہی کچھ لیا جائے اور جس مصرف میں بھی مال صرف کیا جائے وہ جائز شرعی طریقے پر ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو اس پر پورا پورا حق ہے۔

اسلام ایک فرد کے نام دولت صرف تین صورتوں میں منتقل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

(۱) وراثت (۲) ہبہ (۳) کسب

وراثت..... وہ جائز مالک سے اس کے شرعی وارث کو شرعی قاعدے کے مطابق

پہنچے۔

ہبہ یا عطیہ..... مصرف وہ معتبر مال جس مال کے کسی جائز مالک نے شرعی حدود کے اندر دیا ہو۔ اور اگر یہ عطیہ حکومت کی طرف سے ہو تو وہ اسی صورت میں جائز ہے جبکہ وہ کسی صحیح خدمت کے صلے میں یا معاشرہ کے مفاد کے لئے املاک حکومت میں سے معروف طریقے سے دیا گیا ہو۔

عطیہ دینے کا اختیار بھی صرف اس صورت کو ہے جو شرعی دستور کے مطابق

شورائیت کے طریقے پر چلائی جارہی ہو اور جس سے محاسبہ کرنے کی قوم کو آزادی حاصل

۲۱

کسب..... اسلام میں صرف وہ جائز کمائی ہے جو کسی ناجائز طریقے سے نہ کمائی گئی ہو۔ سرقہ، غصب، ناپ تول میں کمی بیشی، خیانت، رشوت، غبن، مجبہ گری، احتکار، سود، جوا، دھوکے کا سودا، منکرات کی صنعت و تجارت اور فحاشی کی اشاعت کے مراکز اسلام کی رو سے حرام ہے۔ ان حدود کی پابندی کرتے ہوئے جو دولت بھی کسی کو کسی طرح ملے وہ اس کی جائز ملکیت ہے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ کم یا زیادہ ہے۔ ایسی ملکیت کے لئے نہ کوئی حد مقرر ہو سکتی ہے اور نہ زیادتی کی۔ اور اس کا کم ہونا اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دوسروں سے چھین کر اسے دے دیا جائے اور نہ اس کی زیادتی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اسے زبردستی چھین کر کم کیا جائے۔

جائز دولت کے صرف پر صرف یہ پابندی ہے کہ کبھی بھی اسے معاشرے کے مفادات کے خلاف صرف نہ کیا جائے۔ اسلام میں کوئی شخص اپنی دولت کو فسق و فجور میں صرف نہیں کر سکتا۔ شراب نوشی، قمار بازی کا دروازہ اس کے لئے بند ہے۔ زنا کا دروازہ بھی اس کے لئے بند ہے۔ وہ آزاد انسانوں کو پکڑ کر انہیں غلام نہیں بنا سکتا اور نہ ہی اس کی بیعت و شراہ کرنے کا اسے حق ہے کہ وہ مال و دولت کے زور پر اپنے گھر لوٹریوں سے بھر لیں۔ اسلام کو جائز نہیں رکھتا کہ مالدار عیش کرے اور اس کے قریب اس کا ہمسایہ رات کو بھوکا سوئے۔

بایں ہمسایہ اسلامی معاشرے میں ریاست کے لئے ضروری ہے کہ وہ عوام الناس کی بھلائی کے لئے مندرجہ ذیل شعبوں میں اجتماعی سطح کے اقدامات کرے تب اسے ایک بہبودی ریاست کے طور پر جانا جائے گا۔

(۱)..... کفالت عامہ

قرآن و حدیث کی تعلیمات میں متعدد مواقع پر اس کی تاکید ملتی ہے کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ مالدار اور خوشحال لوگوں سے زکوٰۃ و صدقات وصول کر کے محتاجوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی کفالت کا انتظام کرے۔ زکوٰۃ کے نظام کی تنظیم کچھ اس طرح کی جائے کہ ضرورت مندوں کی کفالت آسانی سے ہوتی رہے۔ اس کے لئے ضرورت مند کی عزت نفس بھی، مجروح نہ ہو اور صرف زکوٰۃ و صدقات پر پلنے والے آسان گوش آسان باش لوگوں کا گروہ بھی پیدا نہ ہو بلکہ وسائل رزق کو پیدا کرنے اور انہیں خوشحالی کی طرف بڑھنے میں وہ نظام مدد کرے۔

حدیث نبوی ﷺ سے واضح ہوتا ہے، کہ اگر کوئی فوت شدہ مرد قرض چھوڑے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرض ادا کرے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے ”جو شخص مرجائے اور اس کے ذمے قرض ہو اور وہ اسے ادا کرنے کے قابل مال نہ چھوڑے تو اس کا ادا کرنا حکومت کے ذمہ ہے اور وہ جو مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا حق ہے۔“ (بخاری و دارقطنی)

ایک دوسری روایت میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”جس کا کوئی وارث نہیں اس کا میں وارث ہوں اس کی طرف سے دیہ ادا کروں گا اور اس کی میراث لوں گا۔“

ان احادیث بالا سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عوام الناس میں سے ہر فرد کی کفالت اور اس کی تنہائی میں مدد کرنا، بھوک، افلاس میں کھانا مہیا کرنا، لباس دینا اور اس کے لیے خوشحالی کے دروازے کھولنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری صرف زندگی تک نہیں بلکہ اگر کوئی قرض خلاء فوت ہو جائے تو اس کے قرض کی ادائیگی وغیرہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر لاء وارث ہو تو حکومت اس کی جائیداد وغیرہ کی مالک ہے۔

اسلامی ریاست اس طرح ایک عام انسان کی مجموعی کفالت کی پوری کی پوری ذمہ دار ہے جو کسی عام نظام میں بھی ممکن نہیں۔

(۲)..... تعلیم عامہ

ایک عام انسان پر جس طرح اس کی جسمانی نشوونما کے لئے غذا کو لازم ضروری ہے اسی طرح اس کی تعلیم و تربیت بھی اس کی روحانی بالیدگی کے لئے از بس ضروری ہے۔ والدین اولاد کی تعلیم کے ذمہ دار ہیں۔ اسلامی ریاست عوام الناس کے لئے اجتماعی سطح پر ایسے اقدامات کرنے کی پابند ہے کہ وہ تعلیمی اداروں کا جال بچھائے جہاں تعلیم معیاری، یکساں اور سستی مہیا ہو۔

تعلیمی نصاب یکساں ہو اور تعلیمی اداروں میں ایسا تقاضا نہ ہو کہ وہ مخصوص طبقات کی پرورش و تربیت کے لئے الگ الگ ہوں یہ نظام معاشرے میں طبقاتی سوچ کو جنم دیتا ہے۔ تعلیم سب کے لئے یکساں ہونی ضروری ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کو زیادہ سے زیادہ سستا کرے کہ غریب سے غریب فرد بھی آسانی سے اپنے بچوں کو زیادہ تعلیم سے آراستہ کر سکے۔ ان اداروں میں کسی امیر کو غریب پر کالے کو گھوڑے پر گورے کو کالے پر خاص نسل کے افراد کو دوسری نسل پر اور کسی خاص طبقہ کے دوسرے طبقہ پر برتری یا ترجیح کا احساس ہونے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اسلامی ریاست اس بات کی پابند ہے کہ وہ بیت المال سے ایسے اداروں کو مستحکم کرے ان کے اخراجات خود برداشت کرے اور تعلیم کو یکساں اور مفت سطح پر مہیا کرے۔ کم از کم میٹرک تک کسی بچے کو تعلیم کے معاملہ میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے شرع خواندگی میں اضافہ ہوگا اتنی معاشرے میں تعلیمی سوچ کے ابھارنے میں مدد ملی گی۔ جہالت کی موجودگی میں کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تعلیم اگر بھی ہو اور طبقاتی تقاضات کا شکار ہو تو معاشرہ ہا بھی ترقیاتی غریب اور فقر کا شکار ہو جاتا ہے جس سے سماجی یکجہالت بھائی

چارہ اور صلہ رحمی نشوونما نہیں پاسکتی۔

حکومت کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد میں، مکاتب اور مدارس میں تعلیم عامہ کے فروغ کے لئے سب کے لئے یکساں اور مساوی بنیادوں پر یکساں اصاب تعلیم کے ساتھ یکساں معیار کے اندر رکھ کر تعلیم کی اشاعت و فروغ کے اقدامات کرے۔ یہ ہر شہری کا انفرادی اور معاشرے کا اجتماعی حق ہے اور اس کا پورا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔

(۳)..... صحت عامہ

اسلامی معاشرہ میں جس طرح ہر فرد کی معاشی کفالت کا بندوبست ہونا ضروری ہے اسی طرح ہر فرد کو یکساں اور مساوی بنیادوں پر صحت کو درپیش خطرات کو کم کرنے اور بیماریوں کے علاج و معالجہ کے لئے انتہائی سستا بلکہ مفت حد تک نظام بنانا ضروری ہے۔ اس کے لئے حکومت کو ابتدائی معاشروں میں ابتدائی سطح کی صحت مراکز کھولنے ہوں گے جہاں پر وبائی بیماریوں سے دفاع کے لئے ضروری طبی اقدامات کرنا اور روزمرہ کی معالجاتی ضروریات کے لئے حوام الناس کو یکساں اور مساوی بنیادوں پر سہولیات فراہم کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک فرد کے صحت کا خیال رکھنا اجتماعی طور پر پورے معاشرے کی صحت و سلامتی کے لئے الزامی ضروری ہے یہ پریشانیاں ہر فرد کو ہر وقت پریشان رکھتی ہیں جس سے اس کی کارکردگی متاثر رہتی ہے۔ اگر ان پریشانیوں کے ازالہ کے لئے فرد کے لئے تنہا اور سبب یا رد و کار چھوڑ دیا جائے تو پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ صحت کے بغیر کوئی فرد اطمینان و سکون سے کام نہیں کر سکتا اور اگر افراد صحت و سلامتی کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں گے تو کس طرح ممکن ہے کہ وہ اجتماعی کفالت میں مصروف کار اداروں کو اپنی توانائیاں فراہم کر سکیں اور پھر یہ مسلمہ ہے کہ معاشرے میں پھونکنے والی وبائی بیماریاں کبھی بھی ایک فرد کی ذاتی کوشش و کادش سے ختم نہیں کی جاسکتیں اس

کے لئے لازماً ریاست کو ہی منصوبہ بندی کرنا ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے جب ریاست صحت کے مراکز کو ابتدائی سطح پر منظم کرے جہاں ہر فرد کو صحت کے حوالے سے یکساں اور آسان بنیادوں پر سہولیات میسر ہوں تو پھر یہ ممکن ہے کہ کہیں بھی سرکاری خطرناک دہائی مرض کو موقع پر ہی ختم کیا جاسکے گا اور حکومت کو آسانی سے پتہ چل سکے گا کہ ملک کے اندر کن حالات میں ہورکن علاقوں میں صحت و سلامتی کو کیا خطرات درپیش ہیں یا کل درپیش ہو سکتے ہیں جس سے اسے ان خطرات سے کامیابی سے عہدہ برآ ہونے میں آسانی ہو سکتی ہے۔

(۴)..... تحفظ مالی و جان

انسانی جان و مال کا تحفظ ایک بنیادی حق ہے اور ریاست اس حق کی انتظامی ذمہ دار ہے۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ وہ ارشاد نبوی ﷺ ہے جو اس جرم کی قیامت اور حق تحفظ مال و جان کی اہمیت کا عکاس ہے۔ وہ معاشرہ کسی اسلامی معاشرہ نہیں کہلا سکتا جہاں ہر فرد کو ہر وقت اپنی جان کا خطرہ رہتا ہو۔ مال کے لئے کا اندیشہ ہو۔ کسی طور بھی امن و سکون حاصل نہ ہو۔ ایسے ماحول میں فرد کی تعمیر کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اندیشے اور دوسرے اس کی عقل و خود پر غالب آجاتے ہیں اور آدمی تو جمادات کا شمار ہو کر عقلی طور پر پکار انسان بن جاتا ہے۔ علم نفسیات کے ماہرین کے مطابق جرم کا خوف بھی لوگوں کو جرم کا شمار کرتا ہے۔ ان لئے جس حد تک اندیشے اور دوسرے کسی معاشرے میں کم لاحق ہو گئے اسی حد تک وہاں امن و سکون میں اضافہ کے امکانات بڑھیں گے۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ دینا چاہتا ہے جہاں انسانی اخوت کا رواج ہو۔ اگر کسی آدمی کو کاٹنا چھ جائے تو دوسرا اس کا اسلامی بھائی اس کا ورد محسوس کرے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ بنی نوع انسان کی مثال جسم واحد کی ہے کہ جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو پورا انسانی جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسلامی معاشرہ ایک ایسا ہی

معاشرہ ہے جہاں سلامتی ہی سلامتی ہو۔ مسلمان کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ خلافت راشدہ کا دور اس کی بہترین مثال ہے جب زیارات سے بھی انکی عورت سفر کرتی ہے اور اس کو راستے میں اپنے مال، عزت اور جان کے لئے کوئی خوف اور اندیشہ نہیں ہوتا وہ کامل یکسوئی، اطمینان قلب اور امن کے ساتھ اپنی منزل مراد پر جا پہنچتی ہے۔

(۵)..... تحفظ روزگار و تجارت

انسان جہاں مافی الطبع ہے وہاں اسے ایک معاشی جانور بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان تہذیب و تمدن کا بانی ہے جہاں وسائل رزق میں تنوع اور تجدید پایا جاتا ہے۔ ایک عام حیران کی طرح صرف گھاس پھوس پر گزارا نہیں کرنا ہوتا بلکہ مٹی سے نئی ایجادات اور مٹی سے نئی راہیں صنعت و حرفت کے نئے نئے انداز اس کی تخلیق قوت کے مظہر ہیں۔ ریاست انسان کی ان طبیعتوں کے لئے حالات ماحول اور اسباب کو یکساں آسان اور مناسب کرنے کی ذمہ دار ہے۔ کاروبار کے امکانات ہوں تو معاشرہ پھلتا پھوٹتا ہے اور اگر کاروبار رزق اندیشوں اور الجھنوں کا شکار ہو جائے تو کسی انسان کا اس معاشرے میں رہنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ نقل مکانی اور ہجرت کا قیامی سبب وسائل رزق اور عزت نفس کے لئے بہتر ماحول کی تلاش ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو کاروبار کے یکساں اور مناسب مواقع مہیا کرے۔ جائیداد اور مال کو کھل تحفظ دے۔ معاشرے میں کھل امن و امان کو فروغ دے اور ہر آدمی کو اپنی محنت کا پورا معاوضہ ملنے کی واضح یقین دہانی ملنے کے امکانات برحائے عظامہ اقبال نے اسی صورت حال کی عکاسی اپنے اس شعر میں کی ہے۔

جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی
اس کھیت کے ہر خوند مند کو جلا دو

روز کی کاغذ انسان کا بنیادی حق ہے۔ مینا روزی کے تحفظ کے بغیر ناممکن ہے۔ آسائشات کا سوا تو اس وقت جاتا ہے جب آدمی کو اپنے روزگار تجارت و مال جائیداد اور جان کے حوالہ سے کسی ماحول میں اندیشہ نہ ہو اور اسے جائز مبالغہ کے پلے کے وسیع امکانات ہوں تو وہ خطا رخص اور حکومت اس انسان کے لئے ایک ظالمی ریاست کہلانے کا حق رکھتی ہے۔

(۶)..... آزادی اظہار

اظہار و ابلاغ کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہے۔ آرٹ صحافت میڈیا اور گلتارہ کردار اس کے مظہر ہیں۔ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسان کے اس بنیادی حقوق کے مظہر مواقع کو چھلنے پھولنے کا موقع دے۔ ماروا پابندیاں اور نا جائز دباؤ انسانی تخلیقی صلاحیتوں کو موت سے ہم کنار کر دیتا ہے۔ اس لئے ایک مکمل انسان کی زندگی کے بغیر معاشرہ اپنی حسن و خوب صورتی کی معراج پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک کہ اپنے اندر کے انسان کو پوری دیانتداری کے ساتھ اظہار کا موقع نہ مل سکے۔ انسان فطرت کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ دباؤ خوف اور لالچ انسان کو منافقت اور دوغلی پن کا شکار کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست انسان کو اس کی تفریح اور تخلیق کے تمام جائز ذرائع سمیٹا کرتی ہے لیکن انسان کے اندر چھپے شیطن کے کارندوں کو چھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتی جو کہ انسانی معاشرے کو فانی بربادی اور انسانی معراج سے ہٹانے کا موجب بنتے ہیں۔ اسلام انسان کو اپنی فطری عظمت سے روشناس کرنے کے لئے اسے مکمل لکری اور تخلیقی آزادی دیتا ہے۔ کائنات کے مظاہر کی خوبصورت اور تہن قدرتی کو جمہوریت کی قدر و منزلت اور سچائی کی تلاش کا حکم دیتا ہے ایسے میں بھلا انسان کیسے سوچوں کے بلائے بے کراں سمندر کی بلا فیروں سے بچ سکتا ہے۔ اسلام انسان کو قیادت کا حق دیتا ہے۔ اسے کائنات ارضی میں خلافت الہی کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور اس

سے اسے خالق کائنات کی مخلوق کی قدرتوں کو شاہکاروں کو آشکار کرنے کا موقع ملتا ہے جو کہ اسے خالق کائنات اور اس کی مخلوق کے درمیان حائل پردوں کو اکھاڑنے کا موقع دیتا ہے۔ کائنات اپنی خالق کی قدرتوں کی مظہر ہے اور انسان ان قدرتوں اور عجائبات میں پنہا خدائے قدوس کی خالق آشناسی اور روشناسی کا امین ہے

(۷)..... آزادی رائے و اجتماع

آزادی رائے کا بنیادی حق اسلام کے اہم فرض امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ہم معنی ہے۔ انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ انسانیت کی بھلائی اور بہبود کے لئے اپنے ضمیر کی آواز کا ہر وقت اظہار کرے اور کسی طمع یا خوف یا مصلحت کی وجہ سے حق کی آواز کو نہ دبائے۔ اسلام میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت ارشاد نبوی ﷺ سے واضح ہو جاتی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی برائی کو ہوتا دیکھے تو اسے طاقت سے روکے اور طاقت نہیں تو زبان سے روکے اور اگر زبان سے روکنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو دل سے نفرت کرے اور پناہ یحیٰ بن کافصیف ترین۔ اسلام حکومت آزادی رائے اور اس کے حوالے سے مشاورت و اجتماع کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ بشرطیکہ وہ معروف بنیادوں پر ہوں۔ معاشرے کی بھلائی کے لئے جو آدمی بھی معروف کا راستہ اختیار کرتا ہے اسلام اس کو تحفظ دیتا ہے اور جو کوئی معاشرے میں انتشار و خوف اور بدامنی کو فروغ دینے کے لئے کسی جرمی سرگرمیوں کے لئے کوشش کرتے ہیں اسلام ہی کیا وہ ہر اخلاقی قانون کی رو سے جرم محصور ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کا محاسبہ اور طوط و مجرم افراد کو ان کے کیے کی سزا دی جاتی ہے۔

ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ جب قوموں نے نیکی کا حکم اور برائی سے ممانعت کا کام چھوڑ دیا تو پھر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ شیطانی قوتیں زور پکڑ گئیں اور نیکی کی قومیں دب گئیں اور رنجہ رفتہ چھوڑ دی کی پوری قوم برائی میں طوط ہو گئیں جس پر اللہ کا عذاب ان

کا مقدمہ ہو گیا۔

اسلام پہلائی کا دین ہے۔ انسانی اخوت کا داعی ہے۔ اس لئے ہر انسان کو اپنے ضمیر کی آواز کو کھل کر ظاہر کرنے کا حق ہے اور اس اختیار کی مثالیں صہ نبوی ﷺ اور خلافت راشدہ کے ادوار میں بخوبی دیکھی گئیں۔

کسی انسان کو دوسرے انسان پر ترجیحی حق نہیں تھا اور ایک عام بدو کو بھی غلیظہ المسلمین کی غلطی پر باز پرس کرنے کا حق تھا۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ ظالم اور مظلوم بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ کرامؓ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ﷺ مظلوم کی مدد تو ممکن ہے اور اس کی سمجھ آتی ہے۔ ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا ظالم کا ہاتھ ظلم کرنے سے روک کر اس کی مدد کرنا کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کا پتھر بننے کا سامان نہ کر سکے۔

ریاست اسلام میں آزادی اختیار اور اجتماع کے لئے قرآن مجید ایک قانونی بنیاد فراہم کرتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لئے پوری کواگر یہ ممکن نہیں تو ایک جماعت کو ضرور کرنا چاہئے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

”اور تم میں سے ضرور ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔“

دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے۔

”بے شک اللہ تمہیں انصاف، احسان اور اعلیٰ قربت کو کچھ نہ کچھ دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں برائی قس اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم خیال رکھو۔“ (سورہ النحل: ۱۳)

سورہ مائدہ میں فرمایا کہ قومیں ہلاک اس لیے ہوئیں کہ وہ برائی ہوتے دیکھ کر ان کو روکنے کا کام نہیں کرتی تھیں۔ ارشاد خداوندی ہے۔

”وہ ایک دوسرے کو اس منکر سے جو کرتے تھے روکتے نہ تھے کیا برا کام ہے جو وہ کرتے تھے۔“ (سورہ مائدہ: ۱۲)

غرض دین اسلام میں آزادی اظہار رائے اور بل جمل کرشکی کا اہلاغ اور برائی سے روکنے کی جدوجہد کرنا ایمانیات میں داخل ہے اور ہر حکومت اس کی پابند ہے کہ وہ لوگوں کو اظہار رائے کی مکمل آزادی دے اور اس کے لئے ضروری جماعتی تشکیل مشاورت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اجتماعات کے انعقاد کے لئے ضروری معاونت اور آسانیاں فراہم کرے۔

(۸)..... آزادی مذہب و تبلیغ

دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں۔ قرآن مجید کا واضح حکم ہے اور یہی اصول اخوت انسانی ہے۔ ہر شخص کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے اور اسے اس سے کام لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اولادِ آدم کو کائنات کی قدرتوں کو دیکھنے اور حق و باطل کی قوتوں میں سے ہر ایک کی اچھائی اور برائی کو جاننے کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشادِ باری ہے ”زمین میں چل کر دیکھو کہ اہل باطل کا انجام کیسا اور کتنا عبرت ناک ہوا۔“

انسان کو کفر و ایمان میں سے ایک راہ کے انتخاب کا اختیار ہے لیکن کفر کی بنیاد پر اگر کوئی طغیان، سرکشی اور معاشرتی چال کے لئے شریعت کے لئے شر تخلیق کرے گا تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کو قوت کے ذریعہ ختم کرے۔ عقیدہ کی حد تک آپ کو ذرا بھی راہ اختیار کر سکتے ہیں۔ مذہبی رسوم کا انعقاد اس حد تک جائز ہے کہ آپ کی کسی رسم سے انسانیت کی قوانین یا کسی دوسرے عقیدہ کے خلاف نفرت کی تحریک نہ ملتی ہو۔ اپنا مذہب اختیار کرو لیکن دوسرے کے مذہب میں مداخلت نہ کرو۔ اپنی حد تک اپنے لوگوں کے دائرہ میں تبلیغی اشاعتی اور اجتماعی محافل کا کام کرنے کی آزادی ہے لیکن ان سرگرمیوں میں سے کسی دوسرے کے مذہب پر حملہ کی اجازت قانون کے خلاف تصور ہوگی اور اس پر سزا ملے گی۔ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے۔ وہ ہر انسان کو خود چاہنے کا سلیقہ اور دوسرے کو چاہنے کا حق دینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ وہ انسان کو دوسرے انسان کا بھائی بناتا ہے۔ اور یہ ظاہر

ہے کہ جب ایک انسان کی پسند و ناپسند ہوتی ہے اس کا لباس مختلف ہوتا ہے، اس کی شکل مختلف ہوتی ہے، خواہشات اور ارادوں کا اختلاف ہوتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگوں کے عقیدے بھی ایک جیسے ہو جائیں۔ یہ اختلاف ایک فطری امر ہے۔ انجی اختلاف تحریک و تخلیق کی قوتوں کو نشو و نما دیتا ہے اور کائنات کا حسن اسی اختلاف سے عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات واحد ہے جبکہ اس کی مخلوقات میں بے بہا تنوع اور اختلاف اس کی شہیت کا تقاضا ہے۔ لیکن اس سارے اختلاف سے اپنے دلوں میں مثبت اثرات پیدا کرنا اور لطف و اندوز ہونا انسان سے فطرت کی اپیل ہے۔ اگر انسان فطرت کی اس دعوت پر لبیک کہے تو اس کی ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لئے فلاح و بھائی چارے کی تحریک فروغ پا سکتی ہے۔ لیکن اگر اس اختلاف کو روگ اور دشمنی کی بنیاد بنالیا جائے تو پھر ہر ایک کے لئے خطرات اندیشوں اور دوسروں کے دامن سے ایک دوسرے کو شتم کرنے کے روزِ اکل پروان چڑھ سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان مذاہل کا پرورش کرنا مصلحت فطرت کے خلاف ہے۔ مذہب انسان کی روحانی پاکیزگی کا راستہ کھولا ہے۔ دنیا کی مادی آسائشوں میں روحانیت کے چراغ روشن کرنے کی تحریک دیتا ہے۔ اس لئے روحانیت کے جتنے چراغ جس رنگ میں روشن ہو گئے وہ شہیت الہی کے مظہر ہیں اور ان کی بجا شہیت الہی کو تسلیم کرنے اور اس کا احترام کرنے کے مترادف ہے۔

(محکم المکتبہ جسٹس از اسلام آباد انجسٹ حقوق العباد نمبر)

مخلوق کے حقوق قائم رکھنے میں ہیں باتوں کا خیال رکھیے

..... جو کچھ آپ اپنے لئے بہتر سمجھتے ہیں وہی دوسروں کے لئے بھی بہتر سمجھئے۔
کیونکہ حدیث شریف میں ایسے شخص کے لئے بشرطیکہ اس کا خالق یا الخیر ہو جائے جہنم سے محفوظ رہنے کی بشارت آئی ہے۔

۲..... ہر کسی کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے کیونکہ اللہ تعالیٰ معزور اور متکبر کو پسند نہیں فرماتے، پس اگر کوئی دوسرا آپ کے ساتھ تکبر سے پیش آئے تو اسے برداشت

کر لیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں کی خلعت اختیار کرو۔ بھلائی کی ترغیب ہے۔
اور جاہلوں سے پہلو تہی کرو۔

۳..... ہودوں کی عظیم کچھے اور چھوٹوں پر شفقت کی نظر رکھیے۔ رسول اقدس ﷺ فرماتے ہیں کہ جو جوان کسی بوڑھے کی عظیم کرے گا تو اس جوان کے بوجھ پاؤں کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی عظیم کرنے والا شخص پیدا فرمائے گا۔ اس حدیث میں اشارہ درازی عمر کی بھی بشارت آگئی ہے۔

۴..... ہر شخص کے ساتھ خیر روئی سے پیش آئیے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے شخص کو دوزخ سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کی بشارت دی ہے۔

۵..... دو مسلمانوں میں رنجش ہو جائے تو صلح کرانے کی کوشش کیجئے۔ شریعت مطہرہ میں ایسے موقع پر تالیف قلوب (یعنی باہمی الفت کرانا) کی وجہ سے بھرپور دعوت مجبوت بولنے تک کی اجازت آئی ہے اور شرعاً اس کا درجہ نفل نماز اور روزہ سے بھی افضل ہے۔

۶..... جو لوگ ایک کی دوسرے سے چٹلی کھاتے ہیں یا ادھر کی ادھر کا کر مسلمانوں میں باہم رنجش پیدا کرتے ہیں، ان کی بات ہرگز نہ سنیے کیونکہ وہ اپنا دین بہا دیا اور جہنم میں جانے کا سامان کر رہے ہیں۔

۷..... آپ کی کسی سے اگر رنجش ہو تو تین دن سے زیادہ علیحدگی مت رکھیے، کیونکہ اگر آپ مسلمان کی طرف سے درگزر کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔

۸..... سلوک اور احسان کرتے وقت اہل اور نااہل مت دیکھا کیجئے، کیونکہ اگر کوئی نااہل بھی ہو تو اس کے ساتھ کیوں نااہل بنا جائے۔ حسن سلوک کے لئے تو آپ کا اہل ہونا کافی ہے۔

۹..... لوگوں سے ان کی حالت کے مطابق برتاؤ کیا کیجئے۔ یعنی جاہل میں وہ کمال اور تقویٰ مت ڈھونڈیں جو علماء میں ہوا کرتا ہے۔ اور عوام کی طبیعتوں میں خواص کی سی سمجھ بوریقہ کی توقع مت رکھیے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اچھی وہ طریقہ بتا دے جس سے حقوق بھی مجھ سے محبت کرے اور آپ بھی راضی رہیں، تو حکم ہوا کہ اے داؤد دنیا دہروں سے ان کی حالت کے مطابق برتاؤ کرو اور دہرادوں سے ان کے حال کے مطابق۔

۱۰..... برتاؤ کے وقت لوگوں کے مرتبوں کا بھی لحاظ رکھیے۔ یعنی اگر کوئی با عزت دنیا دار بھی آپ کے پاس آ جائے تو اس کی محبت کیجیے۔ چونکہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دنیا دار بنی عزت شخص (جریر بن عبداللہ) کے لئے چار ہزار کھجوریں بھیجی، اور یوں فرمایا کہ جس کسی قوم کا یہ شخص تمہارے پاس آئے کرے تو اس کی عزت کیا کرو۔ (بخاری بریل)

۱۱..... مسلمانوں کے صیب ہرگز ظاہر نہ کیجئے کیونکہ یہ روپوشی کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ محبت بھی نہ کریں اور کسی کے صیب کی ثواب میں بھی نہ رہیے۔ یاد رکھئے کہ اگر آج آپ کسی مسلمان کی صیب جوئی کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے صیب کا ہر فرما کر سوا کر دیں گے اور جسے اللہ تعالیٰ سوا کر دیں پھر اس کو مان کہاں؟

۱۲..... نہت کی جگہ سے بھی بچئے، ورنہ لوگ بدگمان ہوں گے اور آپ کی نہت میں جلا ہو جائیں گے اور چونکہ ان کی میں جلا ہونے کا سبب آپ نہیں ہیں کہ نہت کے موقع پر جاتے اور نہ ان کو نہت کا موقع ملتا لہذا گناہ آپ پر بھی ہوگا، اس لئے کہ گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ مکان کے دروازہ پر کھڑے ہوئے کچھ باتیں فرما رہے تھے کسی شخص کا اس جانب سے گزر ہوا چونکہ موقع نہت کا تھا اس لئے آپ ﷺ نے فوراً آواز دے کر اس شخص سے فرمایا۔ اے شخص! جس محبت سے میں باتیں کر رہا ہوں یہ میری بیوی منیہ ہے۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ ہے، کہیں آپ کی جانب بھی بدگمانی ہو سکتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تعجب نہ کیا ہے، شیطان تو بنی آدم کی رگ رگ میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ یعنی شاید تمہارے دل میں یہ دوسرے بچے اگر تاہور وہ تمہاری بربادی کا سبب بننا اس لئے مجھے اطلاع دینی ضروری ہوئی۔

۱۳..... مسلمانوں کی حاجت روائی میں کوشش کرتے رہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ انہر کسی کو کچھ دینے والے میں تاخیر کرتے اور یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں صرف اس وجہ سے جلدی نہیں کرتا کہ تم کو سفارش کرنے کا موقع مل جائے اور تم زمان سے کلمہ خیر کامل کو ثواب حاصل کر لو۔ (بخاری و ترمذی و شریف)

مسلمانوں کی حاجت روائی میں سعی کرنا بہر حال نافع ہے خواہ آپ کی کوشش سے اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو۔ حدیث مبارک میں اس سعی کا اجر ثواب سال بھر کے احکام سے زیادہ آیا ہے۔

۱۴..... ہر مسلمان سے اسلام علیکم اور مصافحہ میں پیش قدمی کیجئے۔

حدیث میں آیا ہے کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو رحمت خداوندی کے ستر حصوں میں سے انہر حصے تو اس کو ملے ہیں جس نے مصافحہ میں ابتداء کی ہے اور ایک حصہ دوسرے کو۔

۱۵..... مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں بھی اس کی مدد کرتے رہیے یعنی اس کی آمد و یا مال پر اگر دھبہ یا نقصان آئے تو اس کو مٹانے کی کوشش کریں کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے جہاں کسی مسلمان کی آمد و یا مال پر بڑی ہو رہی ہو تو جو مسلمان ایسے وقت میں اس کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کے وقت اس کی مدد فرمائیں گے اور جو مسلمان اس کی پرواہ نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی اعانت کے وقت اس کی کچھ پرواہ نہ فرمائیں گے۔

۱۶..... شریر لوگوں سے بھی اس نیت سے عداوت کر لیا کیجئے کہ اسی طرح سے آپ ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ ﷺ کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ ﷺ نے فرمایا اچھا آئے دو، مگر شخص ہے اور جب وہ اندر آ گیا تو آپ ﷺ نے ایسی نرمی اور ملاطفت کے ساتھ اس سے باتیں کیں جس سے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت محمد ﷺ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں جب وہ چلا گیا تو میں نے آپ ﷺ سے اس

کی وجہ پہنچی تب آپ ﷺ نے فرمایا کہ بدتر شخص قیامت کے دن وہ ہے جس کی بدی سے بچنے کے لئے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس طریقہ سے بھی آدمی اپنی آبرو بچائے وہ صدقہ میں شمار ہے۔ آپ ﷺ کی نصیحت ہے کہ لوگوں سے ان کے اعمال کے موافق میل جول رکھو البتہ بدکاروں کو دل میں جگہ نہ دو۔

۱۷۔۔۔۔۔ زیادہ تر سکینوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھیں اور امر اور مہبت سے پرہیز رکھیں۔ رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ! میری موت و حیات مسکت ہی کی حالت میں رکھو اور سکینوں ہی کی جماعت میں میرا حشر فرماؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اس جاہ و اقتدار کے جب کبھی مسجد میں کسی مسکین کو بیٹھا دیکھتے تو اس کے پاس بیٹھ جاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ مسکین اپنے ہم جنس مسکین کے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ یا اللہ! میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو حکم ہوا کہ شکستہ دل لوگوں کے پاس۔

۱۸۔۔۔۔۔ حتی الامکان انہی کے پاس بیٹھنے کی کوشش کیجیے جن کو آپ کچھ دینی فائدہ پہنچا سکیں یا جن سے دین کا کچھ نفع حاصل کر سکیں اور غفلت والوں سے علیحدہ رہیں۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے ہم نشین سے تمہاری بھرتی ہوگی اور تمہاری سے ایک بخش ہم نشین بہتر ہے۔

۱۹۔۔۔۔۔ مسلمان بھائی اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کیجئے اور انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائیے اور اس کے بعد بھی کبھی کبھی قبرستان میں ان کی قبر پر جاتے رہیے اور ان کے لئے ایصالِ ثواب اور استغفار و طلبِ رحمت کرتے رہئے۔

۲۰۔۔۔۔۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو چھٹک آئے تو ”ہر حکم اللہ“ کہیں اور اگر وہ تم سے کسی بات میں مشورہ کریں تو نیک صلاح دیا کیجئے۔

اختصارِ اجراء تمام آپ اپنے نفس کو نفع پہنچانے اور ضرر سے بچانے کا کر سکتے ہیں وہی عام مسلمانوں کے لئے ملحوظ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام حقوق کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ (حفصیہ و زیم تبلیغ دین اسلام قرآنی رحمانہ)

تیسرا باب

انفرادی اعتبار سے حقوق العباد کی تفصیل

والدین کے حقوق

دنیا کے تمام بڑے مذاہب نے والدین کی تعظیم و تکریم اور ان کی خدمت کی تلقین کی ہے۔ کم دیش ہر مذہب میں والدین کے رتبہ و مقام کا ذکر موجود ہے لیکن واضح اور مفصل ہدایت نہ ہونے کی بنا پر ہر مذہب اس ضمن میں افراط و تفریط کا شکار ہے۔ توریت میں والدین کی تعظیم کے بارے میں یہ ہدایت موجود ہے۔

”تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر خداوند حیرا خدا تجھے دیتا ہے اور از ہو۔“ (بحال ہرت، تلمی جلد ششم)

انجیل مقدس میں بھی اسی موضوع پر ہدایت و تنبیہ الفاظ میں ہے: اپنے ماں باپ کی عزت کر اور جو ماں باپ پر لعنت کرے جانے مارا جائے۔“ (بحال متی)

انسانی زندگی کے دیگر معاملات کی طرح والدین کے حقوق کے مسئلہ میں بھی اسلام میں ہمہ گیر و ہمہ جہت احکام موجود ہیں جو آئندہ صفحات میں بالاختصار بیان کئے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اپنے حقوق کو بیان فرمایا ہے وہاں والدین کے حقوق کی نشاندہی بھی کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین اللہ تعالیٰ کی حقیقی شان و ربوبیت کی ہماری مثال ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کے معرض وجود میں آنے اور نشوونما کیلئے انتظام فرمادیا ہے۔ اس طرح اوہ کے تفکر کے مستحق ہیں۔

سورۃ نبی اسرائیل آیت ۲۳ میں ارشاد ہے:

﴿وَقُلْ لِلّٰهِ الْمُلْكُ الْاَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَهْدِي الْاَمْرَ﴾
 ”اور تیرے رب نے حکم دیا کہ جو اس کے کسی کی عبادت مت کرے اور ماں باپ کے
 ساتھ حسن سلوک کرو۔“

یہی مضمون سورۃ بقرہ میں دہرایا گیا ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلِلّٰهِ الْمُلْكُ الْاَكْبَرُ﴾ (سورۃ بقرہ ۸۳)
 ”اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک
 کرو۔“

اسی طرح قرآن حکیم کے متعدد مقامات مثلاً سورۃ النعام میں یہ مضمون تکرار کے
 ساتھ آتا ہے: ”کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن
 سلوک کرو۔“

یہ امر واقعی توحید ہے کہ اطاعت الہی کے حکم کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن
 سلوک کا حکم دے کر اللہ رب اعزّت نے اسے نظریہ توحید کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اسی
 بات سے حقوق والدین کی خصوصی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔

والدین سے سلوک کا قرآنی منشور

والدین کی اطاعت اور حسن سلوک کے حلق قرآن حکیم نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے:
 ﴿وَقُلْ لِلّٰهِ الْمُلْكُ الْاَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَهْدِي الْاَمْرَ﴾
 اِحْسَانًا اَوْ كَلِمَةً اَوْ قَلِيلًا لِّهٖمَا اَفْ وَلَا تَنْهَرُوهُمَا قُلْ لِّهٖمَا قَوْلًا كَرِيْمًا
 وَاصْبِرْ لِّهٖمَا جُنَاحَ الدَّلٰلِ مِنَ الرِّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَحمْتَ بَيْنِي
 وَبَيْنَہٗ (سورۃ نبی اسرائیل ۲۳)

”والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک

یادوں پر حجاب کو کچھ نہیں تو انہیں آف تک نہ کہو نہ ہی انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ ان کے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر دعا اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے (رحم و شفقت سے) مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اللہ تعالیٰ پڑھے والدین کی شان میں معمولی گستاخی تو کیا گوارا لفظ کے استعمال سے بھی منع فرماتے ہیں۔

حضرت حسن کا قول ہے کراف کے نیچے بھی کوئی درجہ ماں باپ کے تکلیف دینے کا ہوتا تو اللہ جل شانہ اس کو حرام قرار دے دیتے۔ (تفسیر درمنثور)

بڑھاپے کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کیا گیا ہے کہ اس عمر میں ماں باپ بعض مرتبہ بڑے ہو جاتے ہیں بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اس لئے ایسے موقعہ پر اولاد کو صبر و تحمل کی تلقین کی گئی ہے جب آف تک کہنا جائز نہیں تو والدین کو جھڑکنے کا تو تصور بھی نہیں ہوتا ہو سکتا۔ اولاد کے لئے صرف یہی کافی نہیں کہ آف نہ کرے اور جھڑکنے سے احترام کرے بلکہ والدین سے قولاً کریم یعنی ادب سے بات کرنے کا حکم ہے۔ حضرت زبیر بن محمدؓ نے قولاً کریم کی تفسیر یوں کی ہے کہ ”جب ماں باپ تجھ کو بلائیں تو کہے کہ میں حاضر ہوں اور قبیل اور شاد کیلئے موجود ہوں“ بقول حضرت سعید بن المسیبؓ (درغیر غلام جس طرح سخت آقا کے ساتھ ہے اس طرح والدین سے بات کرے تو قولاً کریم پر عمل ہو سکتا ہے۔

(تفسیر درمنثور)

پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صحت فرمائی ہے کہ والدین کے حق میں دعا کرتے رہا کرو۔ انبیاء کرامؑ بھی والدین کے لئے دعا مانگتے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لئے یہ دعا مانگی تھی۔

(سورہ ابراہیم ص ۷۶)

﴿وَرَبِّ اجْعَلْهُ لِي وَلًا مِّنْ آلِ الدِّينِ﴾

”پروردگار مجھے اور میرے والدین کو صحابہ کر دینا۔“

حضرت نوح علیہ السلام نے بھی انہی الفاظ میں دعا مانگی تھی۔ لہذا یہ انبیاء کرامؑ علیہم

السلام کی سنت ہے بلا دوا والدین کے لئے دعا مانگی رہے۔

والدین کے حق کی مکمل ادائیگی ممکن نہیں

انسان اللہ تعالیٰ کے انعام و احسانات کا حق تو ادا کرے گا وہ دنیا میں اپنے والدین کا بھی کچھ طور پر حق ادا نہیں کر سکتا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمرے اٹھائے ہوئے طواف کر رہا تھا۔ اس نے حضور اقدس ﷺ سے عرض کیا کہ کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت

والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے فضائل اور فوائد کے بیان میں متعدد احادیث ہیں۔ ان میں سے چند تسکین ذوق کے لئے بیان کی جاتی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے دریافت کیا کہ سب کاموں میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کون سا کام زیادہ پسند ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا ”بہر وقت نماز پڑھنا“ میں نے عرض کی اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ”اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔“ (بخاری، مسند، ترمذی، مسلم)

اللہ تعالیٰ والدین کی دعا کو کس قدر شرف قبولیت دیتے ہیں وہ اس حدیث سے ظاہر ہے:

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین دعائیں مقبول ہیں۔ ان (کی قبولیت) میں کوئی شک نہیں۔

۱۔ والدین کی دعا دلاؤ کے لئے

۲۔ مسافر کی دعا

۳۔ مظلوم کی دعا (بخاری، مسند، ترمذی، مسلم، ابوداؤد)

والدین کے سامانِ زہمت کے لئے تک۔ و دو کرنا جہاد فی سبیل اللہ کا سا ثواب رکھتا ہے۔

یہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایسے شخص کا مجلس نبوی ﷺ (کے قریب) سے مقرر ہوا جس کا جسم دہلا چلا تھا اس کو دیکھ کر حاضرین نے کہا کاش یہی جسم اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد میں) دہلا ہوتا۔ یہ سن کر حضور اقدس ﷺ نے فرمایا وہ شاید اپنے بوڑھے ماں باپ پر محنت کرتا ہو اور ان کی خدمت میں گتے اور ان کے لئے روزی نکالنے کی وجہ سے دہلا ہو گیا اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے (بھر فرمایا) شاید وہ چھوٹے بچوں پر محنت کرتا ہو (یعنی ان کی خدمت پرورش اور ان کے لئے رزق مہیا کرنے میں) دہلا ہو گیا ہو) اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے۔ (بھر فرمایا کہ) شاید وہ اپنے فقس پر محنت کرتا ہو اور اپنی جان کے لئے محنت کرتا ہو اور اپنی جان کے لئے محنت کر کے روزی نکالتا ہوتا کہ اپنے فقس کو لوگوں سے بے نیاز کرے (اور غلو سے سوا مل نہ کرنا پڑے) اگر ایسا ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔“

(تفسیر در مشہور ج ۱، از شیخ)

والدین کی خدمت کس قدر باعث ثواب و فضیلت ہوتی ہے اس حدیث سے عیاں ہے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں اور اس پر تم درجیں، ان کی بات سن کر حضور ﷺ نے سوال فرمایا کہ تم سے ماں باپ سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا والدہ زندہ ہے فرمایا کہ بس تو اپنی والدہ کی خدمت اور فرماہمرداری کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، جب تو اس پر عمل کرے گا تو حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اور جہاد کرنے والا ہوگا۔ پس جب حیرت میں تھے بلاتے تو (انکی فرماہمرداری کے بارے) اللہ سے ڈرنا (یعنی نافرمانی مت کرنا)۔ پھر والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا برتو کرنا۔ (تفسیر در مشہور ج ۱، از شیخ)

اسلام والدین کا اس قدر احترام ملحوظ رکھتا ہے کہ کسی غیر کے والدین کو بھی گالی دینے

کی اجازت نہیں دیتا۔ ”حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ حاضرین نے عرض کیا کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں (اس کی صورت یہ ہے کہ) کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے اور کسی دوسرے شخص کی ماں کو گالی دے تو وہ پلٹ کر گالی دینے والے کی ماں کو گالی دے۔“ (مکتوۃ از بخاری و مسلم)

وفاقت والدین کے بعد حسن سلوک کی صورت

ماں باپ کی موت کے بعد بھی حسن سلوک اور ادائیگی حقوق کا اہتمام کس طرح ہونا چاہیے اس کی نشاندہی اس حدیث سے ملتی ہے۔

حضرت ابو اسیدؓ سے روایت ہے کہ ہم حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ قبیلہ نبی سلمہ کا ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ”کیا میرے ماں باپ کی وفات کے بعد (بھی) کوئی ایسی چیز باقی ہے جس کے ذریعہ میں ان کے ساتھ سلوک کروں؟“ آپ نے فرمایا ہاں (یہ چیزیں باقی ہیں)۔

۱۔ ان کے لئے رحمت کی دعا کرنا (جس میں نماز چٹا زہ بھی شامل ہے)

۲۔ ان کے لئے مغفرت کی دعا کرنا۔

۳۔ ان کے بعد اس عہد کو نافذ کرنا جس کو وہ انجام دینا چاہتے تھے۔

۴۔ صلہ رحمی کرنا جو صرف ماں باپ کے تعلق کی وجہ سے اور ان کی رضا کے لئے ہو۔

۵۔ ان سے محبت اور میل جول رکھنے والوں کا احترام کرنا۔“

(بحوالہ مکتوۃ الصالح اور المصابیح، ابن ماجہ، حقیق والدین)

عہد کو نافذ کرنے سے مراد رائج بدل، صدقہ، خیرات اور ادائیگی قرضہ والدین بھی ہے۔ انسان کی موت کے ساتھ ملحق حصول ثواب ختم ہو جاتا ہے مگر بعض مستثنائی صورتوں میں قائم بھی رہتا ہے اس ضمن میں اچھی اولاد کے لئے یہ حدیث راہ نمائی کرتی

ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے سب اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن تین چیزوں کا نفع اسے پہنچتا رہتا ہے۔

- ۱۔ صدقہ جاریہ
- ۲۔ ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہوں۔
- ۳۔ نیک اولاد جس کے لئے دعا کرتی ہو۔ (مسلم، حقی والدین)

والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے

والدین عظمت کے اس مقام پر ہوتے ہیں کہ ان پر محبت بھری نگاہ ڈالنا بھی بہت بڑا ثواب ہے، حدیث ہے:

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی اولاد جب بھی رحمت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھے تو ہر نظر کے عوض اللہ جل شانہ اس کیلئے مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا اگر چہ خداوند سوادسی طرح دیکھے۔ فرمایا ہاں اللہ بہت بڑا ہے بہت پاک ہے۔ (مشکوۃ - متن)

حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ

”مسجد کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔“

قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔

والدین کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔

اور جس بھائی سے اللہ کے لئے محبت ہو اس پر نظر ڈالنا عبادت ہے۔

(در مشروح اسلام آباد)

رسول ﷺ کے والدین محترم پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے حضور ﷺ کی عمر مبارک چھ سال کی تھی کہ والدہ ماجدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں اور دو سال بعد چچا امجد کا سایہ

بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد حضور پاک ﷺ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں رہے۔ حضور ہمیشہ ان سے عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضور ﷺ کو دودھ پلانے کا شرف قبیلہ سعد کی خوش نصیب عورت حضرت حلیمہؓ کو حاصل ہوا۔ اس طرح وہ رضاعی والدہ ہوئیں۔ بچپن کے بعد وہ حضور ﷺ کے پاس اس وقت تھریف لائیں جب آپ انسانیت کی راہبری کے لئے فرائض رسالت میں معروف تھے حضور تعظیم کے طور پر اٹھ کر ملے اور ان کے پیچھے کیلئے اپنی چادر مبارک بچھا دی جس پر وہ بیٹھ گئیں۔ ایک صاحب نے پوچھا یہ کون خاتون ہیں۔ صحابہؓ نے کہا کہ یہ حضور ﷺ کی رضاعی والدہ ہیں (مشکوٰۃ از ابو داؤد) حضور ﷺ نے بھی حسن سلوک اپنی رضاعی ہمشیرہ سے بھی کیا۔ رضاعی رشتہ داروں کے اس قدر اہتمام و احترام سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اصل والدین کس قدر عزت و احترام کے مستحق ہیں۔

والدہ اولاد کا نام لے کر بلائے تو نفس نماز بھی چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ ایک دفعہ والدہ کے پکارنے کے باوجود حضرت جبریلؑ "مغشول عبادت رہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **لَوْ كَانَ جَبْرِيلُ هَانَا لَعَلِمَ أَنَّ أَحَبَّ أُمَّةٍ أَوْلَىٰ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ، أَلَا جَبْرِيلُ عَالِمٌ بِهَوْنِ تَوَانٍ كَمَا عَلِمَ بِهَوْنِ كِبَادِهِ** کے بلائے پر جواب دینا رب کی (ظہری) عبادت سے کوئی ہے (مکمل فتح الباری شرح بخاری ج ۱ ص ۱۰۷)۔

احکامات الہی اور ارشادات رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ کے دلوں پر نقش ہو گئے تھے۔ اسلئے وہ حقوق والدین کی کما حقہ ادائیگی کرتے رہے۔ اس ضمن میں حضرت ابویس قرنیؓ "تابعی کا واقعہ انتہائی دل کش ہے۔ (حضرت ابویسؓ "میں کے رہنے والے تھے۔ ان کو حضور ﷺ نے خیر النبیین کا لقب دیا اور صحابہ کرامؓ کو فرمایا کہ وہ ان سے دعاء مظرت کرائیں)۔

حضرت ابویس قرنیؓ کی ضعیف والدہ بقیہ حیات تمیں ارشادات نبوی کریم ﷺ کے مطابق زندگی بھر خاص جذبہ لگن سے ان کی خدمت کرتے رہے اور باوجود شدت اشتیاق،

زیارت رسول مقبول ﷺ نہیں کر سکے۔ والدہ کی خدمت میں ہم تن مصروف رہے۔ یہ اور رسول اکرم ﷺ کو بعد پرہیز آئی۔" (مواقف مولانا شرف علی قانوی)

حضرت ادیس قرنیؒ سمجھتے تھے کہ زیارت کا بدل آپ کی اطاعت ہے لیکن آپ کی اطاعت کا کوئی بدل نہیں۔

کیا والدین کی حکم حدودی جائز ہے

انسان پر والدین کی اطاعت و عزت ہر حال میں لازم ہے سوائے اس حکم کے جو براہ راست اللہ کے حکم سے متصادم ہو۔ لیکن اس حالت میں بھی رب العزت نے حکم دیا کہ دنیا میں اپنے مشرک والدین کے ساتھ نیک برتاؤ اور نیک سلوک کرو اور بھلائی سے پیش آؤ۔

قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے۔

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنًا وَ إِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرَكَ بِي مَانِيسْ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾

"ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر۔" (التکوٰۃ ۸۱)

اس آیت کے معلق مسلم، ترمذی، احمد، ابوداؤد اور نسائی کی روایت ہے کہ یہ حضرت سعد بن وقاصؓ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ اٹھارہ انیس سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی ماں منہ بنت سفیان بن امیہ کو جب معلوم ہوا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا جب تک تو محمد ﷺ کا انکار نہیں کرے گا میں نہ کچھ کہوں گی نہ بیچوں گی، ماں کا حق ادا کرنا اللہ کا حکم ہے تو میری بات نہ مانے گا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ حضرت سعدؓ اس پر سخت بریشان ہوئے اور رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر

(رشتہ داروں میں سے) میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اس سیکے جواب میں حضور ﷺ نے فرمایا تمہاری والدہ حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ سائل نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ سوال کرنے والے نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ چونکہ مرتبہ سوال کے جواب میں فرمایا تمہارا باپ۔

(مسئلہ ۱۲ از بخاری و مسلم، حقوق والدین)

اس حدیث سے بعض علما نے استنباط کیا ہے کہ حسن سلوک اور احسان میں ماں کا حق تین حصہ ہے اور باپ کا ایک حصہ ہے اس کی وجہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ ماں اولاد کے لئے تین مشقتیں برداشت کرتی ہے۔

(۱) حمل کی

(۲) جننے کی

(۳) دودھ پلانے کی اس لئے اولاد کو چاہیے کہ والدہ کو خصوصی محبت و توجہ دے۔

اب یورپ کو بھی والدہ کی عظمت کا احساس ہوا ہے امریکہ میں ۱۹۱۴ء سے اور دیگر ممالک میں بھی ہر سال مئی کی دوسری اتوار کو یوم والدہ منایا جاتا ہے۔ اولاد اس روز والدہ کی خدمت میں رہتی ہے، اور تحائف دیتی ہے لیکن مذہب اسلام میں ہر دن والدہ کا دن ہے۔ والدہ کو وہ اپنے پاس رکھتی ہے اور ہر روز اسے محبت کا خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔

۱۳۔ عزت و احترام کا نکاح یہ ہے کہ اولاد والدین کو اپنے گھر رکھے اور ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی جتنی خوشنودی حاصل کرے۔ مغرب کے لوگ والدین کی خدمت کی روحانی برکات سے بے بہرہ ہیں۔ انگلینڈ میں بوڑھوں کے لئے ضعیف گھر ہوتے ہیں۔ جہاں وہ اجتماعی طور پر رہتے ہیں اور ان مقامات کے مصارف رفاہی اداروں کی طرف سے یا حکومت کی جانب سے پنشن کی شکل میں امداد سے پورے ہوتے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں بوڑھوں کو سوشل سیکورٹی اور پنشن ملتی ہے۔ بوڑھے، بچوں سے بالکل الگ تھلک رہتے ہیں ان کے لئے خاص بنی ہوئی ہیں جہاں وہ دوسرے بوڑھوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ قرآن اٹلا رہے ہیں کہ یورپ اس معاملہ میں بھی بالآخر

اسلام سے رہنمائی حاصل کرے گا۔

والدین کی خدمت کی اہمیت

قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اگر وہ (یعنی ماں باپ) تیرے سامنے (یعنی تیری زندگی میں) بڑے حایے کو پہنچ جائیں، چاہے ایک ان میں سے بچے یا دونوں (اور بڑے حایے کی بعض باتیں جوانوں کو گراں ہونے لگتی ہیں اور اس وجہ سے اگر ان کی کوئی بات تجھے گراں لگے) تب بھی ان سے کبھی "اف" بھی مت کرنا، اور ان سے جھڑک کر بھی بات نہ کرنا، ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت اور انکساری کے ساتھ بھگتے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے ہمارے پروردگار! تو ان پر رحمت کر جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے (اور صرف ظاہر داری ہی نہیں بلکہ دل سے ان کا احترام کرنا) تمہارا رب تم سے اسے دل کی بات کو خوب جانتا ہے اگر تم سعادت مند ہو (اور غلطی سے کوئی بات اگر خلاف ادب سرزد ہو جائے اور تم توبہ کرلو) تو توبہ کرنے والے کی خطائیں بڑی کثرت سے معاف کرنے والا ہے۔ (سورۃ ابراہیم) حضرت مجاہدؒ سے ان کی تفسیر سے نقل کیا گیا ہے کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پانخانہ پیشاب دھونا پڑ جائے تو کبھی اف نہ کرو، جیسا کہ وہ بچپن میں بھی تمہارا پیشاب پانخانہ دھوتے رہے ہیں۔

ماں باپ کے احسانات بے شمار ہیں

اسلام میں اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ اور نچا اور بڑا ماں کا ہے۔ اسلام نے ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے، اور ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اس لئے کہ انسان پر دونوں ہی کے احسانات ہیں۔ لیکن قرآن اور حدیث میں ماں کے احسانات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد پاک ہے: "ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا

کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، اور دو سال میں اس کا دودھ چھوٹا۔ ہم دیا تا کہ میرا بچہ اور
 کر دو اور اپنے والدین کا بھی شکر بجالا۔ میری ہی طرف تجھے پلٹتا ہے۔“
 ایک اور جگہ پر ارشاد پاک ہے کہ۔ ”ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین
 کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس کی ماں نے تکلیف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف
 اٹھا کر اسے جتا۔ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں تمیں میں لگ گئے۔“

(سورۃ الاحزاب)

بچے کی نگہداشت، پرورش، خدمت اور تعلیم و تربیت وغیرہ میں ماں کے ساتھ باپ
 بھی شریک ہوتا ہے۔ لیکن حمل، وضع حمل اور رضاعت کی تکلیف تنہا ماں برداشت کرتی ہے
 نو ماہ تک حمل کا بوجھ اٹھانا، موت و حیات کی تکفیل سے گزر کر بچے کو جنم دینا اور پھر اپنے
 خون کو دودھ بنا کر اپنے بچے کو پلانا اور اس پر رے حر سے میں سخت احتیاط کی زندگی گزارنا
 آسان نہیں ہے۔ اس صعوبت کے برداشت کرنے میں باپ اس کا شریک ہوتا ہے۔ اس
 لئے اس کا احسان باپ سے بھی زیادہ ہے۔

احادیث میں ماں کی خدمت، اطاعت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی طرف مختلف
 پہلوؤں سے توجہ دلائی گئی ہے۔ یہاں بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا جا رہا
 ہے!..... رسول اللہ ﷺ نے باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ لیکن ماں
 کے ساتھ حسن سلوک پر اس سے بھی زیادہ زور دیا ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد پاک ہے کہ ”میں
 آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں، میں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں
 تاکید کرتا ہوں، میں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں، میں آدمی کو اس کے
 باپ کے بارے میں تاکید کرتا ہوں۔“ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں
 کہ ”میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟
 آپ ﷺ نے فرمایا اس کے شوہر کا۔ میں نے پوچھا مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟
 آپ ﷺ نے فرمایا اس کی ماں کا۔“ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ باپ کے مقابلے میں ماں

کنز دہ ہے، اس لئے حضور ﷺ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ تاکید فرمائی ہے
ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی ہو، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ماں کے احسانات باپ سے زیادہ
ہیں، اور وہ فی الواقع اس کی مستحق ہے کہ اس کی طرف زیادہ توجہ دی جائے۔

رسول اللہ ﷺ نے دس مصیبتوں کا ذکر فرمایا ہے اور کہا ہے کہ جب میری امت ان کا
اور کتاب کرنے لگے تو اس پر مصیبتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ ان میں سے
ایک یہ ہے کہ "آدھی اپنی بیوی کی بات مانے گا، اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ دوست کے
ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے گا اور باپ کے ساتھ اس کا رویہ سخت ہو گا۔"
اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

اولاد کے حقوق

اولاد کے کچھ حقوق والدین پر ہیں۔ دیگر مذہب نے حقوق والدین کو متعین کئے ہیں مگر اولاد کے حقوق کے معاملہ میں مکمل خاموشی اختیار کی ہے۔ اسلام نے چونکہ ہر طبقہ کے افراد کی کارکردگی کی اصلاح کرنا اور معاشرہ میں اعتدال قائم کرنا تھا لہذا اس میں اولاد کے متعلق والدین کو پابند احکام کیا گیا ہے۔

رسول ﷺ کا بیٹا و پختہ ارشاد ہے من لم یبرحم صغیرنا ومن لم یوفر کبیرنا فلیس منا۔ (سیرت النبی جلد ششم بحوالہ ترمذی ص 104)

”جو ہمارے چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور بڑے کی عزت نہ کرے وہ ہم سے نہیں۔“

یہ ارشاد رسالت چھوٹے بڑے کے باہمی حقوق کی بنیاد ہے جس میں اسلام نے ماتحت، امیر، ملازم، آقا، بزرگ، عزیز وغیرہ کے آپس میں روابط کی شاعار غمارت استوار کی ہے۔

اولاد کا پہلا حق..... تحفظ جان

اولاد کو جو قانون فطرت کے ساتھ تخلیق انسان میں حصہ دار ہوتے ہیں۔ یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اولاد کا سلسلہ حیات متعلقہ کریں رومۃ الکبریٰ کی تہذیب کے طبعی واروں میں جنہیں مہذب اور مستند قوم ہونے کا دعویٰ تھا ایک باپ کو اولاد کے مار ڈالنے کا کلی اختیار تھا اس سے قتل کی کوئی باز پرس نہ کی جاتی تھی۔ زمانہ قدیم میں بت پرست قوموں اور زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ ﷺ کی پشت سے پہلے عرب اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ ان کا کوئی داماد نہ بنے۔ بھارت میں ہندو راجپوت بھی اپنی لڑکیوں کو اسی بنا پر قتل کر دیتے

تھے۔ اور کہیں یہ اس کو ”حق“ کی شکل میں جبراً خود کشی پر مجبور کیا جاتا تھا۔ غلبہ اقوام میں بھی رواج تھا کہ دیوتاؤں کی خوشنودی کے لئے بچوں کو قربان کیا جاتا تھا۔ اسلام نے ان تمام رسومات اور عقیدوں پر کڑی ضرب لگائی اور ان کی عمل طور پر منع کئی کر دی۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر خصوصاً سورۃ النعام میں ان فحش رسموں کی نکالتی کی گئی ہے۔

عرب انڈیا کی بنا پر بھی اولاد رکھنی کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد یوں ہے:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَعْلَاقٍ لَكُمْ فِيهِمْ نَفْسٌ وَرِثَةٌ﴾

(سورۃ النعام ۱۵۸)

لہذا والدین پر اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کی جان کی حفاظت کریں۔

دوسرا حق..... رضاعت و حضانت

والدین پر اولاد کا صرف یہی حق نہیں کہ ان کی زندگی کا تحفظ کیا جائے بلکہ یہ بھی ہے مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُعْتَمِ الرِّضَاعَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

جو باپ چاہے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پلائیں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں اس کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا۔ (سورۃ البقرہ ۲۳۳)

اسلام نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ والدہ کے علاوہ دوسری عورت بچہ کو دودھ پلائے اور رضاعی ماں کا درجہ بھی تقریباً حقیقی ماں کے برابر ہے۔ ماں بیماری اور فاقہ سخت کی صورت میں بچے کی عام دودھ سے تشویش کر سکتی ہے۔ بہر حال مقصد بچے کو معینہ عرصہ تک دودھ پلانا ہے۔ تاکہ اس کی مناسب نشوونما ہو۔ والد پر فرض یہ ہے کہ بچہ اور اس کی والدہ کی کفالت کرے اور ان کے مصارف برداشت کرے والدین پر فرض ہے کہ اولاد کو محبت

و شفقت سے پالے ہوئے اور مناسب پرورش کرے۔

ایک امرابی آیا جب کہ حضور ﷺ حضرت امام حسنؑ کو چوم رہے تھے امرابی نے کہا آپ ﷺ بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ میرے دس بچے ہیں۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما۔ حضور ﷺ نے انکی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا ”جو رحم نہیں کرتا۔ اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔“ (بحوالہ بخاری شریف)

دوسری روایت میں ہے: ”اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے شفقت کو نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔“ (بخاری کتاب الادب باب رحمۃ الولد)

تیسرا حق..... اولاد کے درمیان عدل

والدین کیلئے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی اولاد کے درمیان تفریق کریں۔ خصوصاً لڑکے اور لڑکی کے درمیان۔ اولاد دوزخ سے ترجیحی سلوک رحمة للعالمین کو ناپسند تھا جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے ”حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص کوئی چیز لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے پہلے وہ چیز لڑکی کو دے پھر لڑکے کو۔“

اندازہ کیجئے لڑکی کے ساتھ ترجیحی سلوک کا حکم اس زمانہ میں دیا گیا جب صنفِ مذکر کو حقیر شے سمجھا جاتا تھا۔

نبی کریم ﷺ اولاد کے درمیان عدم مساوات کی کس طرح حوصلہ شکنی فرماتے۔ اس کا اندازہ حدیث ذیل سے کیا جاسکتا ہے۔ ایک صحابیؓ نے اپنے لڑکوں میں سے کسی کو ایک غلام بیہ کیا اور چاہا کہ آنحضرت ﷺ کی شہادت ہو۔ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کیا تو نے اپنے لڑکے کو ایک ایک غلام بیہ کیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا تو میں ایسے ظالمانہ عطیہ پر گواہ نہ بنوں گا۔ (بحوالہ ابوداؤد، مسلم)

ہر معاملہ میں یہاں تک کہ عطیات مثلاً بھی اولاد کے ساتھ مکمل عدل و مساوات ہونی چاہئے۔ بعض والدین کرتے ہیں کہ کسی ایک لڑکے۔ یا لڑکی کو ہونے کی وجہ سے یا انکی

خدمت سے متاثر ہو کر اپنی جائداد اپنی زندگی ہی میں اس کے نام کر دیتے ہیں، یہ مسلم انسانیت ﷺ کی تقسیمات کے خلاف ہے۔ لڑکا ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اپنا فرض ادا کرتا ہے۔ اور فرض کی ادائیگی کے صلہ میں جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ والدین کے لئے مناسب نہیں کہ دامن عدل و مساوات ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ اور کم خدمت کرنے پر نالائق اولاد کو جائداد سے محروم کر دیں۔ اولاد کا والدین کی نظرا واقعات سے محروم ہونا ہی ان کی اصل محرومی ہے۔

چوتھا حق رزق حلال پر پرورش

والدین کا یہ بھی فرض ہے کہ اولاد کی رزق حلال سے پرورش کرے۔ ایام صل اور ایام رضاعت میں بھی بچے کی نشوونما حرام مال سے نہیں ہونی چاہیے ورنہ بچہ بڑا ہو کر حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر پکا فرعون کے محل میں پلنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھیجن میں سوائے اپنی والدہ کے کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے:

وحرما علیہ المراضع۔ (سورۃ النقص، ۱۵)

ہم نے اس بچہ پر (تو متبھلے کے) تمام دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا۔
امام حسنؑ چھوٹے سے۔ بچے تھے تو انہوں نے صدقہ کی گجور متہ میں ڈال لی۔ حضور ﷺ نے منہ میں انگلی ڈال کر اگلوئی یہ فرماتے ہوئے کہ صدقہ آل محمد ﷺ پر حرام ہے مذکورہ واقعات سے اولاد کے لئے پاک اور حلال خوراک کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ نیک لوگوں کا حلال کھانا اور حلال کھانا دہرا قراب ہے۔ لہذا والدین خود حلال کھائیں تب ہی اولاد کو حلال کھانا پلا سکیں گے۔

پانچواں حق اچھی تعلیم و تہذیب

اولاد سے محبت کا جذبہ انسان و حیوان میں مشترک ہے۔ گائے بھینس، بکری اور بیلہ حیوان بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، انہیں فرط محبت سے چومتے ہیں۔ ان کی جدائی

محسوس کرتے ہیں۔ ان کا بچہ مر جائے تو شدت غم میں دودھ دینا بند کر دیتے ہیں۔ مرتبہ جب تک کوئی مصنوعی بچہ (کھال میں ٹیکس بھر کر یا کوئی اور چھٹرا) سامنے نہ لایا جائے تو یہ دودھ نہیں دے سچے وہ اپنے بچوں کو چلنے پھرنے کے قابل ہونے تک اس کی دیکھ بھال نگہن سے کرتے ہیں۔ جذبہ تولید اور بچے کو ابتدائی مراحل میں پالنا پوسنا فطری جذبہ ہے۔ اور حیوانات اور انسان میں مشترک ہے۔ انسان اشرف المخلوقات اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ اور بتائے نوع انسانی کے علاوہ اس کو اور بھی ارفع و اعلیٰ فرائض تفویض کئے گئے ہیں جن میں اولاد کی تعلیم و تربیت بھی شامل۔

ارشاد تہذیبی ﷺ ہے کہ باپ کا کوئی حلیہ بیٹے کے لئے اس سے بڑھ کر نہیں کہ وہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے۔ (ترمذی، کتاب النکاح، مستدرک)

اولاد کی تعلیم و تادیب ایک انتہائی پر حکمت فرمان رسول مقبول ﷺ ہے۔ حضرت سہاذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں دس باتوں کی وصیت فرمائی تھی ان سے چار باتیں جو اس مضمون کے متعلق ہیں وہ یہ ہیں:

۲۔ وَلَا تَغْفِقُوا وَاللَّيْلَ وَاللَّيْلَ وَاللَّيْلَ وَاللَّيْلَ وَاللَّيْلَ وَاللَّيْلَ وَاللَّيْلَ وَاللَّيْلَ وَاللَّيْلَ وَاللَّيْلَ

۸۔ وَالْبَقِي عَلَى عِبَائِكَ مِنْ مَوْلَاكَ اسنے اکل و حلال پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔

۹۔ وَلَا تَرْفَعِ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدْبًا اور اوپ سکھانے کی وجہ سے سچائی لائی (تیار رکھاور) ان کی جانب سے (غافل ہو کر لائی) انھا کرمت رکھو۔

۱۰۔ وَاعْفُ عَنْهُمْ فِي اللّٰهِ (نور اللکونہ العاصج مستدرک)

اور ان کو اللہ جل شانہ (کے احکام) کے بارے میں ڈراتے رہتا۔

آخری تین نصیحتیں اہل و عیال کی پرورش بعد ان کی دینی نگہداشت کے متعلق ہیں صیحت ۹ میں حضور ﷺ کے ارشاد ”لا تھی انھا کرمت رکھ“ کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی تعلیم اور تادیب کے سلسلہ میں کوتاہی نہ کی جائے اور بشرط ضرورت ڈانٹ ڈپٹ اور تادیب

کاروائی کی جائے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کو کس قسم کی تعلیم دی جائے۔ اصل تعلیم دینے والے حق تعالیٰ جل شانہ ہیں اور حق تعالیٰ کی یہ تعلیم انسان کو ابتداء سے آخرت تک سے دی جا رہی ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے۔ جو حصول علم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے انسان اپنی عقل سے خود بخود بہت سی چیزیں سیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے گرد و پیش ایسے مناظر قدرت پیدا کر رکھے ہیں جن کے مشاہدہ سے وہ اپنے خالق کو پہچان سکے۔ پھر انسان اپنی نوع میں سے کسی سے تعلیم کے ذریعے علم میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ علم کا حصول اور اس میں اضافہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ (بخاری، مشکوٰۃ، کتاب العلم)

”علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔“

حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

تعلموا العلم وعلومه الناس (بخاری، کتاب الفتن)

”خود علم سیکھو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو۔“

لہذا والدین پر فرض ہے کہ وہ خود علم حاصل اور اپنی اولاد کو بھی دولت علم سے مالا مال کریں۔ والدہ کی گود بچے کی پہلی اور بہترین درس گاہ ہوتی ہے۔ وہ حقیقت انسانی سیرت ماں کی گود میں غرق ستورتی ہے۔ بچے کا سب سے زیادہ ماہلہاں کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ماں اور اس کے ماحول کا اثر قبول کرتا ہے۔ لہذا والدہ کو بچے کی ابتدائی تعلیم بہم پہنچانی چاہیے۔ ماہر نفسیات اس امر پر متفق ہیں کہ ”بہترین نسلوں کو وجود میں لانے کے لئے بہترین مائیں تیار کرو۔“ بچے کو ابتدا ہی سے دینی تعلیم دینی چاہیے تاکہ اسے دین فطرت یعنی اسلام کی خوبیوں کا علم ہو اور اس کی زندگی اسلام کے آفاقی اصولوں کے سانچے میں

ڈھل جائے۔ علاوہ ازیں بچے کو سائنسی تعلیم کی ترغیب بھی دی جائے کیونکہ سائنسی علوم کو حاصل کرنے سے ہی انسان کا رخائہ قدرت کے قوانین سے آگہی اور احکام الہی کے

مطابق کثیر کائنات کا فریضہ ادا کر سکتا ہے اس طرح حقیقی معنوں میں خلیفہ اللہ فی الارض کے منصب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔

اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر خاندان اور ہر بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ اس عظیم نعمت کیلئے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں۔ اولاد خاندان اور بیوی کے مابین تعلقات کی بنیاد کو مضبوط بنادیتی ہے۔ کیونکہ وہ ان دونوں کی محبت کا مرکز بنتی ہے۔ چونکہ اولاد دینے وراثت کا مالک اور خاندانی شخص کی علامت بننا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی صحیح پرورش اور تعلیم کی طرف مکمل توجہ دینا دیگر حرام امور کی نسبت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اولاد کی صحیح پرورش میں اس کو اچھی خوراک اور اچھے لباس کی سہولتوں سے نوازنا ماں باپ کا اولین فرض ہوتا ہے۔ اچھی خوراک اور صاف ستھرا لباس بچے یا بچی کی صحت و تندرستی کیلئے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ ماں باپ کو جیسے مالی وسائل حاصل ہوں ان کے مطابق اولاد کی پرورش کرنا ہی ان کا فریضہ ہے۔ قلیل آمدنی والے افراد اگر سوچ بوجھ سے کام لیں تو ایسی خوراک کو اپنے دست خانوں کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ جو اگرچہ سستی ہوتی ہیں مگر قوت اور دماغ کی کفرت سے بھرپور ہوتی ہے اسی طرح سادہ مگر اچھا اور صاف ستھرا ایسا لباس تیار کریں جو سہے رنگ سستا ہو لیکن اپنے ڈیزائن کی نسبت سے دلپذیر ہو۔ جو بچہ جس قدر زیادہ صحت مند اور توانا ہوگا۔ اسی قدر اس میں مدد اللہ کی بنا پر بہت جلدی تندرست ہو جائے گا۔ وہ بچے جن کی صحت و تندرستی اور خوراک لباس کی طرف مناسب توجہ نہیں دی جاتی۔ عموماً بیمار رہتے ہیں۔ اور ماں باپ کیلئے پریشانی کا سوجھ بے رہتے ہیں۔ صحت مند بچے کا دماغ بھی صحت مند ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی سوچ بھی مضبوط اور قوت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحت مند بچے تعلیم کے میدان میں بہت جلد کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ جبکہ بیمار رہنے والے اور کمزور بچے تعلیمی شعبے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور ان کے حصے میں عموماً ناکامیاں آتی ہیں جس طرح بچے کی صحت و تندرستی جسمانی اور دماغی صلاحیت کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔

اسی طرح بس کی تعلیم و تربیت کا صحیح اہتمام کرنا ضروری اور اہم ہے۔ یہ ایک بڑا ہی

سچا متولدہ ہے کہ بچے کی اولین تربیت گاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے اس معزلے کی سہاگنی کا بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ ماں کی گود سے بچہ جو کچھ سیکھتا ہے اس کا اثر ساری زندگی اسکے دل و دماغ پر رہتا ہے اور ماں کی گود سے جس قسم کی تربیت لے کر وہ اسکول جاتا ہے وہ اس کی کامیابیوں میں سب سے زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے اس لئے ماں کا فرض ہے کہ وہ اسکول بھیجنے سے پہلے بچے کو زیادہ سے زیادہ بہتر اعزاز سے اخلاقی سکھلائے اچھی گفتگو کرنے کا طریقہ بتائے۔ لڑائی جھگڑے سے بچنے کی تلقین کرے اور جس طرح وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بخیر سے رہ رہا ہوتا ہے اسی طرح اسے اپنے اسکول کے گھولیوں سے ملنے جلنے کے پسندیدہ طور طریقے اپنانے کی طرف توجہ دلائے۔ اس کی طرف جتنی زیادہ توجہ اہتمام میں دیں گے۔ وہ بچے کی آئندہ کامیابیوں میں آپ کی فخر مندی کو کم کر دے گی اور اسکول سے کالج تک اور کالج سے یونیورسٹی تک اس میں ایک تسلسل اور روانی رہے گی اور جب تعلیم سے فارغ ہو کر وہ کارزار زندگی میں داخل ہوگا تو محض دشواریوں میں اس کی ہچکچاہٹ اسے دوسروں میں ممتاز بنائے اور اعلیٰ مقام دلانے میں معاون ثابت ہوگی۔ اس کی زندگی کا یہ وہ مقام ہوگا جہاں آپ کیلئے بحیثیت باپ، ماں کی ماں اور خاندان کے تمام رشتے داروں کے لئے باعث عزت اور باعث وقار ہوگا۔ آج کے دور میں بچہ ہونا بچی دونوں کی تعلیم و تربیت کی طرف یکساں توجہ دینا ضروری سمجھا گیا ہے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ دور تعلیم کا دور ہے اور تعلیمی سہولتیں حاصل ہیں، علوم ظاہری اور باطنی کے ساتھ ساتھ سائنس نے بے پناہ ترقی کر لی ہے۔ جس کی وجہ سے بے پناہ اور بے اعزازہ فنی تہذیبیاں آئی ہیں۔ ان سب سے کما حقہ واقفیت حاصل کرنا آج کی اہم ضرورت بن گیا ہے۔ اس لئے لڑکا ہونا لڑکی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں وہ یکساں آپ کی توجہ کی محتاج ہیں لڑکیوں کے لئے جا بجا محلات کے مدرسے شروع ہو گئے ہیں جو کہ بچیوں کے لئے بہت حد تک مفید اور کارآمد ہیں۔

یاد رکھیے تعلیم انسانی زندگی کو ستھارتی اور گھٹارتی ہے۔ وقار بلند کرتی ہے۔ اس لئے ہر خاوند اور ہر بھائی کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کو اچھی

تعلیم دلانے کیلئے ہر ممکن کوشش بروئے کار لائیں، تاکہ وہ معاشرے میں اچھا مقام حاصل کرے اور ملک و قوم کیلئے بھی مفید ثابت ہو۔

چھٹا حق تربیت اخلاق

اسلام میں محض دین بجات ذی نہیں۔ وہ ہر شخص کو بیوقوفی و مرداری پر دگرتا ہے کہ وہ دوسروں کی بجات کا بندوبست کرے۔ خاندان کے سربراہ کا یہ فرض ہے کہ وہ اہل و عیال کی ایسی تربیت کرے کہ وہ اللہ کی عنکرت کے قائل نہ بنیں۔ احکام الہی مانیں اور آخرت کا فکر کریں۔ دنیوی خوش حالی کے علاوہ ابدی زندگی میں سرخروئی کا خیال بھی دامن گیر ہے اس لئے اللہ تعالیٰ بھیہ کرتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُورًا مِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ

(سورہ التحریم: ۱)

اے ایمان والو! تم اپنے آپکو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ جس کا اجر میں انسان اور جانوروں کے۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ باپ اپنے بچہ کو کوئی ادب سکھانا ایک صاع صدقہ سے بہتر ہے (مسلم) حضور ﷺ کا ایک اور ارشاد ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اور جب دس برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ اور اسے انگ سلا یا کرو۔ (بخاری اور ترمذی کتاب الصوم)

اس ارشاد گرامی کے عین نظر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سات سال کی عمر تک نماز اور اخلاق کے بنیادی اصول سکھا سبھا دیں۔ بچے کے ابتدائی سالوں کی اچھی بنکے عین نظر بچہ لینے نے کہا تھا:

”مجھے بچے پہلے سات سال کے لئے دے دو۔ میں جنہیں ایک اچھی قوم دے دوں

عام طور پر والدین کی تربیت کا طقس ان کی اولاد پر مرتب ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہؑ کی شخصیت سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضور ﷺ نے ان کی کتنی بے مثال تربیت کی تھی۔ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہؑ لڑ بڑ سب عورتوں سے بڑھ کر دانا تھیں۔ انداز کلام، حسن اخلاق اور وقار و حانت میں آنحضور ﷺ کے سوا ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ حضرت علیؑ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی حضور ﷺ کے تربیت یافتہ تھے۔ ان کی زندگیوں اسلامی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھیں۔ ایمان کے بعد ہی بلکہ اس کے ساتھ ہی دوسرا درجہ اعمال صالحہ کا ہے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا:

اٰمَنُوْا وَعَمَلُوا الصّٰلِحٰتِ "ایمان لائے اور نیک عمل کئے۔"

یہاں ایمان اور عمل کے درمیان صرف حرف عطف (و) ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحیح اسلامی زندگی کی گامی بن دو چیزوں کے بغیر چلی نہیں سکتی خود یہ پہلے سائیکل سکوتر کی طرح آگے پیچھے ہوں۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد میں عمل صالح کا جذبہ پیدا کریں اور اس کا بھترین طریقہ یہ ہے کہ والدین خود کھلی کتاب کی طرح رہیں یعنی ان کا ظاہر و باطن قول اور فعل آئینہ کی طرح ہوتا کہ اولاد خود ان کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرتی رہے۔

کچھ وضاحت اولاد کی پرورش سے متعلق

- (۱)..... ہر روز بچے کا ہاتھ۔ منہ۔ گلا۔ کان۔ چڑھے (جگہ سے) کو غیرہ کیلے کپڑے سے خوب صاف کر دیا کریں میل چنے سے گوشت لگیل کر دھو پڑ جاتے ہیں
- (۲)..... جب بچہ شائب یا پاخانہ کرے فوراً پانی سے طہارت کر دیا کریں خالی چھتوڑے سے پوچھنے پر بس نہ کیا کریں اس سے بچے کے بدن میں خارش اور سوزش پیدا ہو جاتی ہے اگر موسم سرد ہو تو پانی نیم گرم کر لیں۔

(۳)..... بچے کو الگ سلاویں اور حفاظت کے واسطے دونوں طرف کی ٹانگوں سے دو چار پائیاں لٹا کر بچھا دیں یا اس کی دونوں کمرٹ پر دو بٹن رکھ دیں تاکہ گر نہ پڑے،

پاس سلاتے میں یہ ڈر ہے کہ شاید سوتے میں کہیں کروٹ کے تلے ڈب جاوے۔
 پاؤں نازک تو ہوتے ہی ہیں اگر صدر پہنچ جاوے تب نہیں ایک جگہ اسی طرح ایک بچہ
 رات کو ڈوب گیا صبح کو مرا ہوا ملا۔

(۴)..... جھولے کی زیادہ عادت بچے کی نہ ڈالیں کیونکہ جھولا ہر جگہ نہیں ملتا اور بہت گود
 میں بھی نہ رکھیں اس سے بچہ کمزور ہو جاتا ہے۔

(۵)..... جھولے بچے کو عادت ڈالیں کہ سب کے پاس آ جایا کرے ایک آدمی کے پاس
 زیادہ مل جاتے سے اگر وہ آدمی مر جاوے یا تو کوری سے چھڑا دیا جائے تو بچہ کی مصیبت
 ہو جاتی ہے۔

(۶)..... اگر بچے کو کھانا کا دودھ پلانا ہو تو اسکا کھانا مجبوز کرنا چاہئے جس کا دودھ اچھا ہو اور
 جوان ہو اور دودھ اس کا تازہ ہو یعنی اس کا بچہ چھ سات مہینے سے زیادہ کا نہ ہو اور وہ خلعت
 کی اچھی ہو اور چند بار ہوا حق ہے شرم، بد چلن، کجیوں اور لالچی نہ ہو۔

(۷)..... جب بچہ کھانا کھانے لگے کھانا نہ چھوڑیں بلکہ خود اپنے یا اپنے کسی سیلار
 دار معتمد آدمی کے سامنے کھانا کھلایا کریں تاکہ بے اعزازہ کھا کر پیار نہ ہو جائے اور بیماری
 میں دوا بھی اپنے سامنے بخاویں اور اپنے ہاتھ سے چلائیں۔

(۸)..... جب بچہ کچھ کچھ دار ہو جائے تو اس کو اپنے ہاتھ سے کھانے کی عادت ڈالیں اور
 کھانے سے پہلے ہاتھ دھوا دیا کریں اور اپنے ہاتھ سے کھانا سکھلا دیں اور اس کو کم
 کھانے کی عادت ڈالیں تاکہ بیماری اور عجز سے بچا رہے۔

(۹)..... ماں باپ خود بھی خیال رکھیں اور جو مرد یا عورت بچے پر مقرر ہو وہ بھی خیال رکھے
 کہ بچہ ہر وقت صاف ستھرا رہے جب ہاتھ منہ میلا ہو جائے تو فوراً دھلا دے۔

(۱۰)..... اگر ممکن ہو تو ہر وقت کوئی بچے کے ساتھ رہے کھیل کود کے وقت اس کا دھیان
 رکھے بہت کودنے دوڑنے نہ دے۔ بلند مکان پر لپکا کر نہ کھلا دے۔ پھیلے ہاتھوں کے
 بچوں کے ساتھ کھلا دے۔ کہنتوں کے بچوں کے ساتھ نہ کھیلنے دے زیادہ بچوں میں نہ کھیلنے

دے۔ گلیوں سڑکوں میں نہ پھیلنے دے۔ بازار وغیرہ میں اس کو لئے نہ پھرے۔ اس کی ہر بات کو دیکھ کر ہر موقع کے مناسب اس کو آداب کا دے سکھلا دے۔ بچا باتوں سے اس کو روکے۔

(۱۱)۔ کھلانے والوں کو تاکید کر دیں کہ اس کو غیر چاکہ کچم نہ کھلاوے اگر اس کو کھانے پینے کی چیز دوئے تو گھر لاکر اس باپ کے رو بہ ور کھدے آپ ہی آپ نہ کھلاوے۔

(۱۲)۔ بچہ کو عادت ڈالیں کہ بچہ اپنے بزرگوں کے اور کسی سے کوئی چیز نہ مانگے اور نہ بغیر اجازت کے کسی کی دی ہوئی چیز لے۔

(۱۳)۔ بچہ کا بہت لاڈ پیار نہ کرے ورنہ مقرر ہو جاویگا۔

(۱۴)۔ بچہ کو بہت تنگ کپڑے نہ پہنا دیں اور بہت گونا گوناوی بھی نہ لگا دیں۔ البتہ عید۔ بقرعید میں مضافت نہ کریں۔

(۱۵)۔ بچہ کو تنجمن مسواک کی عادت ڈالیں۔

(۱۶)۔ آداب اور قاعدے کھانے پینے کے، بولنے چالنے کے، ملنے بٹھنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے ہیں ان سب کی عادت بچے کو ڈالیں اس بھر دیکھتے ہیں کہ بڑا ہو کر آپ سیکھ جائے گا یا اس کو اس وقت پڑھا دیں گے۔ یاد رکھو آپ سے کوئی نہیں سیکھا کرتا اور پڑھنے سے جان تو جاتا ہے مگر عادت نہیں پڑتی اور جب تک بچہ باتوں کی عادت نہ ہو کتنا ہی کوئی لکھا پڑھا ہو ہمیشہ اس سے بے تیزی نالائق اور دل دکھانے کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

(۱۷)۔ پڑھنے میں بچے پر بہت محنت نہ ڈالے شروع میں ایک گھنٹہ پڑھنے کا مقرر کرے پھر دو گھنٹے پھر تین گھنٹے اسی طرح اس کی طاقت کے موافق اس سے محنت لیتا رہے ایسا نہ کرے کہ سارا دن پڑھتا رہے ایک تو صحت کی وجہ سے چھٹی چرانے لگے گا پھر زیادہ محنت سے دل اور دماغ خراب ہو کر ذہن اور حافظہ میں غلطو آ جاویگا اور بیماریوں کی طرح سست رہنے لگے گا پھر پڑھنے میں ہی نہ لگے گا۔

(۱۸)۔ سوائے معمولی چیمٹیوں کے ہڈوں سخت ضرورت کے بار بار چمٹی نہ دلوادیں کہ

اس سے کہ: "اچانٹ ہو جاتی ہے۔"

(۱۹) اگر تکبیر جو علم جو فہم سکھلا دیں ایسے آدمی سے سکھلا دیں جو اس میں پورا عالم برہنہ ہو، ایسے آدمی سے سنا "معلم رکھ کر اس سے تعبیر دلواتے ہیں شروع ہی سے طریقہ بتا دیتا ہے پھر برقی مشکل ہو جاتی ہے۔

(۲۰) آسان ہوتا ہے تیسرے پیر کے وقت مقرر کریں اور مشکل سبق کو کیونکہ اخیر وقت میں طبیعت خشک ہوتی ہے مشکل سبق سے گھبراوے گی۔

(۲۱) بچوں کو خصوصاً لڑکی کو پکارتا اور سینہ ضرور سکھایا۔

(۲۲) شادی میں دو لہا لہن کی عمر میں زیادہ فرق ہونا بہت سی خرابیوں کا باعث ہے۔

(۲۳) اور بہت کم عمری میں شادی نہ کریں اس میں بھی بڑے نقصان ہیں۔

(حوالہ تعلیم اور بچپنی زہرا)

اولاد کی پرورش کرنے کا طریقہ

جاننا چاہئے کہ یہ بات بہت ہی خیال رکھنے کی ہے کہ بچپن میں جو عادت بھلی یا بُری پختہ ہو جاتی ہے وہ عمر بھر ٹھیک جاتی، اس لئے بچپن سے جوان ہونے تک ان باتوں کا ترتیب وار ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) نیک بخت وہیں دار عورت کا دودھ پلا دیں، دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔

(۲) عورتوں کی عادت ہے کہ بچوں کو کہیں سپاہی سے ڈراتی ہیں کہیں اور ڈراکئی چیزوں سے سوئے نہی عادت ہے۔ اس سے بچ کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔

(۳) اس کے دودھ پلانے کے لئے اور کھانا کھلانے کے لئے وقت مقرر رکھو تا کہ وہ تندرست رہے۔

(۴) اس کو صاف ستھرا رکھو اور گرمی میں اس کو روزانہ تھپایا کرو اور سردی میں گرم پانی سے دوپہر کے وقت روزانہ تھپایا کرو کہ اس سے تندرستی قائم رہتی ہے۔

(۵)..... اس کا بناؤ سنگھار دستہ آگرو۔

(۶)..... اگر لڑکا ہو تو اس کے سر کے بال مت بڑھاؤ۔

(۷)..... رات کے وقت روزانہ اس کی آنکھوں میں شرمیلہ لگایا کرو۔

(۸)..... اگر لڑکی ہے اس کو جب تک پردہ میں بیٹھنے کے لائق نہ ہو جائے زیور مت پہناؤ۔ اس سے ایک تو ان کی جان کا خطرہ ہے، دوسرے بچپن ہی سے زیور کا شوق دل میں ہوتا اچھا نہیں۔

(۹)..... بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو کھانا کپڑا پیسہ اور ایسی چیزیں دلوائیا کرو اسی طرح کھانے پینے کی چیز ان کے بھائی بہنوں کو یا اور بچوں کو تقسیم کرایا کرو تا کہ ان کی عادت ہو مگر یہ یاد رکھو کہ تم اپنی ہی چیزیں ان کے ہاتھ سے دلوائیا کرو خود جو چیز شروع سے ہی ان کی ہو اس کا دلوانا کسی کو درست نہیں۔

(۱۰)..... زیادہ کھانے والوں کی برائی اس کے سامنے کیا کرو مگر کسی کا نام لے کر نہیں بلکہ اس طرح جو کوئی بہت کھاتا ہے لوگ اس کو جھٹکی سمجھتے ہیں۔ اس کو تیش جانتے ہیں۔

(۱۱)..... اگر لڑکا ہو سفید کپڑے کی رعبت اس کے دل میں پیدا کرو اور رنگین اور تکلف کے لباس سے اس کو غفلت دلاؤ کہ ایسے کپڑے لڑکیاں پہنتی ہیں تم بادشاہ اللہ مرد ہو۔ ہمیشہ اس کے سامنے ایسی باتیں کیا کرو۔

(۱۲)..... اگر لڑکی ہو جب بھی زیادہ مانگ چھٹی بہت عمدہ لباس اور تکلف کے کپڑوں کی عادت مت ڈالو۔

(۱۳)..... اس کی سب خدیں چوری مت کرو کہ اس سے مزاج بگڑ جاتا ہے۔

(۱۴)..... چلا کر بولنے سے روکو۔ خاص کر اگر لڑکی ہو تو چلانے پر خوب ڈانٹو نہ بڑی ہو کر وہی عادت ہو جائے گی۔

(۱۵)..... جن بچوں کی عادتیں خراب ہیں یا پڑھنے لکھنے سے ہمارے ہیں یا تکلف کے کھانے اور کپڑے کے عادی ہیں۔ ان کے پاس بیٹھے اور ان کے ساتھ کھینچنے سے ان کو

بچاؤ۔

(۱۶)..... ان باتوں سے اس کو لڑتے دلائی رہو۔ غصہ نہ لانا، جھوٹ بولنا، کسی کو دیکھ کر چلنا یا حرم کرنا، چوری نہ کرنا، جھگڑنا، اپنی بات کی ضد کرنا، خواہ مخواہ اس کو ہٹانا۔ بے غلغلو بہت باتیں کرنا، بے بات نہنا، زیادہ نہنا، جھوٹ بولنا، بھلی بات کا نہ سوچنا اور جب ان باتوں میں سے کوئی بات ہو جائے تو فوراً اس کو روکنا اس پر غصہ نہ کرو۔

(۱۷)..... اگر کوئی چیز توڑ پھوڑ دے یا کسی کو مار پیٹے، مناسب سزا دینا کہ پھر ایسا نہ کرے ایسی باتوں میں لاڈ لیا رہیہ کے لئے بچہ کو غراپ کر دینا ہے۔

(۱۸)..... بہت سویرے مت سونے دو۔

(۱۹)..... سویرے جاگنے کی عادت ڈالو۔

(۲۰)..... جب سات برس کی عمر ہو جائے نماز کی عادت ڈالو۔

(۲۱)..... جب بچہ میں جانے کے قائل ہو جائے اول قرآن شریف پڑھاؤ۔

(۲۲)..... جہاں تک ہو سکے دھارا سنا دے پڑھاؤ۔

(۲۳)..... بچہ میں جانے میں کبھی رعایت مت کرو۔

(۲۴)..... کسی کسی وقت ان کو نیک لوگوں کی حکایتیں اور قصے سنایا کرو۔

(۲۵)..... ان کو ایسی کتابیں مت دیکھنے دو جن میں عاشقی کی باتیں یا شرع کے خلاف مضمون یا اور بیہودہ قصے یا غزلیں وغیرہ ہوں۔

(۲۶)..... ایسی کتابیں پڑھاؤ جس میں دین کی باتیں اور دنیا کی ضروری کاروائی آجائے۔

(۲۷)..... بچہ سے آجائے کے بعد کسی قدر دل بہلانے کے لئے اس کو کھیلنے کی اجازت دو تا کہ اس کی طبیعت کد نہ ہو جائے۔ لیکن کھیل ایسا ہو جس میں کوئی گناہ نہ ہو اور چوٹ لگنے کا اندیشہ نہ ہو۔

(۲۸)..... آتش بازی یا باجہ فضول چیزیں مول لینے کے لئے پیسہ مت دو۔

(۲۹)..... کھیل تراشے دکھانے کی عادت مت ڈالو۔

(۳۰)..... لولا کو ضرور کوئی ہنر سکھلاؤ جس سے ضرورت اور معیشت کے وقت چار پیسے حاصل کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کر سکیے۔

(۳۱)..... لڑکیوں کو اتنا لکھنا سکھاؤ کہ ضروری محاذ اور گھر کا حساب و کتاب لکھ سکے۔

(۳۲)..... بچوں کو حادثات ڈالو کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیا کریں۔ پانچ اور سست نہ ہو جائیں۔ ماں سے کہو کہ رات کو بچھوٹا اپنے ہاتھ سے، چھادیں صبح سویرے اٹھ کر تہہ کے اہتیاظ سے رکھ دیں۔ کپڑوں کی صفائی اپنے انتظام میں رکھیں، اور حوا اور پٹنا خود ہی لیا کریں۔ کپڑے خواہ میلے ہوں یا اٹھلے ہوں ایسا جگہ رکھیں جہاں کیڑے اور چوہے کا اندیشہ نہ ہو۔ صوبین کو خود گن کر دیں اور لکھ لیں۔ اور گن کر پڑتال کر کے لیں۔

(۳۳)..... لڑکیوں کو تاکید کرو کہ جو چیزیں ہمارے بدن پر ہر رات کو سونے سے پہلے اور صبح کو جب اشھو کچھ بھال لیا کرو۔

(۳۴)..... لڑکیوں سے کہو کہ جو کام کھانے پکانے، چینی پونے، کپڑے، رنگتے چیز بننے کا گھر میں ہوا کرے اس میں خود کر کے دیکھا کرو کہ کیوں گھر ہو رہا ہے۔

(۳۵)..... جب بچہ سے کوئی بات غریبی کی ظاہر ہو اس پر خوب شاباش دو۔ یاد کرو بلکہ اس کو کچھ انعام دو۔ تاکہ اس کا دل بڑھے۔ جب اس کی بڑی بات دیکھو اول تنہائی میں اس کو سمجھاؤ کہ دیکھو بڑی بات ہے۔ دیکھنے والے کیا کہتے ہوں گے اور جس جس کو خبر ہوگی وہ دل میں کیا کہے گا۔ خبردار بھرت کرنا۔ یک بحث لڑ کے ایسا نہیں کیا کرتے۔ اور اگر پھر وہی کام کرے تو مناسب سزا دو۔

(۳۶)..... ماں کو چاہئے کہ بچہ کو باپ سے ڈراتی رہے۔

(۳۷)..... بچہ کو کوئی کام چھپا کر مت کرنے دو کھیل ہو یا کھانا، یا کوئی اور شغل ہو، جو چھپا کر کرے گا کچھ جاؤ کہ وہ اس کو برا سمجھتا ہے، ہوا اگر وہ برا ہے تو اس سے چھڑاؤ اور اس کا چھاپے جیسے کھانا دینا تو اس سے کہو کہ سب کے سامنے کھائے پیئے۔

(۳۸)..... کوئی کام محنت اور ورزش کا اس کے ذمہ مقرر کرو۔ جس سے صحت اور محنت

رہے۔ سستی نہ آنے پائے۔

(۳۹)..... چلنے میں تاکیہ کرو کہ بہت جلدی نہ چلے، نگاہ اوپر اٹھا کر نہ چلے۔

(۴۰)..... اس کو عاجزی اختیار کرنے کی عادت ڈالو۔ زبان سے چال سے ہمتاء سے، جھنجی نہ بگھارنے پائے یہاں تک کہ ہم عمروں میں بیٹہ کر اپنے کپڑے یا مکان یا خاندان یا کتاب و قلم و دولت حقیقی تک کی تعریف نہ کرے۔

(۴۱)..... کبھی کبھی اس کو دو چار پیسے دے دیا کرو تاکہ اپنی مرضی کے موافق خرچ کر لیا کرے مگر اس کی یہ عادت ڈالو کہ کوئی چیز تم سے چمپا کر نہ خریدے۔

(۴۲)..... اس کو کھانا کھانے کا طریقہ اور محفل میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھلاؤ تھوڑا سا ہم لکھ دیجئے ہیں۔ دابچے ہاتھ سے کھاؤ۔ شروع میں بسم اللہ پڑھو۔ اپنے سامنے سے کھاؤ اوروں سے پہلے مت کھاؤ۔ کھانے کو گھور کر مت دیکھو۔ بہت جلدی جلدی مت کھاؤ خوب چپا کر کھاؤ۔ جب تک لقمہ نہ گلے ہو دوسرا لقمہ منہ میں مت رکھو۔ سالن میں بھڑی کے ساتھ لقمہ نہ لگاؤ تاکہ شور بہ وغیرہ کپڑوں پر نہ پھینکے پائے۔ اور انگلیاں ضرورت سے زیادہ سینے نہ پائیں۔ لقمہ چاتے وقت چڑچڑ مت کرو۔ کھانا کھا کر وقت بجا سر مت رکھو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو۔ پانی سہاگے ہاتھ سے اور تین سالن میں بچہ کھانے پینے کے بعد ہاتھ کا شکر ادا کرو۔ اور جس سے طو ادب سے طو۔ نرمی سے بولو۔ محفل میں تھو کو نہیں۔ وہاں تاک صاف مت کرو۔ اگر ایسی ضرورت ہو تو وہاں سے الگ چلی جاؤ۔ وہاں اگر بجائی یا چھینک آ جائے تو منہ پر ہاتھ رکھ لو۔ آواز پست کرو۔ کسی کی طرف پشت مت کرو۔ جھوڑی کے نیچے ہاتھ دے کر مت بیٹھو۔ انگلیوں کو مت ہٹاؤ۔ بلا ضرورت بار بار کسی طرف مت دیکھو۔ ادب سے چٹکی رہو۔ بہت مت بولو۔ بات بات میں قسم مت کھاؤ۔ جہاں تک ممکن ہو خود کلام مت شروع کرو۔ جب دوسرا شخص بات شروع کرے خوب توجہ سے سنو تاکہ اس کا دل نہ بچے۔ البتہ اگر گناہ کی بات ہو مت سنو۔ یا تو منع کر دو یا وہاں سے اٹھ جاؤ۔ جب تک کوئی شخص بات پوری نہ کرے درمیان میں مت

بولو۔ جب کوئی آئے اور مجلس میں جگہ نہ ہو۔ ذرا الٹی جگہ سے کھسک جاؤ۔ مل جل کر بیٹھ جاؤ تاکہ جگہ ہو جائے۔ جب کسی سے طویلاً رخصت ہوئے گلو السلام علیکم کہو اور جواب میں وعلیکم السلام کیونور طرح طرح کے الفاظ صفت کہو۔
(دوستی زہرا)

شوہر کے حقوق

لڑکی شادی سے پہلے کافی عرصہ تک اپنے والدین کے گھر میں رہتی ہے۔ اور اس عرصہ میں والدین اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اسے تعلیم دیتے ہیں اور امور خانہ داری سکھاتے ہیں۔ اور جب شادی کی عمر ہو جاتی ہے تو اچھا رشتہ تلاش کر کے اسے رخصت کر دیتے ہیں۔ شادی سے پہلے والدین اپنی لڑکی کا ہر طرح سے خیال کرتے ہیں اس کے ہر طرح کے بازوئے برداشت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ دوسرے افراد خانہ بہن بھائی بھی چھوٹی موٹی باتوں پر دودھ گزر سے کام لیتے ہیں۔ لیکن شادی کے بعد جب رخصت ہو جاتی ہے تو چونکہ لڑکی کے لئے بالکل نیا ماحول ہوتا ہے اور جائین میں مناسبت بھی نہیں ہوتی، اس لئے سسرال والے ابتدا میں لڑکی کے ہر کام کو اعتراض کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بعض اوقات اصلاح کی غرض سے ساس یا اندکسی بات یا کسی خلاف مزاج کام پر ٹوک بھی دیا کرتی ہیں یہ باتیں ایک نئی لہجہ کے لئے بڑی آزمائش ہوتی ہیں کہ سسرال میں کس طرح رہے اور کس طرح زندگی گزارے۔

بعض خیر مزاج لڑکیاں دوسری عورتوں کی باتوں میں آ کر اپنی ساس کی ہر بات کا اٹا جواب دیتی ہیں۔ جس سے اچھے خاٹے گھر میں خنہ، فساد برپا ہو جاتا ہے اور بعض وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کی وجہ سے طلاق تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے اور طلاق کے بعد میاں بیوی دونوں بچھڑتے ہیں ککاش ایسی نوبت نہ آتی۔ اس بناء سے رجوع کرتے ہیں کہ کسی طرح ملحق صاحب کوئی مچھائش نکالیں تاکہ ہم دوبارہ باہم عقد کراچ کر سکیں۔ لیکن جب ملحق صاحب کی جانب سے اپنی مرضی کا جواب نہیں ملتا تو اب ہائے واویل ہوتا ہے۔ دیکھئے جس طرح بندوق سے فٹلی ہوئی گولی دوبارہ وہیں نہیں آسکتی۔ اسی طرح زبان سے فٹلی ہوئی طلاق بھی واپس نہیں آسکتی۔ لہذا اگر شروع میں ہی احتیاط سے کام لیا جاتا تو پھر

ان مسائل میں الجھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تجرے اور مشاہدے میں چند ایسی باتیں آئی ہیں کہ اگر ابتداء ہی سے ان باتوں کا خیال رکھا جائے تو ان پریشانوں اور لمسات سے نجات مل سکتی ہے۔ ذیل میں جی رہنوں کے لئے اکابرین کی ہدایات کی روشنی میں چند ضروری ہدایات پیش کی جا رہی ہیں۔

چند ضروری ہدایات

(۱)..... شوہر کا دل جیت لینے کی تدابیر

میاں بیوی میں ایک دوسرے سے مناسبت اور جوڑ ہو تو ازدواجی زندگی میں سکھن اور سکون مکمل طور پر حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر زندگی غیر مکمل اور کچی نظر ہوتی ہے۔ اسی لئے عورتوں کو شوہر کا دل جیت لینے کی تدابیر سیکھنی چاہئیں۔ جس کے بغیر چار نہیں۔ عورت چاہے کتنی ہی پڑھی لکھی اور کتنی ہی خوبصورت اور مالدار کیوں نہ ہو، لیکن یہ تدابیر جانے بغیر وہ خاوند کے دل کی ٹکڑے نہیں بن سکتی۔ لہذا خاوند کو اپنا بنانے کے لئے چند حکمت بھری باتیں لکھی جاتی ہیں، خوشگوار زندگی گزارنے کے لئے ان تدابیر پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔

- ☆..... خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرو۔
- ☆..... اپنی ضرورت سے پہلے اس کی ضرورت پوری کرو۔
- ☆..... اس طرح رہو کہ تمہیں دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جائے۔
- ☆..... شوہر سے کبھی بھی اس کی گنجائش سے زیادہ فرمائش نہ کرو۔
- ☆..... اگر شوہر کسی وجہ سے پریشان ہے تو اپنی شیریں زبان سے اس کا غم ہلکا کرو۔
- ☆..... کلمات شکاری کے اصول اپنائے ہوئے قصوڑے جیہوں میں گھر کا خرچہ چلاؤ۔
- ☆..... ہر کام حسن انتظام سے کرو۔
- ☆..... شوہر کی راز کی باتیں دل ہی میں محفوظ رکھو، کسی کے سامنے کبھی بھی ان کا ذکر نہ کرو۔

(۲)..... شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے والی خوبیاں

شوہر کو اپنی طرف مائل اور متوجہ کرنے کے لئے حسب ذیل اوصاف اور خوبیوں کی ضرورت ہے۔

(۱)..... ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا چاہئے۔ کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کر لینی چاہئے۔

(۲)..... شوہر کے مزاج کو سمجھنا اور اس کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرنا، شوہر جس طرح عورت کے رہنے میں پسند کرتا ہے، عورت کو چاہئے کہ اسی طرح رہے، بشرطیکہ شرعی حدود کے خلاف نہ ہو۔ اپنے اندر صبر و تحمل کی عادت بنانا نہایت ضروری ہے، نیز شیریں زبان سے بات کرنا، اسی طرح اپنی خوبصورتی اور خوب سیرتی سے اس کے دل کو چیتنا اور اس کے پسندیدہ دینا و سنگھار کی کوشش کرنا بھی عورت کے لئے ضروری ہے۔

(۳) عورت کے لئے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے

سسرال میں جانے کے بعد شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے کیا کیا طریقے ہیں؟ اس بات کو جاننا چاہئے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات بہت مضبوط اور گہرے ہوتے ہیں، اس لئے کہ یہ زندگی بھر کا سودا ہے، دونوں کی زندگی گاڑی پیچنے کی مانند ہے اگر دونوں میاں بیوی کا دل مل جاتا تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور اس کو یوں سمجھنا چاہئے کہ دنیا ہی ان کے لئے جنت ہے۔ اس کے برعکس خدا تعالیٰ نے دونوں کے دل اگر ایک نہ ہو سکے تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی اور مصیبت نہیں ہوگا کہ یہ دنیا ہی ان کے لئے جہنم بن جاتی ہے۔ شادی کے بعد زندگی کو کامیاب بنانا اکثر عورتوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اس لئے جہاں تک شوہر کے دل جیت لینے کے لئے اس کی فرمائشوں کے رنگ میں رنگنا اور اس کے اشارہ پر لپک کر جانا چاہئے، کیونکہ شوہر حاکم اور عورت محکوم ہے۔ دنیا کی شان میں غور۔ اسی وقت مقام حاصل کر سکتی ہے۔ جب وہ خاوند کے دل میں اپنے لئے جگہ

بنائے۔ یاد رکھیں شوہر کی نگاہ میں جس عورت کی عزت نہ ہو تو وہ دنیا کی نگاہ میں اس کی کیا عزت ہوگی؟ عورت شوہر کے دل کو جیت کر اپنی دنیا کو جیت سکتی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی حاصل کر سکتی ہے۔

(۳)..... عورت شوہر کو اپنا محبوب کیونکر بنائے؟

(۱)..... یہی تو اس بات کا یقین ہونا چاہئے کہ شوہر سے بڑھ کر اس کے لئے کوئی بھی سچا دوست نہیں مل سکتا ہے۔

(۲)..... شوہر پر بھی جدا جدا دھبے لگائیں پھر دیکھو۔

(۳)..... تکلیف، دکھ اور مصیبت میں عورت کو شوہر کی تن، من و حق سے مدد کرنی چاہئے اور نازک حالات میں اپنی ذات کو اس کے لئے قرب کر دے۔ شوہر کی محبت اور اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لئے بہت قربانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ یہ وقت بہت ہی نازک اور آزمائش کا ہوتا ہے۔

(۴)..... شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی کسی بات کا چرچہ نہ کرے۔

(۵)..... عورت ہمیشہ کوشش کرے کہ شوہر کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو۔ اس عورت کو چاہئے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کرے۔

(۶)..... شوہر کے کچھ میں شک کی اور اس کے دکھ میں دھکی ہوئے چاہئے۔ عورت کو شوہر کی تمام تر تکلیفیں دور کرنے، اس کو آرام و راحت پہنچانے کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہئے۔

(۷)..... خواہ صورت لباس اور اپنی ذات کی خاطر ضروری سامان کے لئے شوہر پر بوجھ نہ ڈالے۔

(۵)..... عورت گھر میں ہمیشہ شوہر کے سامنے کیسے رہے

ایک بزرگ نبی کا قصہ ہے کہ وہ ہر رات کو عشاء کی نماز کے بعد خوب زحمت کرتیں۔ عموماً لباس پہنٹیں، زخموں سے آراءت ہو کر کٹھن سر مل لگاتیں اور اس حالت میں شوہر کے

پاس آ کر ان سے دریافت کرتیں کہ آپ کو میری حاجت ہے؟ اگر وہ کہیں کہ ہاں تو ان کے پاس کچھ دیو لیٹ جاتیں اور اگر وہ کہیں کہ مجھے حاجت نہیں تو پھر کہیں کہ اچھا اب مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے خدا کے ساتھ مشغول ہو جاؤں۔ چنانچہ شوہر کی اجازت کے بعد وہ اپنا لباس اور زیور وغیرہ اتار کر رکھ دیتی ہیں اور سادہ لباس پہن کر تمام رات عبادت کرتیں۔ دیکھئے بزرگ بی بی ایک وقت میں کیسی زینت کرتیں اور دوسرے وقت کھل اور عات میں راتیں اب اگر کوئی زینت کے وقت ان کو دیکھتا تو یہی کہتا کہ یہ کیسی بزرگ ہیں جو اس قدر زینت و عینت کا اہتمام کرتی ہیں مگر کسی کو کیا خبر کہ وہ کس کے لئے زینت کرتی تھیں؟ وہ نفس کی خواہش کے لئے ایسا نہ کرتی تھیں بلکہ چونکہ شریعت کا حکم ہے کہ عورت کو شوہر کے لئے خوب زینت کرنا چاہیے (اس لئے کرتی تھیں) اس صورت میں اس کو زینت و عینت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ وہ بزرگ بی بی حکم شری کے تابع تھیں جہاں شریعت کا حکم تھا، وہاں خوب زینت و عینت کرتی تھیں کیونکہ جب شوہر زینت کو کہے تو وہ اس کو خوش و خراب رہنے کا کیا حق ہے؟ مگر جب شوہر کو کچھ غرض نہ ہوتی تو وہ اپنے نفس کے لئے زینت کا اہتمام نہ کرتی تھیں کیونکہ کالمین (اللہ والے) زینت اور ترک زینت میں حکم کے تابع ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کے لئے کچھ نہیں کرتے (اور احتیاج)

(۶)..... شوہر کی حیثیت سے زیادہ کسی چیز کی فرمائش نہ کرنا

شوہر کی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ مانگو جو کچھ ملے اپنا گھر سمجھ کر پٹنی روٹی کھانے بسر کر لو۔ اگر کبھی کوئی چیز یا زیور پسند آیا اور شوہر کے پاس خرچ نہ ہو تو اس کی فرمائش نہ کرو نہ اس کے نہ ملنے پر حسرت (افسوس) کرو بالکل ایسا کوئی کلمہ منہ سے کہی نہ نکالو۔ خود سوچو، اگر تم نے کہا تو وہ اپنے دل میں کہے گا کہ اس کو ہمارا کچھ خیال نہیں کہ ایسی بے موقع فرمائش کرتی ہے، بلکہ اگر شوہر مالدار ہو تب بھی جہاں تک ہو سکے خود کسی بات کی فرمائش ہی نہ کرو، بلکہ وہ خود پوچھے کہ تمہارے واسطے کیا لائیں؟ تو بتلا دو ورنہ خود فرمائش نہ کرو، کیونکہ

فرمائش کرنے سے آدمی غلڑے گر جاتا ہے۔

(پیشی زہور)

(۷)..... غصہ، ہٹ دھرمی اور بدزبانی سے احتراز

کم بھی اور انجام نہ سوچنے کی وجہ سے بعض بیویاں ایسی باتیں کر بیٹھتی ہیں جس سے مرد کے دل میں میل آ جاتا ہے کہیں بے موقع زبان چلا دی، کوئی بات طعن و تشنیع کی کہہ ڈالی، غصہ میں جلی کٹی باتیں کہہ دیں کہ خواہ مخواہ من کریری لگیں، پھر جب اس کا دل پھر گیا تو روتی پھرتی ہے۔

یہ خوب سمجھ لو کہ دل پر میل آ جانے کے بعد اگر دو چار دن میں تم نے کہہ من کر مٹا بھی لیا تب بھی وہ بات نہیں رہتی جو پہلے تھی۔ پھر ہزار باتیں بتاؤ۔ عذر مت کرو۔ لیکن جیسا پہلے دل صاف تھا اب ویسی محبت نہیں رہتی۔ جب کوئی بات ہوتی ہے تو یہی خیال آ جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے فلا نے فلا نے دن ایسا کہا تھا۔ اس لئے اپنے شوہر کے ساتھ خوب سوچ سمجھ کر رہنا چاہئے کہ خدا اور رسول اللہ ﷺ کی بھی خوشی ہو اور تمہاری دنیا و آخرت دونوں درست ہوں۔ دیکھو انہی کسی بات پر غصہ اور ہٹ دھرمی نہ کرو اگر کوئی بات تمہارے خلاف بھی ہو تو اس وقت جانے دو پھر کسی دوسرے وقت مناسب طریقہ سے طے کر لینا۔ اگر میاں کے یہاں تکلیف سے گزرے تو کبھی زبان پر نہ لاء اور ہمیشہ خوشی ظاہر کرتی رہو تاکہ مرد کو رنج نہ پہنچے اور تمہارے اس نہاد کرنے سے اس کا دل بس تمہاری غلطی میں ہو جائے۔

(نوا پیشی زہور)

(۸)..... شوہر کے غصہ اور ناراضگی کی صورت میں عورت

کو کیا کرنا چاہئے؟

تمہارا شوہر اگر کسی بات پر تم سے غفا ہو کر روٹھ گیا ہو تو تم بھی منہ پھلا کر نہ چلی رہو بلکہ خوشامد کر کے عذر معذرت کر کے ہاتھ جوڑ کے جس طرح بنے اس کو منالو، چاہے تمہارا

قصور نہ ہو شوہر ہی کا قصور ہو تب بھی تم ہرگز نہ روؤ اور ہاتھ جوڑ کر قصور معاف کرائے کو ملنا
 فقر اور عزت سمجھو اور اگر تمہارا ہی قصور ہو تو ایسے وقت میں خفا ہو کر الگ بیٹھنا تو اور بھی
 بیوقوفی اور نادانی ہے ایسی باتوں سے دل پھٹ جاتا ہے۔ شوہر کو اگر کسی بات پر غصہ آ گیا ہو
 تو ایسی بات مت کہو کہ غصہ اور زیادہ ہو جائے اور اگر کبھی غصہ میں کبھی کچھ برا بھلا کہے تو تم
 ضبط (برداشت) کرو اور بالکل جواب نہ دو۔ چاہے وہ کچھ کہے تم چپکی بیٹھی رہو۔ غصہ
 اترنے کے بعد دیکھنا خود شرمندہ ہوگا اور تم سے کتنا خوش ہوگا اور پھر کبھی انشاء اللہ تعالیٰ تم پر
 غصہ نہ ہوگا اور اگر تم بھی بول اٹھی تو بات بڑھ جائے گی پھر نہ معلوم لو بت کہاں تک پہنچے!!
 (عولاء بیٹھی زہرا)

شوہر کے سفر سے واپسی میں ضروری ہدایات

تمہارے شوہر کبھی پردیس سے (یعنی سفر سے) آئیں تو مزاج پوچھو خیریت
 دریافت کرو کہ وہاں کس طرح رہے، تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ہاتھ پاؤں پکڑاؤ تھک گئے ہوں
 گے۔ بھوکا ہو تو روٹی پانی کا انتظام کرو۔ گرمی کا موسم ہو تو پنکھا چل کر خشک فراہم کرو
 غرضیکہ اس کی راحت و آرام کی باتیں کرو۔ روپے پیسے کی باتیں ہرگز نہ کرنے لگو کہ
 ہمارے واسطے کیا لائے؟ کتنا خرچ لائے؟ خرچ کا بٹوا (بیگ) کہاں ہے دیکھیں کتنا ہے؟
 جب خود دیں تو لے لو۔ یہ حساب نہ پوچھو کہ تنخواہ بہت ہے اچھے سینے میں بس اتنا ہی
 لائے۔ تم بہت خرچ لالے ہو کیا کرو؟ کبھی خوشی کے وقت سلیقہ کے ساتھ باتوں باتوں
 میں پوچھو تو خیر اس سے کوئی حرج نہیں۔ (بیٹھی زہرا)

شوہر کے لائے ہوئے سامان کی قدر و منزلت اور ناشکری کی مذمت

اگر تمہارا شوہر تمہارے لئے کوئی چیز لائے تو پسند آئے یا نہ آئے مجھ اس پر خوشی
 ظاہر کرو۔ یہ نہ کہو کہ یہ چیز بری ہے ہم کو پسند نہیں ہے۔ اس سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور
 پھر کبھی کچھ لائے کوئی نہ چاہے گا اور اگر اس (کی لائی ہوئی چیز) کو تعریف کر کے خوشی سے

لے لوگی تو دل اور بڑھے گا اور پھر اس سے زیادہ چیز لائے گا۔ کبھی قصہ میں آکر خاوند کی ناشکری نہ کرو اور یوں نہ کہنے لگو کہ ”اس گھر میں آکر میں نے دیکھا ہی کیا ہے؟ میں ساری عمر مصیبت بھری اور تکلیف ہی سی کٹی۔ میرے باپ دادا نے میری قسمت پھوڑ دی مجھے ایسی مصیبت میں پھنسا دیا ایسی آگ میں جھونک دیا“ ایسی باتوں سے پھر دل میں جگہ نہیں رہتی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں جو عورتیں بہت دیکھیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ دوزخ میں جو عورتیں کیوں زیادہ جائیں گی؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ لعنت بہت کیا کرتی ہیں اور اپنے خاوند کی ناشکری بہت کیا کرتی ہیں تو خیال کرو ناشکری کتنی بری چیز ہے۔ (بخاری زیور)

شوہر کے واسطے زینت اختیار کرنا شوہر کا حق ہے

شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ عورت کو شوہر کیلئے خوب زیب و زینت اختیار کرنا چاہئے اس صورت میں اس کو زینت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ آج کل عورتوں کی یہ حالت ہے کہ شوہر کے سامنے تو بھگنوں کی طرح گندی سیلی کچلی رہتی ہیں اور کہیں برادری میں جاتی ہیں تو سر سے ہر تک آراستہ ہوتی ہیں اور اگر کوئی عورت شوہر کی خاطر زینت کرے تو اس کے بارے میں ہاتھ پائی ہیں کہ ہائے اسے ذرا بھی شرم نہیں یہ اپنے شوہر کے واسطے کیسے چڑچلے کرتی ہے۔ فاسوس جس جگہ زینت کا حکم تھا وہ تو اس پر تو طعن ہوتا ہے اور جہاں ممانعت ہو وہاں اہتمام کیا جاتا ہے جب شوہر زینت اختیار کرنے کو کہے تو دلہن کو خراب و خست رہنے کا کیا حق ہے (المنہج)

عورت کے ذمہ شوہر کے حقوق

شوہر کے حقوق یہ ہیں:

(۱)..... ہر امر میں اس کی اطاعت کرنا بشرطیکہ معصیت نہ ہو۔

(۲)..... اس کے مقدور (حیثیت) سے زیادہ مال و نفقہ (خرچہ) طلب نہ کرنا۔

(۳) ... شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دینا۔

(۴) ... اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔

(۵) ... کسی کو بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کوئی چیز نہ دینا۔

(۶) ... اس کی اجازت کے بغیر لعل نماز نہ پڑھنا اور لعل روزہ نہ رکھنا۔

(۷) ... اگر صحبت کے لئے بلائے تو شرعی مانع کے بغیر اس سے انکار نہ کرنا۔

(۸) ... اپنے خاوند کو اس کے افلاس (غربت) یا بد صورتی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا

(۹) ... اگر کوئی امر خلاف شرع خاوند میں دیکھے تو ادب سے منع کرنا۔

(۱۰) ... اس کا نام لے کر نہ پکارنا۔

(۱۱) ... کسی کے دروہر و خاوند کی شکایت نہ کرنا۔

(۱۲) ... اس کے دروہر (آمنے سامنے) زبان درازی نہ کرنا۔

(۱۳) ... اس کے اقارب و رشتہ داروں سے تکرار (لڑائی جھگڑا اور بحث و مباحثہ نہ کرنا)

عورتوں کی زبردست غلطی

یہ عجیب بات ہے کہ عورتیں گھر میں تو بھٹکوں اور ماماؤں (نوکرانوں) کی طرح رہیں اور ڈولی (رکشا وغیرہ) آتے ہی بن سنور کر بیگم صاحب بن جائیں۔ ہر چیز کی کوئی غرض و غایت ہوتی ہے کوئی ان سے پوچھے کہ اچھے کپڑے پہننے کی غرض و غایت کیا ہے؟ کیا صرف غیروں کو دکھانا ہی اس کی غرض و غایت ہے، تعجب ہے کہ جیسکے واسطے یہ کپڑے بنے اور جس کے دام لگے اس کے سامنے تو کبھی نہ پہنے جائیں، اور غیروں کے سامنے پہنے جائیں!! یہ باتیں اگرچہ شرم کی ہیں مگر ضرورت کی وجہ سے اصلاح کے لئے کہی جاتی ہیں حیرت ہے کہ خاوند سے کبھی سیدھے منہ نہ بولیں۔ کبھی اچھا کپڑا اس کے سامنے پہن کر نہ جائیں اور غیروں کے سامنے کپڑے بھی ایک سے بڑھ چڑھ کر پہن کر جائیں، کام آئیں غیروں کے اور دام اس خاوند کے یہ کونسا انصاف ہے؟ (الشیخ)

شادی کس کو کہتے ہیں

اس سلسلے میں جو بات سب سے پہلے ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ کہ شادی دراصل ہے کیا؟ شادی کس کو کہتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے؟ حقیقت میں نکاح کسی کی غلامی نہیں بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا نام ہے۔

شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق مرد عورت آپس میں زندگی گزارنے لگیں اس کا نام شادی ہے۔ شادی کے بعد مرد عورت کو ایک دوسرے کی خیر خواہی، آپس کے پیار، غلوں کی ضرورت پڑتی ہے اور زندگی کی اس گاڑی کو دونوں کو مل کر کھینچنا پڑتا ہے، اور دونوں مل کر زندگی کو اپنی اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق خوشگوار بناتے ہیں اور اس کو کامیاب بنانے کے لئے قربانیاں دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ خدائے پاک نے مردوں کا دھچ مورقوں سے بلند رکھا ہے اور مرد کو عورتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ لیکن یہ فوقیت حکومت چلانے کے لئے نہیں بلکہ اس کا مقصد عورتوں کی سرپرستی اور نگہبانی ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو مردوں پر عورتوں کے بے شمار حقوق کو بیان نہ کیا جاتا۔ اسی طرح اس ازدواجی زندگی کو بے سکون بنانے کیلئے عورتوں پر بھی بے شمار ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں اور یہ ذمہ داریاں عورت کو مرد کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنے کیلئے انضمام دینی پڑتی ہیں۔ جنہ شادی ایک عملی تعاون کا نام ہوا تو ظاہر ہے کہ شادی کے بعد دولہا اور دلہن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لئے ایک نظام مرتب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ راحت حاصل کر سکیں۔ اس نظام میں اس کی بھی وضاحت ہو کہ ایک لڑکی کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یہ ساری چیزیں تو زمانے کے حالات اور وقت کے تقاضے شناخت کرائیں گے

خدائے پاک نے عورت اور مرد دونوں کو ایک دوسرے کے لباس سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی مرد اپنی عورت کے لئے لباس ہے اور عورت اپنے شوہر کے لئے لباس

ہے۔ فرض کرو کہ ایک شخص کی کہنی میں زخم لگا ہوا ہے جس میں سے پیپ و خلیہ نکل رہا ہے، اب جو اس زخم کو کھلا رکھا جائے تو دیکھنے والوں کے دلوں میں ضرور اس سے نفرت ہوگی۔ اسی طرح ایک شخص کے جسم پر میل جما ہوا ہے اور اس پر پکڑا ہوا تو لوگ ایسے شخص کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے اس کو گندہ اور کاہل کہیں گے۔ لباس زخم کو چھپاتا ہے اور وہی لباس اس عضو کی میل پچیل بھی لوگوں کی نگاہوں سے چھپائے رکھتا ہے جس سے لوگوں کو اس سے نفرت کا موقع نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد اگر جسم ہے تو عورت اس کی روح ہے یا پھر عورت اگر جسم ہے تو مرد اس کا لباس ہے۔

لہذا عورت کا یہ اہم فرض ہے کہ مرد کی اس طرح حفاظت کرے جس طرح لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ عورتوں میں خدمت گزاری کے ایسے جذبات ہونے چاہئیں کہ وہ اپنے مردوں کو اپنی جان و روح سمجھ کر خود ان کے جسم کے مانند بن جائیں کیونکہ بزرگوں کا مقولہ ہے: ”ہر کہ خدمت کر دھندہ شذ“ یعنی جس نے خدمت کی وہ سردار بنا۔ کسی کی خدمت کر کے ہی اس کو اپنا بتایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ خدمت کے سلسلے میں ایک مزید انعام کی رسول پاک ﷺ نے خوش خبری سنائی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بروایت میں ہے کہ رسول پاک ﷺ نے فرمایا: ”جو عورت اس حالت میں مرجائے کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو بے شک ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی ایک اور حدیث میں حضور ﷺ نے فرمایا: ”اے عورت! دیکھ تیری جنت اور دروازہ تیرا ٹھکانہ ہے۔“ ہر عورت کے لئے جنت الفردوس کے دروازے کھلے ہوئے ہے جو دروغاں اس کا پر تپاک استقبال کرنے کے لئے بے چین ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے پاس اس کے شوہر کی رضا مندی کا پردانہ ہونا چاہئے۔

ہاں البتہ اس میں شک نہیں ہے کہ شوہر کی خدمت ایک مشکل کام ہے، اس میں تو اپنی ذات کو مٹا دینا پڑتا ہے اور پھر جنت بھی تو مفت دے دینے کے لئے نہیں ہے، عورت کے لئے بے شمار کٹنی آسان بنادی گئی ہے۔ ایک طرف مرد کو حکم دے دیا گیا

کہ ہمیشہ وہ اپنی عورت سے خوش رہے اور دوسری طرف عورت کو بتا دیا گیا کہ اگر تیرا شوہر تجھ سے خوش ہوگا تو جنت تیری ہی ہے۔ خدائے پاک کا رحم و کرم اور اس کی مہربانی کو دیکھو تو سہی کہ مرد اپنا خون پانی کی طرح بہا کر بھی اتنی آسانی سے جنت میں داخل ہونے کا پروانہ حاصل نہیں کر سکتا، جتنی آسانی سے ایک عورت اپنے خاوند کی رضا مندی حاصل کر کے جنت کی حقدار بن جاتی ہے۔ ایک دلہن کے لئے اس کا شوہر بہت انہجانی شخصیت ہوتی ہے، پھر بھی اس کو اسی کے ساتھ ہی زیادہ کام پڑتا ہے۔ اس کے دامن سے ہی دلہن کا دامن باندھا جاتا ہے۔ خدائے پاک اور رسول ﷺ نے اسی کی ہی تابعداری کی تاکید کی ہے۔ اس کے دل میں مقام حاصل کر کے ہی دوسروں کے دلوں میں مقام حاصل کیا جاسکتا ہے اور جو عورت شوہر کی نگاہ سے گر جاتی ہے تو وہ عورت دنیا اور آخرت دونوں کو کھو بیٹھتی ہے۔ شوہر کے دل میں اپنی محبت پیدا کر کے ہی عورت اس کے دل کی رانی بن سکتی ہے اور جو عورت اس میں ناکام ہوتی ہے اس کو گھر میں ایک نوکرانی سے بھی ہلکا دوڑ ملتا ہے، پھر خاوند بھی تو آخر ایک انسان ہی ہے، وہ بھی پیار، محبت اور خدمت کا شغلی ہوتا ہے۔ اس نے شادی یہ سمجھ کر کی ہوتی ہے کہ بیوی کے آنے کے بعد اس کو محبت اور آرام جتنی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اگر اس کی امیدیں اور آرزوئیں بیوی سے پوری ہوں تو کون ایسا بیوقوف جو اس کی محبت کرنے والی اور خدمت گزار بیوی کی قدر نہ کرے۔ ہمارے گھروں میں خدمت کے لئے جو خاوندائیں ہوتی ہیں ان میں سے جو خاوند ہم کو زیادہ آرام پہنچاتی ہے، ہماری زیادہ خدمت کرتی ہے تو اس کو ہم زیادہ چاہتے ہیں اور اگر ایسی خاوند چلی جائے تو ہم دونوں تک اس کو یاد کرتے ہیں اور اگر کام چور خاوند چھوڑ کر چلی جائے تو کوئی بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا اس کی بجائے خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا جان چھوٹی۔

جس عورت نے اپنی خدمت اور فرمانبرداری کے باعث شوہر کے دل میں مقام حاصل کر لیا ہے ایسی خدمت گزار بیوی کی ایک منٹ کی جدائی سے بھی شوہر تکلیف محسوس

کرتا ہے اور اس کے بغیر گھر میں بد نظمی پیدا ہو جاتی ہے اور جو عورت شوہر اور اس کے گھر کے لئے بیکار ثابت ہوتی ہے ایسی عورت کا ہونا اور نہ ہونا دلوں برابر ہے۔ کیونکہ چار خادمہ کو بدلا جاسکتا ہے، گھر کی بد نظمی کو حسن انتظام میں تبدیل کیا جاسکتا ہے لیکن استغورہ دشواری کے بعد ٹھیک و قبیلے (ایک نے کہا کہ میں نے نکاح کیا اور دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا) کے ذریعے جو گرہ شادی کی بندھ گئی ہے وہ اتنی مضبوط اور سخت ہوتی ہے کہ موت پر ہی کھل سکتی ہے۔ تو ایسی عورت کتنی بے عقل اور بے وقوف ہے جو تھوڑے دنوں کی تکلیف برداشت کر کے ہمیشہ ہمیشہ زندگی کا سکھ ہمیں نہ خرید سکے اور تھوڑے دنوں کے عارضی آرام کے لئے پوری زندگی کے لئے مصیبتیں خرید لے۔

اس قسم کے اختلافات بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں لیکن اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو ان کی کوئی خاص وجہ اور سبب بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی اہم معاملے میں اختلافات ہوتا ہے بلکہ معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہوتا ہے۔ اگر سمجھداری سے کام لیا جائے اور ذرا لچک پیدا کی جائے تو جھگڑے کی ساری عمارت جڑ سے ہی اکھڑ جائے۔ ہر شخص اپنے آرام کے لئے شادی کرتا ہے۔ شادی کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ یعنی شوہر کسی کی لڑکی کو پریشان کرنے کے لئے، دکھ پہنچانے کیلئے شادی کر کے لاتا ہے۔ کوئی پاگل، دیوانہ ہو یا پھر جس کو باو لے سکتے نے کاٹ لیا ہو یعنی شخص ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن جو سمجھدار ہے اور جس میں ذرا بھی عقل ہے وہ کبھی بھی ایسا نہ چاہے گا کہ معمولی معمولی باتوں سے چڑ کر اپنی اور اپنی بیوی کی زندگی کو برباد کرے اور بات بات میں دماغی توازن کھو کر اپنی یا اپنے بال بچوں کی زندگی کو خراب کر دے۔ ہاں! اہلست یوں ہو سکتا ہے کہ آپس کے اختلافات بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جائیں کہ ہر بات میں توڑ میں میں ہونے لگے۔ خاوند کیسا بھی ہے لیکن وہ آزاد ہے، وہ دوسری شادی کر سکتا ہے اور نہ کرے پھر بھی اس کو ایسی الجھنوں کا سامنا نہیں کرنا پڑیگا۔ لہذا اگر کوئی عورت یوں چاہتی ہو کہ شادی کے بعد اس کی زندگی تہائی کی طرف نہ جائے پائے تو وہ

کسی بھی معاملے میں اپنے شوہر کی مخالفت بھی نہ کرے اور جو جو لالچیں پیش آئیں، موقع بہ موقع مختلف انداز سے شوہر کے سامنے پیش کر کے اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ اسی وقت مخالفت کرنے سے کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی بلکہ وہ تو جلتی پر تیل ڈالنے کی مانند ہوتا ہے۔

اور اگر کسی معاملے میں عورت کو یوں محسوس ہو کہ اس کا خاندان اسے کسی ایسے راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے جو آگے چل کر پورے خاندان کی جانی اور بدنامی کا سبب بنے گا تو اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق معاملہ کے نشیب و فراز سمجھا کر پورے غلوں دھردلی کے ساتھ معاملے کی نزاکت اس کے سامنے پیش کرے تو مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپنے شوہر کو کسی معاملے میں غلوں اور محبت سے مشورہ دے گی اور فرض نمازدوں کے بعد اور راتوں کو اٹھ کر شہر کے لئے دعائیں کرے گی تو اس کا شوہر ضرور اس کی بات مان لے گا اور اگر نہ بھی مانے تو بھی عورت کو الجھنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ بات بالکل ممکن ہے کہ ایک بات اگر اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو کسی دوسرے موقع پر وہی بات اس کے دماغ میں آجائے۔ (نحو اسرار علاج معاشرہ کے رہنما اصول)

کچھ وضاحت شوہر کے ساتھ برتاؤ سے متعلق

”عورت“ جب تک اس کی شادی نہ ہو وہ اپنے ماں باپ کی بیٹی کہلاتی ہے مگر شادی ہو جانے کے بعد وہ اپنے شوہر کی بیوی بن جاتی ہے اور اب اس کے فرائض اس کی ذمہ داریاں پہلے سے بہت بڑھ جاتی ہیں۔ وہ تمام حقوق و فرائض جو بالغ ہونے کے بعد عورت پر لازم ہو گئے تھے، اب ان کے علاوہ بھی شوہر کے حقوق کا بہت بڑا بوجھ عورت کے سر پر آ جاتا ہے جس کا ادا کرنا ہر عورت کے لئے بہت بڑا فریضہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی بزرگی دی ہے۔ اسلئے ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم ماننے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے حکم کی

تابع داری کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بڑا حق بتایا ہے کہ اپنے شوہر کو راضی خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے اور شوہر کو خاموش اور ناراض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لئے عہدہ کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو عہدہ کرتی رہیں۔“ اور رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ”جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو وہ عورت جنت میں جائے گی۔“ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ”جب کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی کام کے لئے بلائے تو وہ عورت اگر چہ چولہے کے پاس بیٹھی ہو اس کو لازم ہے کہ وہ اٹھ کر شوہر کے پاس چلی آئے۔“ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورت چاہے کتنے بھی ضروری کام میں مشغول ہو مگر شوہر کے بلائے پر سب کاموں کو چھوڑ کر شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ مشکل سے مشکل اور دشوار کام کا بھی اگر شوہر حکم دے تو جب بھی عورت کو شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے ہر حکم کی فرمانبرداری کے لئے اپنی طاقت بھر کر بہت رہتا چاہیے اور رسول اللہ ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنے کچھونے پر بلائے اور عورت آئے سے انکار کر دے اور اس کا شوہر اس بات سے ناراض ہو کر سو رہے تو رات بھر خدا کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ان حدیثوں سے سبق ملتا ہے کہ شوہر کا بڑا حق ہے اور ہر عورت پر اپنے شوہر کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان میں سے نیچے لکھے ہوئے یہ چند حقوق بہت زیادہ قابلِ لحاظ ہیں۔

(۱) عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہیں جائے۔ نہ اپنے رشتہ داروں کے گھر، نہ کسی دوسرے کے گھر۔

(۲) شوہر کی غیر موجودگی میں عورت پر فرض ہے کہ شوہر کے مکان اور مال و سامان کی حفاظت کرے اور بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو بھی مکان میں نہ آنے دے نہ شوہر کی کوئی چھوٹی بڑی چیز کسی کو دے۔

(۳) شوہر کا مکان اور مال و سامان یہ سب شوہر کی امانتیں ہیں اور بیوی ان سب چیزوں کی امانت ہے۔ اگر عورت نے اپنے شوہر کی کسی چیز کو جان بوجھ کر برباد کر دیا تو عورت پر امانت میں خیانت کرنے کا گناہ لازم ہوگا اور اس پر خدا کا بہت بڑا عذاب ہو گا۔

(۴) عورت ہر گز ہر گز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو نا پسند ہو۔

(۵) بچوں کی نگہداشت، ان کی تربیت اور پرورش، خصوصاً شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کے لئے بہت بڑا فریضہ ہے۔

(۶) عورت کو لازم ہے کہ مکان، سامان اور اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر دھیان رکھے۔ چھوڑ، میلی کچلی نہ رہے۔ بلکہ بناؤ سنگھار سے رہا کرے۔ تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ”بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی فرمانبرداری کرے اور اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے بناؤ سنگھار اور اپنی اداؤں سے شوہر کا دل خوش کر دے اور اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا جائے تو وہ اس کی قسم کو پوری کر دے اور اگر شوہر غائب رہے تو وہ اپنی ذات اور شوہر کے مال میں حفاظت اور خیر خواہی کا کردار ادا کرتی رہے۔“

بیوی کے اوپر شوہر کے مجملہ حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے ماں باپ، بہن بھائیوں کا احترام کرے۔ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اگر وہ لوگ بدسلوکی کریں تو اسے برداشت کرے خصوصاً اپنی ساس اور سرسری زیادتیوں کو سہنے کی کوشش کرے کیونکہ آگ، آگ سے نہیں پانی سے بجھتی ہے اور جب کسی معاملے میں نرمی کی جائے تو اس کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے بیوی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی امانیت اور خود سری اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھے اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور اس کی طرف سے اجر ملے گا، مرد کی نظر میں اس کا احترام اور

قدر و منزلت بڑھے گی اس کی طرف سے عزت و محبت اسے حاصل ہوگی۔ تیز بیوی اس کے خاوند کی بچپن سے پرورش کی ہے جب وہ بڑا ہوا تو اس کی تعلیم و تربیت کی اس لئے اس کے شوہر کا اولین کام یہ ہے کہ پہلے اپنے ماں باپ کے اس قرض کو چکائے اور بیوی کا فرض یہ ہے کہ اس مقدس فرض کی ادائیگی کے لئے اپنے شوہر کی مدد کرے اور اس کا ہاتھ بٹائے۔ بیوی کو یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ بدلہ دینے اور حساب لینے والا حاکم اعلیٰ کبھی نہ مرے گا اور ہر آدمی جیسا ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا ہے اس لئے آج اگر بیوی نے اپنے خاوند کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو کل کو بڑھاپے میں اس کی بہو بیٹیاں اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گی اور نیک کام کرنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ بھی ضائع نہیں کرتا۔

یہ زریں ہدایات ہیں جنہیں پس پشت ڈال کر آج خاوندان کے خاوندان جاہ اور رشتہ دار یاں ٹوٹتی جا رہی ہیں بصورت دیگر اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا مرتکب ہو کر شوہر دنیا و آخرت میں شقی اذلی اور بد بخت بننا جا رہا ہے اور اس کی تمام ذمہ داریاں اس کی اپنی بیوی پر آتی ہیں۔ (اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین)

بیوی کے حقوق

شوہر بیوی کے حقوق کا خیال رکھے

میاں بیوی کی خوشگوار زندگی بسر ہونے کے لئے جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح عورت کی ناراضگی بھی مردوں کے لئے وبال جان ہو جاتی ہے۔

☆ مرد کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنی عورت کے سامنے کسی دوسری عورت کے حسن و جمال یا اس کی خوبیوں کا ذکر نہ کرے، ورنہ بیوی کو فوراً ہی بدگمانی اور یہ شبہ ہو جائے گا کہ شاید میرے شوہر کا اس عورت سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔

☆ مرد بلاشبہ عورت پر حاکم ہے۔ لہذا مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ بیوی پر اپنا حکم چلائے، مگر پھر مرد کے لئے ضروری ہے کہ اپنی بیوی سے کسی ایسے کام کی فرمائش نہ کرے جو اس کی طاقت سے باہر ہو یا وہ اس کام کو انتہائی ناپسند کرتی ہو۔

☆ مرد کو چاہیے کہ عورت کی لفظیوں پر اصلاح کے لئے روک ٹوک کرتا رہے۔ کبھی سختی اور غصہ کے انداز اور کبھی محبت اور پیار اور ہنسی خوشی کے ساتھ بات چیت کرے۔

☆ شوہر کو یہ بھی چاہیے کہ سفر میں جاتے وقت اپنی بیوی سے انتہائی زیادہ محبت کے ساتھ ہنسی خوشی سے ملاقات کر کے مکان سے نکلے اور سفر سے واپس ہو کر کچھ نہ کچھ سامان بیوی کے لئے ضرور لائے اور بیوی سے یہ کہے کہ یہ خاص تمہارے ہی لئے لایا ہوں۔ شوہر کی اس اداسی عورت کا دل بڑھ جائے گا۔

☆ عورت اگر میکہ سے کوئی چیز لاکر یا خود بنا کر پیش کرے تو مرد کو چاہئے کہ اگر چہ وہ چیز بالکل ایسی گھنڈیاد رہے کی ہو۔ مگر اس پر خوشی کا اظہار کرے اور نہایت ہی تپاک اور انتہائی چاہ کے ساتھ اس کو قبول کرے اور چند الفاظ تعریف کے بھی عورت کے سامنے کہہ دے تاکہ عورت کا دل بڑھ جائے اور اس کا حوصلہ بلند ہو جائے۔

☆ عورت اگر بیمار ہو جائے تو شوہر کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ عورت کی غم خواری اور بیمار داری میں ہرگز ہرگز کوتاہی نہ کرے۔ بلکہ اپنی ولداری و لہجائی اور بھام و وڑ سے عورت کے دل پر یہ نقش بٹھا دے کہ میرے شوہر کو مجھ سے پہلے محبت ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عورت شوہر کے اس احسان کو یاد رکھے گی، اور وہ بھی شوہر کی خدمت گزاری میں اپنی جان لڑا دے گی۔

☆ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی پر اعتماد اور بھروسہ کرے۔ مگر یہ معاملات اس کے سپرد کر دے، تاکہ بیوی اپنی حیثیت کو بچانے اور اس میں خود اعتمادی پیدا کرے اور وہ نہایت ہی دلچسپی اور کوشش کے ساتھ گھریلو معاملات کے انتظام کو سنبھالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں اور محافظ ہے اور اس معاملہ میں عورت سے قیامت میں خداوند قدوس پوچھ گچھ فرمائے گا۔

☆ عورت کا اس کے شوہر پر ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر کے بستر کی راز وانی باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے۔ بلکہ اس کو راز بنا کر اپنے دل ہی میں رکھے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس جائے تو پھر اس کی پردہ کی باتوں کو لوگوں پر ظاہر کرے اور اپنی بیوی کو دوسروں کی نگاہوں میں رسوا کرے۔

☆ شوہر کو چاہئے کہ بیوی کے سامنے آئے تو میلے کپڑے کندھے کپڑوں میں نہ آئے، بلکہ بدن اور لباس و بستر وغیرہ کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھے۔ کیونکہ شوہر جس طرح یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہنڈ سگھار کے ساتھ رہے۔ اسی طرح عورت بھی یہ چاہتی

ہے کہ میرا شوہر سیلا بچایا نہ رہے۔ لہذا میاں بیوی دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو اس بات سے سخت نفرت تھی کہ آدمی سیلا بچایا بنا رہے اور اس کے ہال بچھ رہے ہیں۔

☆ عورت کا اس کے شوہر پر یہ بھی حق ہے کہ عورت کی نفاست اور بناؤ سنگھار کا سامان یعنی صابن، غسل، کنگھی، مہندی، خوشبو وغیرہ فراہم کرتا رہے، تاکہ عورت اپنے آپ کو صاف ستھری رکھ سکے اور بناؤ سنگھار کے ساتھ رہے۔

☆ شوہر کو چاہیے کہ معمولی معمولی، بے بنیاد باتوں پر اپنی بیوی کی طرف سے بدگمانی نہ کرے، بلکہ اس معاملہ میں ہمیشہ احتیاط اور سمجھداری سے کام لے۔ یاد رکھو کہ معمولی شبہات کی بناء پر بیوی کے اوپر الحرام لگانا یا بدگمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔

☆ اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف یا کشیدگی پیدا ہو جائے تو شوہر پر لازم ہے کہ طلاق دینے میں ہرگز ہرگز جلدی نہ کرے، بلکہ اپنے قصہ کو ضبط کرے اور غصہ اتر جانے کے بعد ٹھنڈے دماغ سے سوچ بچار کرے اور لوگوں سے مشورہ لے کر یہ فیور کرے کہ کیا میاں بیوی میں تباہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر بناؤ اور تباہ کی کوئی شکل نکل آئے تو ہرگز ہرگز طلاق نہ دے۔ کیونکہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ طلاق چیزوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔

☆ اگر خدا غصہ ایسی سخت ضرورت پیش آجائے کہ طلاق دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے تو ایسی صورت میں طلاق دینے کی اجازت ہے۔ ورنہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔

☆ اگر کسی کے پاس دو بیٹیاں یا اس سے زیادہ ہوں تو اس پر فرض ہے کہ تمام بیٹیوں کے درمیان عدل اور برابری کا سلوک اور برتاؤ کرے، کھانے، پینے، مکان، سامان، روشنی، بناؤ سنگھار کی چیزوں وغرض تمام معاملات میں برابری برتے۔ اسی طرح ہر بیوی کے پاس رات گزارنے کی باری مقرر کرنے میں بھی برابری کا خیال ملحوظ رکھے۔ یاد رکھو کہ اگر کسی نے اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ یکساں اور برابر سلوک نہیں کیا تو وہ حق العباد میں گرفتار

☆ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”جس شخص کے پاس دو بیویاں ہوں اور اس نے ان کے درمیان عدل اور برابری کا برتاؤ نہیں کیا تو وہ قیامت کے دن میدانِ محشر میں اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا آدھا بدن مفلوج (فلج لگا ہوا) ہوگا۔ اگر بیوی کے کسی قول و فعل، بدگوئی، بد اخلاقی، سخت مزاجی، زبان درازی وغیرہ سے شوہر کو کبھی کچھ اذیت اور تکلیف پہنچ جائے تو شوہر کو چاہئے کہ صبر تحمل اور برداشت سے کام لے۔ کیونکہ عورتوں کا نیز حایین ایک فطری چیز ہے۔

☆ شوہر کو چاہئے کہ عورت کے اخراجات کے بارے میں بہت زیادہ بخلی اور کنجوسی نہ کرے، نہ حد سے زیادہ فضول خرچی کرے۔ اپنی آمدنی کو دیکھ کر بیوی کے اخراجات مقرر کرے۔ نہ اپنی طاقت سے بہت کم، نہ اپنی طاقت سے بہت زیادہ۔

☆ شوہر کو چاہئے کہ اپنی بیوی کو گھر کی چار دیواری کے اندر قید کر کے نہ رکھے۔ بلکہ کبھی کبھی والدین اور رشتہ داروں کے یہاں آنے جانے کی اجازت دیتا رہے۔ اور اس کی سہیلیوں اور رشتہ داری والی عورتوں اور چڑوسنوں سے بھی ملنے جلنے پر پابندی نہ لگائے۔ بشرطیکہ ان عورتوں کے میل جول سے خیر و فساد کا اندیشہ نہ ہو اور اگر ان عورتوں کے میل ملاپ سے بیوی کے بد چلن یا بد اخلاق ہو جانے کا خطرہ ہو تو ان عورتوں سے میل جول پر پابندی لگادینا ضروری ہے اور یہ شوہر کا حق ہے۔

شوہر کے دینی و اخلاقی فرائض

شوہر کا دائرہ عمل خاندان کی مادی ضروریات پوری کرنے تک محدود نہیں ہے۔ اسلام شوہر پر روحانی، اخلاقی اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داریاں بھی اسی طرح عائد کرتا ہے، بلکہ خوراک اور لباس کی فراہمی سے اسے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ مادی ضروریات انسان کی اس فانی دنیا میں عارضی حاجات ہیں جب کہ روحانی اور اخلاقی اقدار آخرت کی دائمی زندگی

کے لئے کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہیں اس لئے ایک شوہر اور باپ کے لئے اشد ضروری ہے کہ اپنے خاندان کی دینی اور روحانی تربیت کی طرف بھرپور توجہ دے۔ اس ذمہ داری کو صرف اول پر یکرو دے۔

خاندان کی دینی، روحانی اور اخلاقی اقدار کی بائیدگی ایسے حقوق ہیں جو گھر کے سربراہ پر فرض ہیں اور ان کی عدم ادائیگی پورے خاندان کی بریادی کا سبب بن سکتی ہے۔ بڑی بد قسمتی ہے کہ موجودہ دور میں اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کو خیر یاد کہہ دیا گیا ہے۔ اس یقین کے بعد کہ وہ اپنے خاندان کی مادی ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کر رہا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ دینی تک و دو میں صرف ہوتا ہے جو اکثر اوقات صرف بے سود ہی ثابت نہیں ہوتا بلکہ آخری زندگی کے لحاظ سے چاہ کن بھی ثابت ہوتا ہے۔

دینی زندگی کے معیار کو بڑھانے اور بہتر کرنے کی جتنی خواہش شوہروں کو دولت کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے کے لئے مجبور کر دیتی ہے جو اس کے خاندان کے لئے ناقابلِ اصلاحی زیاں کا سبب بنتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی ﷺ شوہر کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ خود کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی جھلکی کے عذاب سے بچائے، لیکن وہ اپنے اہل خانہ کے منصب کے احساس سے غافل ہے کہ وہ خاندان کا دینی پیشوا بھی ہے یہی نور بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے فرض سے پہلو تہی کر کے اپنے خاندان کے لئے جہنم کا راستہ صاف کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنے خاندان کا حاکم مقرر کیا ہے۔ اس اہل منصب کے سبب شریعت نے اس پر اپنے خاندان کی دین کے راستے پر رہنمائی اور تربیت کا فرض سونپا ہے۔ اس پر یہ ذمہ داری زندگی بھر کے لئے ہے، زندگی کے کسی حصے میں اور کسی وقت بھی وہ اس سے پہلو تہی نہیں کر سکتا۔ یہ پاکیزہ ذمہ داری تمام اوقات پر محیط ہے۔ صبح آنکھیں کھولنے کے وقت سے لے کر رات تک جب سب گھر والے سوتے کیلئے اپنے اپنے بستروں میں

چلے جائیں۔ ایک بھی خواہ اور دانا حاکم سے یہ منصب اس امر کا متقاضی ہے کہ وہ ہر وقت ہوشیار اور چمکنار رہے اور اپنی تمام تر چنی صلاحیت، کوشش، وقت اور دولت کو اپنے خاندان کی صلاح بہبود کے لئے صرف کرے۔

خاندان کی دینی اور روحانی کامیابی جس سے نہ صرف وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا بلکہ اس خدمت نے عوض اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند فرمائے گا۔

شوہر اور والد کو حاکم مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ مراٹہ مستقیم کی طرف اپنے خاندان کی رہنمائی کرے۔ اس کی برتر حیثیت اس امر کا تقاضہ کرتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کی حفاظت کرے اور اس عظیم ذمہ داری سے کما حقہ ہمہ گیر آہو۔ گھر کے افراد کو نہ صرف کوئی جسمانی ایذا پہنچے بلکہ جنت کے راستہ میں جو دشمن اس کی گھات میں ہے اس سے صاف بچائے جائے۔ لاتعداد نفسانی خواہشات، روحانی ڈاکو اور پرمعاش اس کو بھٹکانے کی اپنی سی کوشش کریں گے۔ جنت کی راہ بڑی پر خار ہے جو براہیوں کی جھاڑیوں سے لٹی پڑی ہے۔ برائیاں جو دیکھنے میں بڑی پرکشش اور دلچسپ ہیں۔ یہ درحقیقت بدی کے جال ہیں جو جنت کی راہ میں شیطان نے جاتجا پھیلا رکھے ہیں۔ وہ اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس جھاڑ جھنکار کو صاف کرتا جائے اور اپنے خاندان کی منزل مقصود تک رہنمائی کرے۔

اس پر آشوب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اپنے خاندان کا رہنما، محافظ اور حاکم مقرر کیا ہے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا فرض خاندان کی رہنمائی کا پاکیزہ فرض بڑی حوصلہ داری، ہوشیاری اور الفت و محبت سے سرانجام دے اور اخروی ثمن کا نے جنت کو اس کے لئے آسان کر دے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کی بھول بھلیوں میں کھو جانے کے لئے نہیں بھیجا۔ دولت کا حصول اور دنیوی جاہ و شہرت اور کامیابی انسان کا مقصد حیات نہیں ہے۔ نفسانی خواہشات کا پیچھا کرنا دین کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ شوہر کی اولین ذمہ داری

اپنے خاندان کی روحانی اور اخلاقی اقدار کا تحفظ ہے۔ آج کتنے شوہر ہیں جو اپنی بیویوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لئے سنجیدہ ہیں؟ کتنے باپ ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت میں مصروف ہیں اور اس سست و سلاخ سے دل سے کوشاں ہیں؟ اگر وہ ایمان داری سے اپنے دل کو ٹٹولیں تو وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے خاندان کی ابدی خوشحالی پر بہت کم توجہ دی ہے۔ آج کل بیشتر شوہروں کی اولین ترجیح دولت اور دینیوی جاودہ حشمت کا حصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد تمام دن اپنے کاروبار میں مصروف رہتا ہے۔ شام کو گھر آ کر وہ بہت تھکا ہوا ہوتا ہے یا تھکاوٹ کا محسوس بھانہ کرتا ہے تاکہ اپنے دینی فرائض سے پہلو تہی کر سکے یا اپنے دوستوں کی محفل میں کپ کپ شپ کے لئے جا رہا ہوتا ہے اور یوں وہ خاندان کے افراد کو شیطان کا قند تر بننے کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔

ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ سچیدگی اور ایمان داری سے اس امر کا اعتراف لگائے کہ اپنے اہل کنبہ کا کس قدر خیال رکھتا ہے۔ خاندان کا سربراہ اگر اپنے خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات کا عائد کرے تو وہ خود کو اپنا خیر خواہ حاکم نہ پائے گا جو اللہ کی طرف سے تقویٰ بخش کردہ فرائض اور حقوق کی بجا آوری میں غلطی ہو۔ اس کے برعکس وہ خود کو خالم، خائن اور ایک ایسا آدمی پائے گا جو خود اپنی خواہشات کا اسیر ہو۔ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لئے اس نے اس حقیقت کی طرف سے آنکھیں پھیر لی ہیں کہ حاکم کی حیثیت سے اس کی اپنے خاندان کے لئے کوئی دینی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ وہ پتنگروں بھانے تراش لیتا ہے اور ایسی مصروفیات کا ذکر کرتا ہے جو اس نے خود کو اپنی دنیوی اور نفسانی خواہشات کے لئے خود پر لازم کر لی ہوئی ہیں۔

(بحوالہ از اصلاح معاشرہ کے مہتمم اصول)

پڑوسیوں کے حقوق

حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں جس قدر قرب ہمسائے کو ہوتا ہے اگر اس کو اس قدر حقوق نہ دیئے جاتے تو معاشرے میں واضح انتشار پیدا ہو جاتا مذاذ تصور کریں اگر ہمسایہ بد باطن ہو، دشمن ہو، لڑائی جھگڑے پر ہر وقت معصوم، دوسروں کے مال، آرام اور سکون کا دشمن ہو تو بھلا ایسے ماحول میں گزر بسر کرنا ممکن ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ایسا ماحول تو جہنم کدہ ہی ہو سکتا ہے اسلام جس معاشرے کا داعی ہے اس میں ہمسایہ دشمن نہیں ہوگا بلکہ صحیح معنوں میں محافظ ہوگا، بائبر و غریب کی تفریق نہیں ہوگی بلکہ سب بہن بھائی ہوں گے اس کی شہادت قرآن و حدیث کے ان احکامات سے ہوتی ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دونوں کانوں نے (حضور ﷺ) کی فرمان ستا جب آپ ﷺ فرما رہے تھے تو میری دونوں آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھیں آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص خدا پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو کوئی خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات بولے یا پھر خاموش رہے۔ (صحیح مسلم، صحیح بخاری)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے ابو ذر! جب تو شور یا پکارتے تو اس میں پانی زیادہ رکھ اور اپنے ہمسائے کی خبر گیری کر۔ (یعنی انہیں سانس میں سے تھوہر بھج)۔ (صحیح مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے! اے مسلمان! عورت کو کوئی مردائی کسی ہمسائی کے لیے (تھک کو) حقیر نہ سمجھے چاہے (وہ تھک) بکری کا کھری کیوں نہ ہو۔ (صحیح بخاری)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک دن آنحضرت

ﷺ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ میرے دو ہمسائے ہیں تو میں ان میں سے کسے تحفہ بھیجوں، تو آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب۔

(صحیح بخاری)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کے پیلوں پر اس کا ہمسایہ بھوکا ہوتا ہے۔ (شعب الایمان للبیہقی)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں بہترین دوست وہ لوگ ہیں جو اپنے دوستوں کے لیے بہترین ہیں اور اللہ کے ہاں بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسایوں کے لیے بہترین ہے۔ (ترمذی)

حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہمسایہ کا حق یہ ہے کہ!

اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔

اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔

اگر وہ تجھ سے قرض مانگے تو تو اسے (بشرط استطاعت) قرض دے۔

اگر وہ کوئی نرا کام کر بیٹھے تو تو اس کی پروہ پوشی کر۔

اگر اسے کوئی نعمت ملے تو تو اسے مبارکباد دے۔

اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو تو اسے تسلی دلا سادے۔

تو اپنی عمارت اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کر کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے۔

تو اپنی ہنریا کی ہنم سے اسے اذیت نہ دے لایہ کہ اس میں سے تھوڑا سا کچھ

(رواہ الطبرانی فی المعجم)

اے بھی بھیج دے۔

ہمسائیگی اور پڑوس کے تعلق کی عظمت

انسان کا اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ ایک مستقل واسطہ اور تعلق مسایلوں اور پڑوسیوں سے بھی ہوتا ہے، اور اس کی خوش گواری اور خوش گواری کا زندگی کے چین و سکون پر اور اخلاق کے بناؤ بگاڑ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں ہمسائیگی اور پڑوس کے اس تعلق کو بڑی عظمت بخشی ہے، اور اس کے احترام و رعایت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ اس کو جزو ایمان اور داخلہ جنت کی شرط اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار قرار دیا گیا ہے۔

اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل ارشادات پڑھئے:-

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْمَسْكِينِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ الْآيَةُ﴾

”اور تم اللہ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو اور (اپنے) والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور (دوسرے) اہل قربت کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی اور غریب غریب کے ساتھ بھی، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی۔“ (سورہ نساء: ۳۶)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت و عبادت اور توحید بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے والدین کے حقوق کا ذکر کیا۔ پھر دوسرے نمبر پر تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی پھر تیسرے نمبر پر یتیموں اور مسکینوں کے حق کو بیان فرمایا اور چوتھے نمبر پر قریب والے پڑوسی کا حق بیان فرمایا اور پانچویں نمبر پر دور کے پڑوسی کا

حق بیان فرمایا یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کا حکم دیا۔

اس آیت میں پڑوسی کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں ایک ”جوار ذی القربی“ دوسرے ”جوار جنب“ ان دو قسموں کی تفسیر و تشریح میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مختلف اقوال ہیں۔ عام مفسرین نے فرمایا کہ ”جوار ذی القربی“ سے مراد پڑوسی ہے جو تمہارے مکان کے متصل رہتا ہے، اور ”جوار جنب“ سے وہ پڑوسی مراد ہے، جو تمہارے مکان سے کچھ فاصلہ پر رہتا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ”جوار ذی القربی“ سے وہ شخص مراد ہے جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی۔ اس طرح اس میں دو حق جمع ہو گئے اور ”جوار جنب“ سے مراد وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے رشتہ دار نہیں۔ اس لئے اس کا درجہ پہلے سے مؤخر رکھا گیا ہے۔

بعض حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ: ”جوار ذی القربی“ وہ پڑوسی ہے جو اسلام برداری میں داخل ہے، اور مسلمان ہے۔ اور ”جوار جنب“ سے غیر مسلم پڑوسی مراد ہے۔

الفاظ قرآن ان سب معانی کو محتمل ہیں، اور حقیقت کے اعتبار سے بھی درجہ میں فرق ہو جانا امر معقول ہے اور مستحکم ہے، اور پڑوسی کے رشتہ دار یا غیر ہونے کے اعتبار سے بھی، اور مسلم اور غیر مسلم ہونے کے اعتبار سے بھی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے، کہ پڑوسی خود اقرب ہو یا بعید، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، بہر حال اس کا حق ہے، بقدر استطاعت کے امداد و اعانت اور خیر گیری لازم ہے۔

(سورۃ القرآن، جلد دوم، تفسیر ابن کثیر)

اس حدیث کی تشریح کے بعد اب آپ پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلہ میں احادیث رسول اللہ ﷺ پڑھیے:.....

ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اچھی بات بولے یا پھر چپ رہے۔“

(نورالحدادی، جلد دوم، مسلم، جلد اول، مجمع الزوائد، جلد: ۸)

وہ شخص مؤمن نہیں، جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے، اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ ”وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جو ایسی حالت میں اپنا پیٹ بھر کر رات کو
(بے فکری سے) سو جائے کہ اس کا برابر بنے والا اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور اس آدمی کو اس
کے بھوکے ہونے کی خبر ہو۔“
(مسند بزار، معجم کبیر للطبرانی، مجمع الزوائد)

پڑوسی کی حد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ ”پڑوسی کا حق چالیس گھروں تک ہے۔ یعنی چاروں طرف دائیں
بائیں، آگے اور پیچھے (چالیس گھروں تک پڑوسی کہلاتا ہے اور اس کا حق ہوتا ہے)۔“
(مسند ابویعلیٰ، مجمع الزوائد، جلد: ۸)

پڑوسیوں کے بعض متعین حقوق

حضرت معاذ بن حنفیہؓ فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول (ﷺ) پڑوسی
کے حقوق کیا ہیں؟..... آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”پڑوسی کے حقوق یہ ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت گیری کرو، اور
اگر انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، (اور تدفین کے کاموں میں ہاتھ
بٹائی) اور اگر وہ (اپنی ضرورت کے لئے) قرض مانگے تو (حسب استطاعت) اس کو
قرض دو، اور اگر وہ کوئی برا کام کر بیٹھے تو پردہ پوشی کرو، اور اگر اسے کوئی نعمت ملے تو اس کو
مبارک باد دو، اور اگر کوئی مصیبت پہنچائے تو تعزیت کرو، اور اپنی عمارت اس کی عمارت

سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے اور (جب تمہارے گھر والے چھوٹے کھانا کپے تو اس کی کوشش کرو کہ) تمہاری ہاٹری کی مہک اس کے لئے (اور اس کے بچوں کے لئے) ہاضمہ ایذا نہ ہو (یعنی اس کا اہتمام کرو کہ ہاٹری کی مہک اس کے گھر تک نہ جائے) بلا یہ کہ اس میں سے تھوڑا سا کچھ اس کے گھر بھی بھیج دو (اس صورت میں کھانے کی مہک اس کے گھر تک جانے میں کوئی مضائقہ نہیں)۔“

(بخاری، طبرانی، مجمع الزوائد، جلد: ۸)

ہاٹری میں شور بہ زیادہ کر دے

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”جب تم میں سے کسی کے ہاں سالن کی ہاٹری پکے تو اسے چاہئے کہ شور بہ زیادہ کر لے، پھر اس میں سے کچھ پڑوسی کو بھی بھیج دے۔“ (مجموع الزوائد، جلد: ۸)

تشریح:..... مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کے وقت اپنے غریب پڑوسیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہئے، اس کو زیادہ سالن نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنے سالن کا شور بہ ہی اس کو دے دو کہ وہ بھی اپنا پیٹ بھر سکے۔

پڑوسی کی تین قسمیں، غیر مسلم پڑوسی کا بھی حق ہے

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”پڑوسی تین قسم اور تین درجے کے ہوتے ہیں، ایک وہ پڑوسی جس کا صرف ایک ہی حق ہو اور وہ (حق کے لحاظ سے) سب سے کم درجہ کا پڑوسی ہے، اور دوسرا وہ پڑوسی جس کے دو حق ہوں اور تیسرا وہ پڑوسی جس کے تین حق ہوں۔“

تو ایک حق والا وہ مشرک (غیر مسلم) پڑوسی ہے، جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہ ہو، اس کا صرف پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ اور دو حق والا وہ پڑوسی ہے، جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلمان (یعنی کہ اپنی بھائی) بھی ہو، اس کا ایک حق مسلمان ہونے کی وجہ سے

ہوگا اور دوسرا حق پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ اور تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہو، مسلم بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، تو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کا ہوگا، دوسرا حق پڑوسی ہونے کا ہوگا، اور تیسرا حق رشتہ داری کا ہوگا۔ (نکول: حارف اللہ ج ۲، جلد ۲)

وہ آدمی منومن اور جنتی نہیں، جس کے پڑوسی اس کے

شر سے محفوظ نہ ہوں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ:

”خدا کی قسم وہ شخص منومن نہیں، خدا کی قسم اس میں ایمان نہیں، خدا کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں۔ (عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کون شخص؟)..... (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس پر نصیب شخص کے بارے میں تین بار قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ وہ منومن نہیں ہے؟)..... آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں اور مفیدہ پردازوں سے مامون اور بے خوف نہ ہوں) (یعنی ایسا آدمی ایمان سے محروم ہے)۔“ (نکول: بخاری جلد دوم، مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

”وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کی شرارتوں اور ایذا رسانوں سے اس کے پڑوسی مامون ہوں۔“ (نکول: مسلم شریف ج ۱، جلد ۱)

جنتی اور دوزخی عورت کی پہچان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ﷺ فلاں عورت بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پڑوس کو اپنی زبان و رازی سے تکلیف بھی پہنچاتی ہے، آپ ﷺ

نے فرمایا: ”وہ عورت جہمی ہے۔“ اس شخص نے ایک دوسری عورت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ: یا رسول اللہ ﷺ! فلاں عورت نہ تو زیادہ روزے رکھتی ہے نہ زیادہ نمازیں پڑھتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ جنتی ہے۔“

(بخاری، مسند احمد، مجمع الزوائد، جلد: ۸)

تکلیف دینا تو کسی کو بھی جائز نہیں اور خاص کر پڑوسی کو تکلیف دینے سے پرہیز کرنا لازم ہے کیوں کہ اس کا وبال زیادہ ہے۔ اس حدیث میں ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا ہے جو نقلی مہادت خوب کرتی تھی مگر صرف زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے اس کے نیک اعمال سب ختم ہو گئے اور حضور ﷺ نے اس جہمی فرمایا، اور اس کے مقابلے میں دوسری عورت جو زیادہ نقلی مہادت نہیں کرتی تھی مگر کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتی تھی اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ جنتی ہے۔

پڑوسی کے گھر جھانکنے والے کے لئے وعید

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”جو شخص اپنے پڑوسی کے گھر جھانکے پھر اپنے مسلمان بھائی کے ستر کی طرف دیکھے یا اس کی بیوی کے بالوں کو دیکھے یا اس کے جسم کے کسی بھی حصہ کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ پر یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ اس (جھانکنے والے شخص) کو جہنم میں داخل کر دے۔“

(طبرانی، مجمع الزوائد، جلد: ۸)

پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے اور گھر سے چوری کرنے

پرشدید وعیدیں

حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟..... میں نے کہا وہ حرام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ پس وہ قیامت کا حرام ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ

پھر رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ: "جو شخص دس عورتوں سے آمیزش کرے، تو اس کا گناہ اس سے کم ہے کہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔" پھر آپ ﷺ نے چوری کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ چوری کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے حرام قرار دیا ہے، پس وہ حرام ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: "اگر کوئی شخص دس گھروں سے چوری کرے تو اس کا گناہ اس سے کم ہے کہ اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرے۔"

(بحوالہ اب المنیر)

تشریح:..... اس حدیث شریف میں حضور ﷺ نے ہمسائے کے ساتھ برائی کرنے پر گناہ کی زیادتی کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس کو اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دوسری غیر ہمسایہ دس عورتوں کے ساتھ زنا کرتا تو اس کو اتنا گناہ نہ ہوتا جتنا اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے پر ہوا۔ گویا ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے کا گناہ دوسری غیر ہمسایہ دس عورتوں سے زنا کرنے سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ (اور ظاہر ہے کہ جس طرح پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا اتنا عظیم گناہ ہے اسی طرح پڑوسی کی بہن، بیٹی، بہو اور ماں کے ساتھ زنا کا گناہ بھی اتنا زیادہ ہوگا) اسی طرح اگر کوئی شخص دس گھروں کی چوری کرتا ہے تو اتنا گناہ نہیں ہوتا جتنا اپنے ہمسائے کے گھر کی چوری کرنے پر ہوتا ہے۔ جتنا گناہ زیادہ ہوگا جتنی ہی آخرت میں سزا بھی زیادہ ہوگی اور دنیا میں بھی سزا اس کے علاوہ ملے گی۔ دنیا میں اللہ پاک نے جو سزائیں مقرر کی ہیں کہ زانی کو درے لگائیں جائیں گے یا سنگسار کیا جائے گا اور چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو یہ سزا دنیا میں ملے گی، کیونکہ ہمسائے کے ساتھ برائی کا گناہ دس گناہ سے بھی زیادہ ہے۔

(الادب المفرد ج ۱)

اپنے غریب پڑوسی کی امداد نہ کرنا جنت سے محرومی کا سبب ہے
حضرت انس ابن مالکؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی

خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے کپڑے پہنائے۔ آپ ﷺ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ پھر اس نے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے کپڑے پہنائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا حیرا کوئی ایسا (صاحب استطاعت) پڑوسی نہیں ہے جس کے پاس دو زائد کپڑے ہوں؟..... اس شخص نے کہا کیوں نہیں۔ کئی (صاحب استطاعت) پڑوسی ہیں۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ:

”اللہ تجھے اور اس کو جنت میں اکٹھے نہیں کریں گے، (یعنی اللہ ایسے صاحب استطاعت پڑوسی کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے جو اپنے غریب پڑوسی کو کپڑے نہ پہنائے یا کسی قسم کی بھی اس کو حاجت ہو اور یہ اس کی اس میں مدد نہ کرتا ہو)۔“

(بخاری طبرانی، مجمع الزوائد، جلد: ۸)

تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی پڑوسی کا حق ہے

عقلمند بن عبدالرحمن بن ابی بکرؓ، اپنے والد عبدالرحمن کے واسطے سے اپنے دادا ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن (اپنے ایک خاص خطاب میں) ارشاد فرمایا کہ ”کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو اور کیا حال ہے ان کا؟..... (جنہیں اللہ نے علم و تقویٰ کی دولت سے نوازا ہے اور ان کے پڑوس میں ایسے پسماندہ لوگ ہیں جن کے پاس دین کا علم اور اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے) کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو دین سکھانے اور ان میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، نہ ان کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں، نہ امر بالمعروف و نہی منکر کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اور کیا ہو گیا ہے ان (بے عمل اور پسماندہ) لوگوں کو کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے دین سکھانے اور دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی فکر نہیں کرتے، نہ ان سے صحبت لیتے ہیں۔ خدا کی قسم! (دین کا علم اور اس کی سمجھ رکھنے والے) لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے (ناواقف اور پسماندہ) پڑوسیوں کو دین سکھانے اور دین کی سمجھ بوجھ ان میں پیدا کرنے کی کوشش

کریں، اور وعظ و نصیحت (کے ذریعہ ان کی اصلاح) کریں اور انہیں نیک کاموں کی تاکید اور برے کاموں سے منع کریں۔ اور اسی طرح ان کے ناواقف اور پسماندہ پڑوسیوں کو چاہئے کہ وہ خود طالب بن کر اپنے پڑوسیوں سے دین کا علم و فہم حاصل کریں، اور ان سے نصیحت لیں یا پھر (اگر یہ دونوں طبقے اپنا اپنا فرض ادا نہیں کریں گے) تو میں ان کو دنیا ہی میں سخت سزا دوں گا۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر علاقے کے ان لوگوں کو جو دین کا علم رکھتے ہوں اس کا ذمہ دار قرار دیا کہ وہ اپنے پاس پڑوس کے ناواقف لوگوں کو دین کی تعلیم دیں اور تبلیغ و نصیحت کے ذریعہ ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ اور اسی طرح ناواقف لوگوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ وہ اپنے پاس پڑوس کے اعلیٰ علم و اہل دین سے تعلیم و تربیت و اصلاح کا رابطہ رکھیں۔

اگر رسول اللہ ﷺ کی اس ہدایت پر عمل جاری رہتا تو امت کے کسی طبقہ میں بھی دین سے بے خبری اور اللہ اور رسول ﷺ سے بے تعلق نہ ہوتی جس میں امت کی غالب اکثریت آج جلا ہے۔

بلاشبہ اس وقت کا سب سے بڑا اور اصلاحی اور تجدیدی کارنامہ یہی ہے، کہ امت میں تعلیم اور تعلم کے اس عمومی غیر رسمی نظام کو پھر سے جاری اور قائم کیا جائے، جس کی اس حدیث پاک میں ہدایت فرمائی گئی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ بندے، جن کو اس کی توفیق ملے۔

(بحوالہ معارف اللہ، ج ۶: ۶)

ہمسائے کے حق کا بیان

حضرت عیادہؒ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے گھر میں بکری ذبح کی گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے تو فرمایا، تم لوگوں نے ہمارے یہودی ہمسائے کو بھی گوشت بھیجا یا نہیں؟..... تم لوگوں نے ہمارے یہودی ہمسائے کو بھی

گوشت بھیجا کر نہیں؟..... (یہ جملہ دوسرے کہا) اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ:

”جبرئیل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے بارے میں ہمیشہ نصیحت و تاکید فرماتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ اسے وارث بنا کر چھوڑیں گے۔“

(بخاری، جلد ۲)

ترجمہ:..... اس حدیث پاک سے ہمسائے کے حقوق کی حفاظت میں مبالغہ مقصود ہے، ہمسائے کا لفظ مسلمان اور کافر، عابد اور فاسق، دوست اور دشمن، انجینی اور شہری، عزیز و قریب، اور انجینی سب کو شامل ہے، اور حسب مراتب ہر ہمسائے کے حقوق کی نگہداشت لازم ہے۔

ہمسائے سے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرے۔ اور اپنی طرف سے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے، اور اس کی مشکلات و مصائب میں کام آئے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی مدد کرے۔ اس کے گھر کے سامنے کوڑا اندھا لے، اس کے بچوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرے۔ اگر کسی طرح کا کوئی اچھا سلوک نہ کر سکے، تو کم سے کم اتنا ضرور کرے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔

یہودی پڑوسی کو گوشت کا ہدیہ

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی مدظلہم اپنے خطبات میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے خاص شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ان کا غلام ایک بکری کی کھال اتار رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے اس غلام سے فرمایا کہ اے لڑکے! جب تم کھال اتار چکو تو سب سے پہلے اس کا گوشت ہمارے یہودی پڑوسی کو بھیجنا۔ ایک صاحب جو قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تعجب سے کہا:

﴿الیهودی اصل حکم اللہ﴾

”کیا یہودی کو گوشت بھیجا، اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے۔“

مطلب یہ تھا کہ یہودی جو خدا کا دشمن ہے، آپ اس کو ہدیہ بھیج رہے ہیں آپ کا یہ عمل قابل اصلاح ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ: ”میں نے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ ﷺ پڑوسی کے پارے میں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ: پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہاں تک کہ ہمیں یہ اندیشہ ہو کہ آپ اس کو ہمارا وارث بنادیں گے۔“

پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک

اس حدیث کے ذریعہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے یہ بتادیا کہ پڑوسی کے ساتھ سلوک کی جو تعلیم حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کا تعلق ایمان اور کفر سے نہیں ہے لہذا اگر پڑوسی کافر بھی ہے جب بھی بحیثیت پڑوسی کے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس کے کفر سے نفرت کرو، اس کے فسق و فجور سے نفرت کرو، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس لئے کہ یہی حسن سلوک بالآخر رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیونکہ جب تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور اس کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کرو گے تو اس کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان ڈال دیں۔

قرآن اولیٰ میں جو اسلام پھیلا، وہ درحقیقت اسی خوش اخلاقی سے پھیلا، اسی حسن سلوک سے پھیلا۔ لہذا اگر کوئی کافر ہے، تو اس کے کفر سے اور اس کی بد اعمالیوں سے نفرت کرو، اور اس کے قریب مت پھکو۔ لیکن جہاں تک اس کے ادائے حقوق کا تعلق ہے، وہ تمہارے ذمے ضروری ہیں۔ اگر وہ پڑوسی ہے، تو پڑوس ہونے کا حق ادا کرنا

یہ آشیانہ کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو

مولانا دلی رازی صاحب اپنے حالیہ مضمون میں لکھتے ہیں:-

دل کی دنیا کے حوالے سے باتیں کرتے ہوئے آج مجھے ایک ایسے ہی بے تاج بادشاہ کی یاد آگئی ہے جسے بچپن میں راقم الحروف نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، یہ صاحب کشف و کرامت بزرگ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت مولانا امیر حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو ”حضرت میاں صاحب“ کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت میاں صاحب کے مکان سے کچھ فاصلے پر ایک مسجد تھی جس میں حضرت میاں صاحب نمازیں ادا فرماتے تھے۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ مسجد کے راستے میں ایک عیلیٰ نما مکان تھا جس کے دروازے پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ حضرت میاں صاحب جب شام کے وقت اس دروازے کے سامنے سے گزرتے تھے تو اپنے جوتے اتار لیتے تھے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر حیرت تھی کہ حضرت صاحب کیا کیوں کرتے ہیں، شروع میں پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ آخر ایک روز موقع دیکھ کر والد صاحب نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت اس مکان میں کون رہتا ہے؟..... اور آپ کے جوتے اتارنے کا کیا سبب ہے؟..... پہلے تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: ”میاں کیا کر دے؟ پوچھ کے؟“..... پھر کچھ وقفے کے بعد فرماتے لگے کہ: ”اس مکان میں ایک پیشہ ور دھڑی رہتی ہے، اب اس کی عمر داخل ہو چکی ہے۔ لیکن جب یہ جوان تھی تو یہاں لوگوں کا ہجوم روزانہ رہتا تھا، اور اس مکان میں کافی آمد و رفت تھی۔ اب بچاری روزانہ شام کو بن سنور کر بیٹھ جاتی ہے، اور انتظار کرتی ہے کہ کوئی آئے، سو مجھے خیال آیا کہ شام کو جو لوگ اس کے دروازے سے گزرتے ہوں گے، ان کے جوتوں کی چاب سن کر اس کو ایک امید پیدا ہوتی ہوگی، کہ شاید کوئی اس کے پاس آیا ہے، اور پھر جب یہ چاب دور ہو جاتی ہوگی تو اس کی امید فوتی

ہوگی، تو میاں اہم کیوں کسی کی ناجائز امید پیدا کرنے اور پھر اس کو توڑنے کا سبب بنیں، ہماری پڑوسی ہے، اپنی ذات سے اس کو تکلیف دینا تو صحیح نہیں۔“

”ذرا سوچئے ان اللہ والوں کی فکر کتنی ہار یک ہے، کہاں پہنچی؟..... پڑوسی کے حقوق کی بات تو سب ہی نے پڑھی ہے، لیکن اس وقتِ نظر کے ساتھ پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنا صرف اہل دل کا حصہ ہے، اور واللہ یہ فہم و نظر دل کی معافی اور شے تک کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔“

ان اللہ والوں کی زندگی صحیح معنوں میں اس شعر کا مصداق تھی۔

تمام مہر اسی احتیاط میں گزری
یہ آشیانہ کسی شاکیہ چمن پہ باز نہ ہو
(۵۲۶ یوں کی درگاہ میں، ۱۳۶۰)

کیوتری کے ایک گھونسلے کی خاطر

حضرت محمد بن عاصمؒ اور ان کے رفقاء نے مصر کے چند ابتدائی علاقے فتح کرنے کے بعد ایک فوجی قلعہ کا محاصرہ کیا اور چونکہ یہ محاصرہ چھ مہینے جاری رہا، اس لئے یہاں ایک خیرہ نصب کیا گیا، اس خیرے کے متعلق حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ اپنے سفر نامہ ”جہان دیدہ“ میں لکھتے ہیں:

”اس قلعہ پر حملہ کرنے کے لئے حضرت محمد بن عاصمؒ نے ایک بڑا خیرہ قلعے کے سامنے نصب فرمایا تھا، پیش قدمی کا ارادہ فرمایا تو اس خیرے کو اکھاڑ کر ساتھ لے جانا چاہا، لیکن جب اکھاڑنے کے لئے آگے بڑھے تو دیکھا کہ خیرے کے اوپر کی جانب ایک کیوتری نے اثر سے دے رکھے ہیں، اور بن پر بیٹھی ہے، خیرہ اکھاڑنے سے یہ اثر سے ضائع ہو جائے، اس لئے حضرت محمد بن عاصمؒ نے فرمایا کہ اس کیوتری نے ہمارے خیرے میں پناہ لی ہے، اس لئے خیرے کو اس وقت تک باقی رکھو جب تک یہ بچے پیدا ہو کر

اڑنے کے قابل نہ ہو جائیں، چنانچہ خیمہ باقی رکھا گیا اور حضرت عمرو بن عامرؓ افسردہ و ہاں چھوڑ کر اسکندریہ کی طرف روانہ ہو گئے۔“

(جہاں ریہہ ۱۳۱)

یہ حضرات پرندوں اور حقیر جانوروں کا بھی دل نہیں دکھایا کرتے تھے، پھر کسی انسان کا، کسی مسلمان کا، اور پھر اپنے پڑوسی کا دل کیسے دکھا سکتے تھے؟..... ایسے لوگ انسان کے سچے اور صحیح معنی میں غم خوار ہوتے ہیں۔ مگر افسوس! کہ آج یہ ہمدردی اور غم خواری رخصت ہوتی جا رہی ہے۔

برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ: ”اے اللہ! بلاشبہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں برے پڑوسی سے جو مستقل جائے قیام میں رہتا ہو، کیونکہ جنگل کا ساتھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔“

(بحوالہ ادب المفرد ج ۱ ص ۱۳۲)

”مستقل جائے قیام“ سے وہ مکان اور محلہ مراد ہے جہاں مستقل رہائش ہو وہاں کے برے پڑوسی سے پناہ مانگی کیونکہ اس کے ساتھ زندگی بھر رہنا ہے اور اس کی تکلیفوں سے چارہ نہیں، پوری عمر تکلیفیں سہتا اور برداشت کرنا پڑیں ابتلاء کی بات ہے۔ اگر سفر میں کسی کا ساتھ ہو جائے تو اس سے اتنا زیادہ خوف نہیں کیونکہ وہ تھوڑی سی دیر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سفر ختم ہو کر ساتھ بھی جدا ہوا۔

حصن حصین میں علامہ ابن الجوزی نے سنن نسائی، ابن حبان اور حاکم کے حوالے سے جو حدیث نقل کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:

”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبْکَ مِنْ جَارٍ السَّوْءِ فِیْ دَارِ الْمُعَاوَاةِ فَاِنْ جَارِ الْمُبَارَاةِ یَتَحَوَّلُ“

”اے اللہ! میں مستحقِ قیام کے برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اس لئے

کہ سفر کا سامنی تو جدا ہوئی جاتا ہے۔" (بحوالہ حصین مرحوم، بحوالہ نسائی، ابن حبان، حاکم)

ظاہر ہے کہ برے پڑوسی کی وجہ سے انسان کی زندگی تاخوش مگوار بن جاتی ہے اور آدمی کے بچپن و سکون پر برا اثر پڑتا ہے اس لئے حدیث میں یہ دعا تعلیم فرمائی ہے: اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے پڑوسی سے پناہ عطا فرمائے، آمین۔

برے دل، بری راست، بری سماعت، برے ساتھی اور برے پڑوسی

سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہئے

طبرانی میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ
یہ دعا فرماتے تھے:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْلَمُكَ مِنْ يَوْمٍ سَوَاءٍ وَمِنْ لَيْلَةٍ سَوَاءٍ وَمِنْ مَخَافَةٍ سَوَاءٍ وَمِنْ صَاحِبِ سَوَاءٍ وَمِنْ جَارِ سَوَاءٍ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ﴾

”اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں، برے دن سے اور بری راست سے اور بری
 سماعت سے اور برے ساتھ سے اور مستقل قیام کے برے بڑھوسی سے۔“ (مجمع الزوائد)

ہمسایہ کی شکایت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرا ایک پڑوسی ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: "جاؤ اور اپنا سامان (گھر سے) نکال کر راستے میں رکھ دو۔" وہ گیا اور اپنا سامان نکال کر راستے میں رکھ دیا، لوگ وہاں جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کیا ہوا؟... اس نے کہا میرا بڑا بھگوان تکلیف دیتا ہے۔ تو میں نے نبی کریم ﷺ کو جا کر بتایا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنے سامان کو (گھر سے) نکال کر راستے میں ڈال دو۔ یہ بات سن کر لوگ کہنے لگے۔ اے اللہ اس پر اہانت کر، اے اللہ اس کو سوا کر۔ یہ بات جب ہمسائے تک پہنچی تو اس نے کہا کہ اپنے گھر میں لوٹ آؤ، خدا کی قسم اب کبھی تکلیف نہ دوں گا۔

حضرت ابو جہم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے پڑوسی نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے، حضور ﷺ نے فرمایا مبر کرو، کچھ عرصہ بعد میں نے دوبارہ جا کر عرض کیا کہ میرے پڑوسی نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا مبر کرو۔ میں نے تیسری مرتبہ عرض کیا میرے پڑوسی نے تو مجھے تک کر دیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا گھر کا سارا سامان اٹھا کر گلی میں ڈال دو اور تمہارے پاس جو آئے اسے یہ بتاتے رہنا کہ میرے پڑوسی نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے اس طرح سب اس پر لعنت بھیجنے لگ جائیں گے۔

۱ (بحوالہ ادب المفرد)

ان دونوں حدیثوں میں پڑوسی کی تکلیف سے بچنے کی ایک تدبیر بتائی، اور وہ یہ کہ سامان گھر سے نکال کر باہر ڈال دینے کو فرمایا۔ لوگوں نے دیکھا تو تکلیف دینے والے پڑوسی پر لعنت ملامت کرتے رہے جس سے اس نے محسوس کر لیا کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا صرف اُسی کو تکلیف دینا نہیں بلکہ اس کا وبال مجھ پر بھی پڑنے والا ہے دوسرے مسلمانوں کی نگاہ میں بھی برا بن رہا ہے۔

محمد بن عبداللہ ابن سلام کا واقعہ اپنے اس پڑوسی کے ساتھ

جو انہیں تکلیف دیتا تھا

محمد ابن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے پڑوسی نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے، حضور ﷺ نے فرمایا مبر کرو، کچھ عرصہ بعد میں نے دوبارہ جا کر عرض کیا کہ میرے پڑوسی نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا مبر کرو۔ میں نے تیسری مرتبہ عرض کیا میرے پڑوسی نے تو مجھے تک کر دیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا گھر کا سارا سامان اٹھا کر گلی میں ڈال دو اور تمہارے پاس جو آئے اسے یہ بتاتے رہنا کہ میرے پڑوسی نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے اس طرح سب اس پر لعنت بھیجنے لگ جائیں گے۔

”جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے پڑوسی کا اکرام کرنا چاہئے، اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہئے۔ اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ یا تو وہ خیر کی بات کہے یا چپ رہے۔“ (بخاری کز اہمال، جلد ۱)

پڑوسی کو گھر سے نکالنے کا وبال

حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ (رسول اللہ ﷺ کے خادم خاص تھے) فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی دو آدمی تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھیں پھر اس میں سے ایک مر جائے (اور بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ) دونوں ہی اس قطع تعلق کی حالت میں مر جائیں تو دونوں ہلاک ہوں گے (یعنی آخرت میں دونوں کو عذاب ہوگا) پھر فرمایا کہ جو بھی کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی پر ظلم اور زیادتی کرے گا یہاں تک کہ اسے اس پر آمادہ کر دے گا کہ وہ اپنے گھر سے نکل جائے تو یہ تکلیف دہینے والا ہلاک ہو جائے گا، (یعنی آخرت کے عذاب میں پڑے گا)۔ (بخاری، الادب المفرد، ص ۱۳)

تشریح..... اس حدیث میں قطع تعلق کا وبال بھی مذکور ہے بلکہ یہ بھی کہ اگر کوئی پڑوسی اپنے کسی پڑوسی کو ایسی ایذا و تکلیف پہنچائے کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے تو ایذا دینے والے کے لئے آخرت میں عذاب ہے۔

واضح رہے کہ جس طرح زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح بعض افعال اور حرکات و سکنات بھی تکلیف دہ ہوتی ہے مثلاً دو منزلہ مکان ہے یا کئی منزلہ بلڈنگ ہے جس میں لوگ ہو رہے ہیں اور اوپر کی منزل پر رہنے والے اتنی زور زور سے چل بھر رہے ہیں کہ نیچے والوں کے آرام میں خلل آ رہا ہے یا زیادہ ترے وقت یا چڑھتے وقت جھپٹے لگا کر اور اچھل اچھل کر جانا کہ جس مکان کے پاس سے گزرے ان

کی نیند میں غفل ہو پاؤں اور آواز میں ریڑھ پڑے، فی دہائی محول رکھا ہے جس کی وجہ سے بندگان والوں کی عبادت و سکون میں خلل آ رہا ہے اور ان تکلیفوں کی وجہ سے وہ مکان چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں تو تکلیف دینے والوں کو آخرت میں عذاب ہوگا، یہ بھی یاد رہے کہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، جب بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے۔

اس لئے وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنی چاہئے جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بٹاء مفلس کون ہے؟..... صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم اس شخص کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں، حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ حقیقی مفلس یہ نہیں ہے، حقیقی مفلس وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، اس نے بہت ساری غمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، ذکر اور تسبیحات پڑھی ہوں گی، تعلیم و تبلیغ کی ہوگی، اور دین کی خدمت انجام دی ہوں گی، اور بہت سے حج و عمرے کیے ہوں گے، و الغرض نیکیوں سے اس کے میزان عمل کا پلہ بھرا ہوا ہوگا۔

لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو دوسری طرف سے وہ اہل حقوق حاضر ہو جائیں گے جن کے اس نے حقوق غصب کئے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی جان پر حملہ کیا ہوگا، کسی کی آبرو پر حملہ کیا ہوگا، اس طرح تمام اہل حقوق آکر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ! اس شخص کی طرف ہمارا یہ حق نکلا ہے، ہمارا یہ حق نکلا ہے، وہاں آخرت میں روپے پیسے تو چلیں گے نہیں، وہاں تو نیکیوں کا سکہ چلے گا اور حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ذریعے ہوگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان اصحاب حقوق کے درمیان اس شخص کی نیکیاں تقسیم کرنا شروع کر دیں گے، حتیٰ کی نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے مگر اہل حقوق پھر بھی باقی رہ جائیں گے، پھر دوسرے مرحلے پر یہ کیا جائے گا کہ اصحاب حقوق

کے گمناہ اس شخص پر ڈال دیئے جائیں گے، جب آیا تھا تو جنت میں جانے کا یقین لے کر آیا تھا، لیکن اب وہ جہنم کا رخ کئے ہوئے ہوگا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اصل مفلس یہ ہے۔ اس لئے یہ حقوق العباد بڑے ڈرنے کی چیز ہے، یہ تو بہداستغفار سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک وہ صاحب حق معاف نہ کرے۔

چالیس گھرنیک پڑوس کہلاتا ہے

اور یہ بھی واضح رہے کہ پڑوسی صرف دائیں بائیں گھروالوں کو نہیں کہتے بلکہ دائیں بائیں اور آگے پیچھے چالیس گھرنیک پڑوس کہلاتا ہے۔

چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیف ”الاوہ المفرد“ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا پڑوسی کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ:

”چالیس گھر آگے، چالیس گھر پیچھے، چالیس دائیں طرف، اور چالیس بائیں طرف۔“ کہنت حسنی سلوک میں ”یا ہدیہ دینے میں، قرب و بعد کا لحاظ رکھنا چاہئے، کہ جو جتنا قریب ہو، اس کو دور والے پر مقدم کیا جائے، یعنی لینے دینے میں قریب والے پڑوسی کو چھوڑ کر دور والے سے ابتدا نہ کی جائے، بلکہ ترتیب اس طرح سے ہونی چاہئے، کہ پہلے قریب والے کو دیا جائے، اور پھر دور والے کو دیا جائے۔ لیکن تکلیف دانی کسی کو بھی نہ پہنچائے کہ اس کا وبال بڑا سخت ہے۔“

جس کا دروازہ قریب ہو ہدیہ دینے میں اس کو ترجیح دی جائے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے دو پڑوسی ہیں کون سے پڑوسی کی طرف ہدیہ بھیجا کروں؟..... آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس کا دروازہ تمہ سے زیادہ قریب ہو، اس کی طرف (ہدیہ بھیجا کرو)۔“ (ترمذی بخاری شریف، جلد دوم)

تشریح:..... جس طرح رشتہ داروں میں سے حسن سلوک کا وہ زیادہ حق ہے جو رشتہ میں زیادہ قریب ہو یعنی جس سے رشتہ داری جس قدر قریب تر ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کا اسی قدر اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح پڑوسیوں میں سے جس کے گھر کا دروازہ آپ کے گھر کے دروازے سے زیادہ قریب ہو وہ حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ یعنی اس کے ساتھ حسن سلوک کا زیادہ اہتمام کیا جائے اور زیادہ ہدیہ اس کی طرف بھیجا جائے۔

انہوں نے کہ آج کل رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، مالی امداد و تعاون اور خوش اسلوبی کے ساتھ رہنے اور خوش گوئی و تعلق رکھنے کا رواج نہیں رہا، چہ جائیکہ پڑوسی سے اچھی طرح پیش آئیں۔ یا ایمانی زندگی کے اندر بہت بڑا خلا ہے، مومن بندہ تو دشمن کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

شدید	کہ	مردان	راہ	خدا
دل	دشمنان	ہم	نہ	کردند
ترا	کے	میر	شو	ایں
کہ	بادو	مناات	خلاف	ست

”ہم نے اللہ والوں کے قصے سنے ہیں کہ انہوں نے دشمنوں کے دل کو بھی رنج دیا گوار نہیں کیا تم کو یہ مرجہ کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے اس لئے کہ دوستوں کے ساتھ جہارا اختلاف و لڑائی ہے دشمن تو رہے دور کنار۔“

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ حال تھا، کہ اگر کوئی محتاج و ضرورت مند ہوتے۔ لیکن دوسرے کی ضرورت اپنے سے مقدم معلوم ہوتی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ: ایک صحابی کو کسی شخص نے بکری کی سری ہدیہ کے طور پر دی۔ انہوں نے خیال فرمایا کہ میرے لالہں ساتھی زیادہ ضرورت مند ہیں، کتبہ والے ہیں، اور ان کے گھر والے محتاج ہیں۔ اس لئے ان کے پاس بھیج دی۔ ان کو ایک تیسرے صاحب

کے متعلق یہی خیال پیدا ہوا، اور ان کے پاس بھیج دی۔ غرض اسی طرح سات گھروں میں بکھر کر دوسری سب سے پہلے صحابی کے گھر لوٹ آئی۔

ایثار و ہمدردی کا انوکھا واقعہ

ایثار و ہمدردی یعنی دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا، اور دوسرے کے فہم اور دکھ درد میں شریک ہونا، اسلام کی معاشرتی تعلیمات میں سے ہے۔ معاشرہ کے اجتماعی نظام کے استحکام اور بھائی دہائی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرہ کی تاریخ میں اسلام کی تعلیم ایثار اور ہمدردی کے بڑے عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے، جو خلیفہ ہمدردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہرہ آفاق کتاب ”تاریخ بغداد“ میں امام بخاری کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ:.....

واقعی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مجھے بڑی بلی پریشانی کا لہذا کرنا پڑا۔ قانون تک نوبت پہنچی، مگر سے اطلاع آئی کہ عید کی آمد ہے اور گھر میں کچھ نہیں، بڑے قومیہ کر لیں گے، لیکن بچے مطلق کی عید کیسے گزاریں گے؟..... یہ سن کر میں اپنے ایک تاجر دوست کے پاس قرض لینے گیا، وہ مجھے دیکھتے ہی سمجھ گیا اور بارہ سو درہم کی سر پہ مہر دیکھ چھلی میرے ہاتھ میں تھادی، میں گھر آیا، ابھی بیٹھا تھا کہ میرا ایک ہاشمی دوست آیا، اس کے گھر بھی اللہ اس وغیرت نے ڈیرہ ڈال دیا تھا، وہ قرض رقم چاہتا تھا، میں نے گھر جا کر اہلیہ کو قصہ سنایا، کہنے لگی، کتنی رقم دینے کا ارادہ کیا ہے؟..... میں نے کہا چھلی کی رقم نصف نصف کر لیں گے، اسی طرح دونوں کا کام چل جائے گا۔ کہنے لگی بڑی عجیب بات ہے، آپ ایک عام آدمی کے پاس گئے، ان نے آپ کو بارہ سو درہم دیے اور آپ ایک عام آدمی کے صلیب کا نصف دے رہے ہیں، آپ اسے پوری چھلی دے دیں۔ چنانچہ میں نے وہ چھلی کھولے بغیر سر پہ مہر اس کے حوالہ کر دی، وہ چھلی لے کر گھر پہنچا تو میرا تاجر دوست اس کے پاس گیا، کہا عید کی آمد ہے، گھر میں کچھ نہیں، کچھ رقم چاہئے۔ ہاشمی

دوست نے وہی تھیلی سر پہ مہر اس کے حوالے کر دی، اپنی ہی تھیلی اسی طرح سر پہ مہر لٹک کر اسے بڑی حیرت ہوئی کہ مجھ کو کیا ہے؟..... وہ تھیلی ہاشمی دوست کے ہاں چھوڑ کر مہرے پاس آیا، میں نے اسے پورا قصہ سنایا، اور حقیقت تاجر دوست کے پاس بھی اس تھیلی کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہ سارے ٹھیکھے دے گیا تھا، اور خود قرض لینے ہاشمی کے پاس چلا، ہاشمی نے جب وہ حوالے کرنا چاہا تو راز کھل گیا، ایسا وہ ہمدردی کے اس انوکھے واقعہ کی اطلاع جب وزیر یحییٰ بن خالد کے پاس پہنچی تو وہ دس ہزار دینار دے کر آئے، کہنے لگے "ان میں دو ہزار آپ کے، دو ہزار آپ کے ہاشمی دوست کے، دو ہزار تاجر دوست کے اور چار ہزار آپ کی اہلیہ کے کیوں کہ وہ تو سب میں زیادہ کامل قدر اور لائق اعزاز ہے۔"

(تاریخ بغداد، جلد ۳۰)

﴿وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ النِّسَاءِ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ عَصَابَةٌ.....﴾

"یہ تھے وہ لوگ جن میں اسلام کی اخلاقی قدریں آباد تھیں اور جنہیں دیکھ کر خیر مسلم، اسلام قبول کرنے پر خود بہ خود آمادہ ہو جاتے تھے، اب ڈھونڈ، انہیں چراغِ رخ بنیالے کر!"

(کنہوں کی درس گاہ میں)

کوئی مسلمان عورت اپنی پڑوسن کے کسی ہدیہ کو حقیر نہ جانے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

"اے مسلمان عورتو! ہر گز حقیر نہ جانے کوئی عورت اپنے ہمسایہ عورت کے ہدیہ کو اگرچہ ہدیہ بکری کا گھڑائی کیوں نہ ہو۔"

(بخاری شریف، جلد ۳)

تشریح:..... مطلب یہ ہے کہ آپس میں ہدیہ لینے دینے کا رواج رہنا چاہئے، جو کچھ تمہارا بہت بن پڑے دے دیا کرے۔ نہ: نہ: نہ: وہ سوچے کہ یہ ذرا سی چیز کیا دوں اور نہ لینے والی یہ خیال نہ کرے کہ اس۔ نہ کہ با ذرا، چیز بھیج دی۔ اس حدیث میں

بکری کا ٹھکر بطور مثال کے ارشاد فرمایا تاکہ مٹی کی پیشی کا تصور کے بغیر لینے دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ کی جائے۔ لینے والی اور دینے والی دونوں اپنی پروا کی دلعناری پر نظر رکھیں۔ ہدیہ کے کم ہونے کو نہ دیکھیں محبت کے جذبات پر نظر رکھیں۔ آپس میں ہدیہ کا لین دین بڑی اچھی خصلت ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے:

﴿لِيَهْدُوا ظَانَ الْهَدِيَةِ لِمَنْ هَبَ الصَّغَائِرُ﴾ (بخاری و ترمذی)

”یعنی آپس میں ہدیہ لیا دیا کر دیکھیں کہ وہ کیوں کو دور کرتا ہے۔“

لیکن دینے وقت نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو یہ نیت نہ ہو کہ کل کو یہ بھی ہم کو کچھ دوں گے۔ یعنی ادلے بدلے کی نیت نہ ہو۔ اور کچھ دینے کے بعد ان سے بدلے کی امیدیں بھی نہ باندھیں بلکہ اس کے اجر و ثواب کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھیں ایسا ہدیہ یقیناً محبت پیدا کرتا ہے اور کینہ دور کرتا ہے۔ اور جب نیت بدلے کی ہوتی ہے اور ان کی طرف سے کچھ ملتا نہیں ہے پھر اس سے حسد اور کینہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔

اللہ اور اس کے رسول کی محبت کب نصیب ہوتی ہے؟

حضرت عبدالرحمن بن ابی قرظہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم ﷺ نے وضو کیا تو صحابہ کرام حضور کے وضو کے پانی کو اپنے بدن پر ملنے لگے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”جس کو یہ بات پتہ ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے اسے چاہئے کہ جب بات کرے بچ بولے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس کو ادا کرے اور جس کا پردوسی بنے اس کی مسائلی اچھی کرے۔ یعنی اچھی مسائلی کا ثبوت دے۔“ (مسند شریف)

تشریح:..... اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کا

دعویٰ ایسی باتوں کے ذریعہ کرتا کہ جو محسوس پر چھٹاں شاق نہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس دعوے کے ثبوت کے لئے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے جن چیزوں کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کیا جائے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس نے اجتناب کیا جائے۔ خصوصاً ان احکام پر زیادہ توجہ و مستعدی اور زیادہ پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے جن کا تعلق لوگوں کے حقوق اور باہمی معاملات سے ہو اور حقوق و معاملات بھی وہ کہ جن سے اکثر و بیشتر واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ جیسے بیچ بولنا، امانت کو ادا کرنا اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک اور آداب، مساجلی کو لازم چکڑنا، یہ ان صفات میں سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہوتی ہے۔

لہذا اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو تو اپنے عقیدہ و قول اور فعل و عمل سے اس دعوت کو ثابت کرتا رہے بایں طور کے فرائض و واجبات کی بجا آوری کرے۔ حق تعالیٰ جن امور سے راضی و خوشی ہوتا ہے ان کو ہمیشہ اختیار کرتا رہے اور جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان کے قریب بھی نہ جائے۔ اسی بات کو مشہور صوفی خاتون حضرت رابعہ بصریؒ نے ان الفاظ میں نظم کیا ہے۔

لَمْ يَصِبْ إِلَّا لِيهِ وَاللَّهُ تَعَالَى
هَذَا لَمْ يَصِبْ لِي فِي الْقِيَامِ بِمَا يَصِغ
لِي وَكَانَ حَيْثُ مَا أَقْبَلْتُ لَا طَبْعَ
إِنِّي لَمْ يَصِبْ لِي مِنْ مَحَبِّ مَطْعٍ
”تم خدا کی نافرمانی اختیار کیے ہو اور آنحضرتؐ کی محبت کا دم بھرتے ہو
اپنی جان کی قسم یہ چیز قیاس میں بھی نہیں آسکتی۔

اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو یقیناً تم اس کی اطاعت کرتے کیونکہ محبت کرنے والا درحقیقت اپنے محبوب کا فرمانبردار ہوتا ہے۔“

خیر خواہ دوست اور خیر خواہ پڑوسی کی فضیلت

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ”خدا کے نزدیک (ثواب و فضیلت کے اعتبار سے) دوستوں میں بہترین دوست وہ ہے۔ جو اپنے دوستوں کا بہترین خیر خواہ ہو۔ اور خدا کے نزدیک پڑوسیوں میں بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کا بہترین خیر خواہ ہو۔“

(ترمذی)

تشریح:..... مطلب یہ ہے کہ: جو شخص اپنے دوستوں اور اپنے مسائیوں کے ساتھ بہت زیادہ احسان و سلوک کرتا ہے، اور ہر حالت میں ان کا خیر خواہ رہتا ہے۔ تو وہ نہ صرف بہترین پڑوسی قرار پاتا ہے۔ بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں اپنی نیکو کاری یا بدکاری کو کس طرح معلوم کر سکتا ہوں؟..... یعنی اگر میں کوئی ایسا کام کروں جس کی شرما اچھائی برائی معلوم نہ ہو تو ایسا کونسا ذریعہ ہے جس سے میں یہ معلوم کر سکوں کہ وہ کام کر کے میں نیکو کار رہا ہوں یا بدکار؟..... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جب تم (اپنے کسی کام کے بارے میں) اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کام کیا ہے تو تمہارا کام اچھا ہے اور جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا ہے تو تمہارا وہ کام برا ہے یعنی تمہارا نیکو کار یا بدکار ہونا تمہارے پڑوسیوں کی گواہی کے ذریعہ معلوم ہوگا۔“

(بخاری و مشکوٰۃ شریف)

تشریح:..... ”جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو۔“ میں ”پڑوسیوں“ سے سارے پڑوسی مراد ہیں۔ کیوں کہ دو چار پڑوسی تو کسی غلط بات پر اتفاق کر سکتے ہیں۔

لیکن عام طور پر سارے پڑوسیوں کا کسی ناروا فیصلے اور غلط بات پر متفق ہونا ممکن ہو سکتا۔ لیکن شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت بھی کی ہے کہ: اس حدیث کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ اس کے پڑوسی اہل حق، صاحب انصاف اور کسی کام کی اچھائی برائی کو سمجھنے والے ہوں۔ نیز وہ اس شخص سے نہ بہت زیادہ محبت و تعلق رکھتے ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ دشمنی وعداوت رکھتے ہوں۔

یہ حدیث حضرت علیؑ کے اس قول کی تائید کرتی ہے کہ "مخلوق خدا کی زبان حق تعالیٰ کا قلم ہے" یا اسی مفہوم کو،۔۔۔ یہاں اس محاورے "زبان خلق تقارۃ خدا" کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے کسی شاعر نے یہ کہا ہے۔

برا کچھ جسے عالم اسے برا سمجھو
زبان خلق کو تقارۃ خدا سمجھو

(بحوالہ نقایہ حق جلد ۳: ۴۰)

کامل مومن و مسلمان کون ہے؟

حضرت امین مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: "اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو اسی طرح تقسیم فرمایا ہے جس طرح تمہارے رزق کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو اس شخص کو بھی دیتا ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے (جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ) اور اس شخص کو بھی دیتا ہے، جس کو وہ دوست نہیں رکھتا (جیسے قرعون اور قردون وغیرہ) لیکن دین یعنی اچھے اخلاق کی دولت صرف اسی شخص کو عطا کرتا ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے (حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی مال وہ دولت اور اقتدار تو ہر شخص کو عطا فرما سکتا ہے خواہ وہ اس کا دوست ہو یا نہ ہو لیکن اچھے اخلاق و اہمال دنیا کی دولت نہ تھی صرف وہی ہے جو محبوب خداوندی ہو) لہذا اللہ تعالیٰ کا

کسی شخص کو دین عطا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اس نے دوست رکھا ہے۔
قسم ہے اس ذات کی جس کے وسیع قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک
کامل مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو، اور کوئی بندہ اس
وقت تک کامل مؤمن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔“

(بخاری، مشکوٰۃ و شریف)

تشریح:..... دل کا اسلام تو یہ ہے کہ اس کو باطل عقائد و نظریات سے پاک رکھا
جائے اور زبان کا اسلام یہ ہے کہ اس کو لائسنسی باتوں سے محفوظ رکھا جائے۔

لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ: دل اور زبان کے مسلمان ہونے سے مراد وہ
تصدیق و اقرار ہے۔ جس پر ایمان کی بنیاد ہے، اور اس کے ذریعہ گو یا اس طرف اشارہ
مقصود ہے، کہ ظاہر و باطن کا ایک ہونا کامل ایمان و اسلام کی دلیل ہے۔ اور چونکہ دل
اور زبان ہی ایمان و اسلام کا مدار ہیں، اس لئے خاص طور پر ان دونوں کا ذکر کیا گیا۔

(بخاری، مشکوٰۃ، حرقی جدید۔ جلد: چہارم،)

نیک پڑوسی سعادت مندی کی نشانی ہے

حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و سلم نے فرمایا کہ:

”آدمی کی یہ بھی سعادت مندی ہے کہ بحساب نیک ہو اور سواری عمدہ سیدھی اور
مکان وسیع ہو۔“ (بخاری، مجمع الزوائد جلد ۸)

تشریح:..... جس طرح برے اور شریر پڑوسی کی وجہ سے سکون برباد ہو جاتا ہے۔
ایسے ہی نیکو کار صالح پڑوس کی وجہ سے آدمی کو سکون و عافیت حاصل رہتی ہے۔ واقعی جس
کو صالح پڑوس مل جائے وہ شخص سعادت مند ہے، اس کو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا
کرنا چاہئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک صالح مسلمان کی وجہ سے پڑوس

کے سوکھرانوں سے بلاؤں کو دور فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ گھر کو خوش کرنے سے پہلے پڑوسی کو تلاش کرو اور سفر کرنے سے پہلے ساتھی کو تلاش کرو یعنی ایسی جگہ گھر لو کہ آپ کا پڑوسی ٹیک صالح ہو اور سفر بھی ٹیکو کار کے ساتھ کرو۔

(بحوال: مجمع الزوائد، جلد ۸)

قیامت کے دن کتنے ہی پڑوسی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ ہم پر ایک ایسا زمانہ گزر رہا ہے کہ دینار و درہم کا سب سے زیادہ مستحق اپنے مسلمان بھائی ہی کو سمجھا جاتا تھا، پھر اب ایسا زمانہ آگیا کہ دینار و درہم مسلمان بھائی سے زیادہ محبوب ہو گئے۔

میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا ہے کہ قیامت کے دن کتنے ہی پڑوسی ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے اپنے پڑوسیوں کو بچا رکھا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے عرض کریں گے کہ اے رب اس نے مجھے چھوڑ کر اپنا دروازہ بند کر لیا تھا اور مجھے اپنے احسان و سلوک سے محروم رکھا تھا۔ (بحوال: معادب العزیز)

تفکر کیجئے..... مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ مسلمانوں پر ایسا بھی گزر رہا ہے جس میں روپیہ پیسہ اپنے مسلمان بھائیوں پر خرچ کرنے کا جذبہ تھا۔ اپنیوں پر، غیروں پر اور پڑوسیوں پر خرچ کرنے کا جذبہ تھا، اور انہیں اپنا مسلمان بھائی روپیہ پیسہ سے زیادہ محبوب تھا، پھر وہ زمانہ آیا کہ مسلمانوں کی نسبت پیشہ روپیہ زیادہ محبوب ہو گیا، نہ اپنیوں پر خرچ کرتے ہیں نہ دوسروں پر نہ پڑوسیوں پر، پڑوسیوں کی حاجت ہوتی ہے تب بھی ان کو نہیں دیتے، ان کو کچھ کر دوا دے بند کر لیتے ہیں۔ ان کی حاجتیں پوری نہیں کرتے۔ قیامت کے دن بہت سے پڑوسی ایسے ہوں گے جو اپنے پڑوسی کو بچا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کریں گے اور شکایت کریں گے کہ اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا تھا مجھے قریب نہ پہنچنے دینا تھا اور میری حاجت و ضرورت کا خیال نہ کرتا تھا۔ لہذا پڑوسیوں کا خیال رکھا

جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے۔

جب پڑوسی اپنے پڑوسی کو قتل کرے گا

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "الاوہ المفرد" میں اس حدیث کو نقل کیا ہے جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ﴿لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَاعِيَاهُ وَابْنَهُ﴾ "قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ آدمی اپنے مسایہ کو اپنے بھائی کو اپنے باپ کو قتل نہ کرے۔"

تشریح:..... اس حدیث میں فرمایا ہے کہ دنیا میں ایسے ایسے پڑوسی بھی ہوں گے جو اپنے پڑوسی کو قتل کر دیں گے۔ پڑوسی تو پڑوسی اپنے بھائی اور باپ کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ ان کا بھی خون کر دیں گے۔ ہمارے اس زمانے میں اس کی ابتداء ہو چکی ہے۔ آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا؟.....
(بحوالہ الاوہ المفرد)

قیامت کے دن سب سے پہلے جھگڑنے والے

حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "قیامت کے دن سب سے پہلے دو جھگڑے والے دو مسایہ ہوں گے۔"
(بحوالہ مشکوٰۃ)

تشریح:..... مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اہل دوزخ کے بعد حقوق کی عدم ادا جی سے متعلق جو معاملہ سب سے پہلے پیش ہوگا، وہ ان دو مسایہ کا ہوگا۔ جنہیں آپس میں ایک دوسرے سے ایذا رسانی یا حقوق واجب الاداء میں تفصیر کو تباہی وغیرہ سے دو چار ہونا ہوگا۔

ایک بزرگ کا عجیب و غریب واقعہ

امام غزالی نے اپنی مشہور کتاب "احیاء العلوم" میں لکھا ہے کہ کسی بزرگ نے

ڈنکر کہا کہ ہمارے گھر میں جو ہے بہت ہو گئے ہیں۔ اسے کسی نے کہا آپ کی کیوں نہیں پالی لیتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دار ہے کہ کہیں ملی کی آواز سن کر جو ہے مسامیوں کے مکانوں میں نہ چلے جائیں، اور جو بات اپنے لئے نہیں پسند کرتا وہ ان کے لئے پسند کروں؟.....
(نورالاحیاء، المعلوم جلد: ۲)

یہ لڑنے والے تماشا کی ہیں

حضرت کاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے پڑوسی سے جھگڑ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: "اپنے پڑوسی سے جھگڑا نہ کرو کیونکہ پڑوسی تو یہاں رہے گا اور (لڑانے والے) کہاں لوگ چلے جائیں گے۔"
(نورالکرم، جلد: ۹)

تشریح:..... پڑوسیوں کے احوال و اخلاق مختلف مختلف ہوتے ہیں۔ ان کے بچے بھی گھرا جاتے ہیں، اور بچوں بچوں کی آپس میں میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے، پڑوسی کی کبری اور مرغی بھی گھر میں چلی آتی ہے، اور ان چیزوں سے ناگوار ہو جاتی ہے۔ بعض مرد اور عورتیں چیز حرام اور تیز زبان کے ہوتے ہیں۔ بغیر کسی وجہ کے اپنی بدزبانی سے لڑائی کا سامان پیدا کر دیتے ہیں۔

پھر شریر اور حاسد قسم کے لوگ لڑائی جھگڑے کی آگ کو بھڑکانے کے لئے طرح طرح کی باتیں کانوں میں پھونکتے رہتے ہیں۔ لہذا ایسی باتوں سے اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہئے۔ اور یہ سوچنا چاہئے کہ مجھے اور اس پڑوسی کو تو اسی محلہ ہی میں رہنا ہے۔ میں معمولی معمولی سی باتوں کی وجہ سے کیوں اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کروں۔ اور پڑوسی کو اپنے ادے کر اپنی دنیا و آخرت کو کیوں خراب کروں؟..... یہ لڑانے والے تماشا کی ہیں۔ تماشا اور تفریح کر کے چلے جائیں گے۔

حدیث میں پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے پر بڑی سخت وعید ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دے اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔" (بخاری، کنز العمال، جلد ۹)

پڑوسیوں کی ایذاؤں پر صبر کرنے والوں کی فضیلت

حضرت مطرف ابن عبد اللہ عفر ماتے ہیں مجھے لوگوں کے واسطے سے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بچنی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ خود ان سے میری ملاقات ہو جائے (تا کہ وہ حدیث ان سے براہ راست سن لوں) چنانچہ ایک دفعہ ان سے میری ملاقات ہو گئی تو میں نے ان سے کہا اے ابوذر مجھے آپ کی طرف سے ایک حدیث بچنی ہے میں (اس حدیث کو براہ راست آپ سے سننے کے لئے) آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ انہوں نے فرمایا اللہ حیرے باپ کا بھلا کرے اب تو تمہاری مجھ سے ملاقات ہو گئی ہے تاکہ (وہ کون سی حدیث ہے؟) میں نے کہا مجھے یہ حدیث بچنی ہے کہ حضور ﷺ نے آپ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کو پسند کرتا ہے اور تین آدمیوں سے بغض رکھتا ہے، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ میں حضور ﷺ کی طرف سے جھوٹ بیان کروں میں نے کہا: وہ تین آدمی کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں؟.....

انہوں نے فرمایا کہ: "ایک تو وہ آدمی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہم کر ٹوٹا اپنی امید میں غرور نہ کرے، اور زور دار جنگ کرے، اور پھر آخر کار شہید ہو جائے، اور اس آدمی کا تذکرہ تمہیں اپنے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مل جائے گا۔" پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِصِغَارِ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ فِي سَبِيلِهِ مِثْلًا كَانَهُمْ بَنَاتٍ مَرِضَاتٍ﴾ (سورہ صف: ۴)

”اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو (خاص طور پر) پسند کرتا ہے جو اس کے راستہ میں گناہیں

طرح سے مل کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ ایک عمارت ہے، جس میں سیسہ پلایا گیا ہے۔“

میں نے کہا دوسرا کون ہے؟..... انہوں نے فرمایا: ”دوسرا وہ آدمی ہے، جس کا پڑوسی برا ہے، جو اسے تکلیف پہنچاتا رہتا ہے، اور وہ اس کی تکلیفوں پر مسلسل صبر کرتا رہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ (اس پڑوسی کی اصلاح فرما کر) اسے اور زندگی دے دے، یا پھر اسے دنیا سے اٹھالے۔“ آگے اور حدیث بھی ذکر کی ہے۔

(بحوالہ مجمع الزوائد)

تشریح:..... اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص پڑوسیوں کی طرف سے دی جانے والی تکلیف اور ایذاؤں پر صبر کرے اور لڑائی جھگڑا، گالی گھونچ اور بدزبانی سے پرہیز کرے وہ شخص اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں اور قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر و ثواب سے نوازے گا۔

اور تکلیف دینے والے سوچیں کہ ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں؟..... یہ خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔

آپ اور آپ کے پڑوسی

اسلامی دنیا کے مشہور بزرگ حضرت اسماعیل تشری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے رخصت ہوئے زمانہ گزر چکا ہے لیکن ان کی زندگی کی ہر روشن جھلک آج بھی روشنی دکھاتی ہے۔ حضرت سکے پڑوس میں بالکل عی و یوار کے نیچے ایک مجوسی رہا کرتا تھا حضرت اپنے پڑوسی کے ساتھ ہر طرح سے اچھا سلوک کرتے، لیکن پڑوسی نہ جانے کیوں حضرت سے دلی بغض رکھتا تھا دل کی جلن نکالنے کے لئے وہ روزانہ رات گئے دیوار سے اپنے گھر کا کورا اور غلامت حضرت اسماعیل کے گھر ڈال دیا کرتا۔

حضرت اسماعیل تشری رحمۃ اللہ علیہ بھی ظاہر ہے انسان عی شے۔ اس بدسلوکی پر

تکلیف فطری بات تھی۔ لیکن طبیعت پر صبر کرتے، صبر سے کام لیتے اور خاموشی سے کوڑا اور غلاٹ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر باہر پھینک آتے۔ کافی عرصہ تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ مجوی کوڑا پھینکتا رہا، اور حضرت صاف کرتے رہے، اس دوران حضرت نے خاموشی سے مجوی کو حوجہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر بھی وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ حضرت یہ تکلیف سہتے رہے، لیکن جواب میں صبر اور خاموشی کے سوا کبھی کوئی حرکت نہیں کی۔ مگر والے زیادہ پریشان ہوتے اور کچھ کرنا چاہتے، تو حضرت صبر کی تلقین کرتے، اور رات ہی میں کوڑا کرکٹ اٹھا کر باہر پھینک دیتے، تاکہ گھر والے کچھ کر مشغول نہ ہوں۔ حضرت بیمار ہو گئے اور نہچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑوسی مجوی کو بلوایا، اور تمہائی میں اس سے کہا: ”بھائی! تم جو رات کو کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، میں صحت مند تھا اور میں رات ہی میں اٹھا کر پھینک دیا کرتا تھا اور اب میں جس حال میں ہوں تم دیکھ رہے ہو، خدا کے لئے اب تم ایسا نہ کرو اس لئے کہ میرے بعد میرے گھر کے لوگ تمہاری اس حرکت کو برداشت نہ کر سکیں گے اور اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں کوئی سخت تکلیف پہنچا دیں۔“

حضرت کے اس انداز سے مجوی کا دل بھر آیا شرمندگی سے اس نے سر جھکا لیا اور بولا حضرت خدا کے لئے مجھے معاف کر دیجئے۔ بے شک میں نے آپ کو بہت ستایا اور آپ نے جس صبر کا مظاہرہ کیا یہ بے مثال قوت اسلام ہی کی دین ہے۔ مجھے معاف کیجئے اور مجھے اسلام کا کلمہ پڑھائیے۔ (شعور حیات، مولانا محمد یوسف اعظمی)

کوڑا پھینکنے والے پڑوسی کے ساتھ

فقید العصر حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک پڑوسی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ:

”یہاں دارالافتاء کے عقب میں اوپر کی منزل والے روز اندوار لاقاء کے اندر کوڑا

پھینک دیا کرتے تھے۔ انہیں کئی بار کھلوا یا مگر کوئی اثر نہ ہوا کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو ایک ٹرک پتھروں کا منگوا لیتے ہیں اور ان پر برساتے ہیں تو ان کا دماغ درست ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ نہیں یہ مناسب طریقہ نہیں، پھر میں نے پڑوسی کو کھلوا یا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ معلوم نہیں کہ آپ کس وقت گھر پر ہوتے ہیں اور فارغ اوقات کیا ہیں۔ میرا یہ پیغام سن کر وہ میرے پاس خود ہی آ گئے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ ہدایا وغیرہ دینا چاہتا ہوں اس لئے خیال ہوا کہ پہلے جان پہچان ہو جائے تو بہتر ہے وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ہدایا دیا کریں، ہماری تو بد قسمتی ہے کہ اب تک محروم رہے۔ میں نے کوڑے کی ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ نہیں آپ کے ہاں سے تو دافر مقدار میں ہدایا آتے ہیں، نوکروں کے نوکرے اسی لیے تو خیال ہوا کہ مجھے بھی احسان کا بدلہ دینا چاہیے۔

هل جزاء الا احسان الا احسان.

جب آپ کے ہاں سے اس قدر ہدایا آتے رہتے ہیں تو مجھے بھی تو کچھ دینا چاہئے۔ وہ بہت نام ہوئے اور اس کے بعد ان کے گھر سے کوڑا آنا بند ہو گیا۔

(بحوالہ محبت الہیہ)

پڑوسیوں کے حقوق کی مزید وضاحت

رحمت عالم ہادی برحق ﷺ نے اپنی تعلیم و ہدایت میں ہمسائیگی اور پڑوسی کے اس تعلق کو بڑی عظمت بخشی ہے اور اس کے احترام و رعایت پر اس قدر زور دیا ہے کہ اس کو جزو ایمان اور راعلہ جنت کی شرط اور اللہ و رسول ﷺ کی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک حدیث میں آپ ﷺ نے ہمسائیوں کے حقوق اس طرح صحت بخش فرمائے ہیں..... پڑوسی کے حقوق تم پر یہ ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور خبر گیری کرو، اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے

جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر وہ قرض مانگے تو (بشرط استطاعت) اس کو قرض دو، اگر وہ کوئی ہر کام کر بیٹھے تو اس کی پردہ پوشی کرو، اگر اسے کوئی نعمت ملے تو اس کو مبارکباد دو اور اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، اپنی عمارت اس کی عمارت سے اس طرح بلند کرو کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے اور تمہاری ہاڑی کی مہک پڑوسی کے لئے باعث ایذا نہ ہو، یہ کہ اس میں سے تھوڑا سا کچھ اس کے گھر بھیج دو۔

قریب ترین اسی مضمون کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ..... اگر تم کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس میں سے پڑوسی کے ہاں بھی ہدیہ بھیجو اور اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کو چھپا کر لاؤ اور تمہارا کوئی بچہ وہ پھل لے کر باہر نہ نکلے تاکہ پڑوسی کے بچے کے دل میں اسے دیکھ کر جلن پیدا نہ ہو۔

آپ ﷺ کی ان ہدایات پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ان پر عمل کرنے سے جہاں مسایلوں سے خوشگوار تعلقات قائم ہوں گے وہاں اللہ اور رسول اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہے۔ مسایلوں کو ایذا پہنچانے یا ان کے ساتھ کوئی شرارت کرنے کو انہیں ضرور اللہ نے جس قدر گناہ کا فضل قرار دیا ہے اس کا اعزاز مجھیں کی اس حدیث سے کیا جاسکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن ارشاد فرمایا خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم اس میں ایمان نہیں، خدا کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں، مجاہد نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کون شخص؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں اور مفسدہ پروازیوں سے مامون اور بے خوف نہ ہوں۔

اس حدیث کی رو سے ہر صاحب ایمان پر لازم ہے کہ مسایلوں سے اس کا برتاؤ اور رویہ ایسا شریفانہ ہو کہ وہ اس کی طرف سے بالکل مطمئن اور بے خوف رہیں۔

پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنے کے نقصانات
محکم مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے

کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کی شرارتوں اور ایذا رسالتوں سے اس کے ہمسائے مامون نہ ہوں۔ ان دو حدیثوں سے سمجھا جاسکتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی تعلیم و ہدایت میں ہمسایوں کیساتھ حسن سلوک کا کیا درجہ اور مقام ہے۔ لسان رسالت سے کسی عمل کی سخت تاکید اور دین میں اس کی انتہائی اہمیت جتانے کی آخری تعبیر یہی ہوتی ہے کہ اس میں کوتاہی کرنے والا مومن نہیں یا یہ کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ گویا ہمسایوں کے ساتھ حسن معاملہ کی فکر نہ کرنا شقاوت اور بدعتی کی نشانی ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ حسن معاملہ کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کا ذکر مستند بزار میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث میں کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جو ایسی حالت میں اپنا پیٹ بھر کر رات کو سو جائے کہ اس کے برابر رستہ والا پڑوسی بھوکا ہو اور اس آدمی کو اس کے بھوکے رستہ کی خبر ہو۔ گویا ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر یہ حق ہے کہ اس کے بھوکے پیاس کے مسئلوں اور کسی قسم کی دوسری ضرورتوں سے بھی بے فکر اور بے نیاز نہ ہو۔

پڑوسیوں کے حقوق کا پورا کرنا اللہ اور رسول ﷺ کی

محبت کا معیار ہے

ایک اور حدیث میں پڑوسیوں کیساتھ حسن معاملہ کو اللہ اور رسول کی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں حضرت عبدالرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے وضو فرمایا تو صحابہ کرام آپ ﷺ کے وضو کا پانی لے لے کر اپنے اپنے جسم پر ملنے لگے۔ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے لئے اس کا کیا باعث اور محرک ہے؟ انہوں نے عرض کیا بس اللہ اور رسول کی محبت۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا، جس کی یہ خوشی اور خواہش ہو کہ اس کو اللہ اور رسول ﷺ سے محبت کرنا نصیب

ہو، تو اسے چاہئے کہ وہ ان تحن یا توں کا اہتمام کرے، بات کرے تو بچ بولے جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو امانت دہری کے ساتھ اس کی حفاظت اور واپسی کا فریضہ ادا کرے اور اپنے مسایلوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔

مجھ بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو شریح حدوی رحمہ اللہ سے مروی ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے۔

پڑوسیوں کے حقوق پورا کرنے کی سخت تاکید

صحیحین ہی کی ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جبرئیل علیہ السلام پڑوسی کے حق میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہر وصیت اور تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ وہ اس کو (ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کا) وارث قرار دے دیں گے۔

مسایلوں کے ساتھ حسن معاملہ میں یہ بات ہی شامل نہیں کہ ان کی مادی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے اور ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھے جائیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا خیال بھی رکھا جائے۔ امام بخاری کی ”کتاب الوصایا“ میں حضرت ابی خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو دین سکھانے اور ان میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ ان کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں نہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں اور کیا ہو گیا ہے ان بے علم اور پسماندہ لوگوں کو کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھنے اور دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی فکر نہیں کرتے اور نہ ان سے نصیحت لیتے ہیں۔

رحمت عالم ﷺ نے صرف مسلم پڑوسی ہی کے ساتھ حسن معاملہ کی تاکید نہیں

فرمائی بلکہ غیر مسلم ہمسائے کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی ہے۔ مسند بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، پڑوسی تین قسم کے اور تین درجے کے ہوتے ہیں ایک وہ پڑوسی جس کا صرف ایک ہی حق ہو، کم درجہ کا پڑوسی ہے۔ دوسرا وہ جس کے دو حق ہوں اور تیسرا وہ جس کے تین حق ہوں، تو ایک حق والا وہ مشرک پڑوسی ہے جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہ ہو، دو حق والا وہ پڑوسی ہے جو مسلم بھی ہو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے اور دوسرا پڑوسی ہونے کی وجہ سے اور تین حق والا وہ پڑوسی ہے جو مسلم بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کا ہوگا دوسرا حق پڑوسی ہونے کا اور تیسرا حق رشتہ داری کا ہوگا۔

پڑوسیوں کے حقوق پورا نہ کرنے کی سزا

فقیر ابو لیث سرحدی اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سات قسم کے لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کریں گے اور ان کو تکم ہوگا کہ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ داخل ہو جائے ایک لواطت کا عمل کرنے والا دوسرے ہاتھ سے شہوانی نکاح پورا کرنے والا، تیسرے چھ پائے سے بدھلی کرنے والا، چوتھے عورت سے لواطت کرنے والا، پانچویں ایک عورت اور اس کی بیٹی کو نکاح میں جمع کرنے والا، چھٹے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے والا، ساتویں اپنے ہمسائے کو ایذا دینے والا۔ البتہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور اس کی شرطوں کو بھی پورا کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے والے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کوئی، از، ان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگ اس کے قلب سے اور زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہ ہو جائیں اور

- (۶)..... جب اسے کوئی خوشی ہو تو اس کو مبارکباد دے، اور خود بھی اس سے
ساتھ خوشی کا اظہار کرے۔
- (۷)..... اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو درگزر کرے۔
- (۸)..... جہت پر سے اس کے گھر میں نہ جھانکے۔
- (۹)..... دیوار پر کڑیاں رکھے یا پرٹالہ سے پانی گرنے یا مچھن سے مٹی ڈالنے میں
اس کو تنگ نہ کرے۔
- (۱۰)..... اس کے گھر میں جانے کا راستہ تنگ نہ کرے۔
- (۱۱)..... جو کچھ دوا پئے گھر لے جا رہا ہو اس پر تاک نہ لگائے۔
- (۱۲)..... اگر اس کا کوئی صیب معلوم ہو تو اس کو چھپائے۔
- (۱۳)..... اگر اس پر کوئی حادثہ ہو تو فوراً اس کی مدد کرے۔
- (۱۴)..... جب وہ گھر پر نہ ہو تو اس کے مکان کی دیکھ بھال سے غافل نہ رہے۔
- (۱۵)..... اس کی برائی نہ سنے۔
- (۱۶)..... اس کے اہل خانہ سے لگاؤ نہیں بچا رکھے۔
- (۱۷)..... اس کی فوکرانی پر تنگی نہ لگائے۔
- (۱۸)..... اس کے بچے سے متعلقہ شے نرمی برتے۔
- (۱۹)..... دین اور دنیا کی بھلائی کی جو جو بات اس کو معلوم نہ ہو اس کو ٹھیک ٹھیک
بتا دے۔
- (۲۰)..... ان حقوق کے علاوہ وہ حقوق جو عام مسلمانوں کے لئے ہیں اس کا لحاظ
پڑوسیوں کے ساتھ بھی رکھے۔ (ایسی صورت میں پڑوسی کے دو حق ہوں گے ایک پڑوسی
کا اور ایک مسلمان ہونے کا)۔
- (بحوالہ حیاتِ اطہم)

پڑوسی کے حقوق سے متعلق ایک مفید مضمون

زیر نظر مضمون شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے مجموعہ مضامین ”ذکر و لکڑ“ سے لیا گیا ہے۔

ابوجزہ سکری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ایک راوی گزرے ہیں، ”سکر“ عربی زبان میں چینی کو کہتے ہیں اور ان کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ انہیں ”سکری“ اس لئے کہا جاتا تھا کہ ان کی باتیں، ان کا لہجہ اور ان کا انداز گفتگو بڑا دل کش اور شیریں تھا، وہ بات کرتے تو سننے والا ان کی باتوں میں محو ہو جاتا تھا، وہ بغداد شہر کے ایک محلے میں رہتے تھے، کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے اپنا مکان بچ کر کسی دوسرے محلے میں منتقل ہونے کا ارادہ کیا، خریدار سے معاملہ بھی تقریباً طے ہو گیا۔ اسنے میں ان کے پڑوسی اور محلہ داروں کو پتہ چلا کہ وہ اس محلے سے منتقل ہو کر کہیں اور بسنے کا ارادہ کر رہے ہیں، چنانچہ محلہ والوں کا ایک وفد ان کے پاس آیا اور ان کی منت سماجت کی کہ وہ یہ محلہ نہ چھوڑیں، جب ابوجزہ سکری نے اپنا اظہار بیان کیا تو قدامت محلہ والوں نے متفقہ طور پر انہیں یہ پیش کش کی کہ آپ کے مکان کی جو قیمت لگی ہے، ہم وہ قیمت آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ ہمیں اپنے پڑوسی سے محروم نہ کیجئے، جب انہوں نے یہ محلہ کا یہ غلوں دیکھا تو منتقل ہونے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ابوجزہ سکری رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت کی ایک وجہ ان کی سحر انگیز شخصیت بھی ہوگی لیکن بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ایک مثال قائم کی تھی۔ قرآن کریم نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ہار بار تاکید فرمائی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے ارشادات میں پڑوسی کے حقوق کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”میرے پاس جبرئیل امین علیہ السلام آئے اور مجھے پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے

گمان ہونے لگا کہ شاید وہ پڑوسی کوتر کے میں وارث بھی قرار دیں گے۔“

قرآن و سنت کی ان تعلیمات کے سائے میں جو معاشرہ پروان چڑھا، اس میں پڑوسی کی حیثیت ایک قریبی رشتہ دار سے کم نہیں تھی۔ ایک ساتھ رہنے والے نہ صرف ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک تھے، بلکہ ایک دوسرے کے لئے ایثار و قربانی کر کے خوشی محسوس کرتے تھے۔

1963ء میں جب میں سعودی عرب گیا تو وہاں کے ایک باشندے نے مجھے اپنا واقعہ خود سنایا کہ ایک مرتبہ میں کپڑا خریدنے کے لئے بازار گیا، ایک دکان میں داخل ہو کر بہت سے کپڑے دیکھے، دکان دار پوری خوش اخلاقی سے مجھے کپڑا دکھاتا رہا، بالآخر میں نے ایک کپڑا پسند کر لیا دکان دار نے مجھے قیمت بتادی میں نے دکان دار سے کہا کہ ”مجھے یہ کپڑا اسے گز کاٹ کر دے دو“ اس پر دکان دار ایک لمحہ کے لئے رکا اور اس نے مجھ سے کہا آپ کو یہ کپڑا پسند ہے؟..... میں نے کہا: جی ہاں، کہنے لگا قیمت بھی آپ کی رائے میں مناسب ہے؟..... میں نے کہا: جی ہاں، اس پر اس نے کہا آپ میرے برابر دالی دکان پر چلے جائیے اور وہاں سے یہ کپڑا اسی قیمت پر لے لیجئے، میں بڑا حیران ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ میں اس دکان پر کیوں جاؤں؟..... میرا معاملہ تو آپ سے ہوا ہے، کہنے لگا آپ کو اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو کپڑا چاہئے وہ وہاں موجود ہے اور آپ کو اسی قیمت میں مل جائے گا جا کر وہاں سے لے لیجئے میں نے کہا پہلے مجھے بتائیے کیا وہ آپ ہی کی دکان ہے؟..... اس نے کہا نہیں، اب میں بھی اڑ گیا اور میں نے اصرار کیا کہ جب تک آپ مجھے چونٹیں بتائیں گے میں اس دکان پر نہیں جاؤں گا، آخر کار اس نے زنج ہو کر کہا آپ خواہ مخواہ بات لمبی کر رہے ہیں بات صرف اتنی ہے کہ میرے پاس صبح سے اب تک بہت گاہک آچکے ہیں اور میری اتنی بکری ہو چکی ہے کہ میرے آج کے دن کے حساب سے کافی ہو سکتی ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا پڑوسی دکان دار صبح سے خالی بیٹھا ہے، اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، اس لئے میں چاہتا

ہوں کہ اس کی بھی کچھ بکری ہو جائے آپ کے وہاں چلے جانے سے اس کا بھلا ہو جائے گا، آپ کا اس میں کیا حرج ہے؟..... یہ اس اسلامی معاشرے کی ایک نیکی جی جھلک تھی جس میں مسرت اور کامیابی محض پیسوں کی گنتی کا نام نہیں تھا، بلکہ روح کے اس سکون اور قلب و ضمیر کے اس اطمینان کا نام تھا جو اپنے کسی بھائی بہن کا دکھ درد کر کے یا اس کے چہرے پر مسکراہٹ لاکر حاصل ہوتا ہے، جب قرآن کریم نے انصار مدینہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ چاہے وہ خود مفلسی کا شکار ہوں، مگر دوسروں کے ساتھ ایمان کا معاملہ کر کے انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، تو درحقیقت ان کی اسی صفت کی مثال دے کر مسلمانوں کو ان کی پیروی کی ترغیب دی تھی، تو ایسا رکا یہ معاملہ ہر شخص کے ساتھ کامل تعریف ہے لیکن خاص طور پر پڑوسی اس کا زیادہ حق دار ہے اسی لئے قرآن و سنت نے اس کی زیادہ ترغیب دی ہے۔ حدیث شہری زندقی نے جہاں ہمیں بہت وحسن و حسن دیا ہے۔ اول تو کوٹھی بنگلوں کے مکین پڑوس کا مفہوم ہی بھولتے جا رہے ہیں، بعض دفعہ بدقوں پاس پاس رہنے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے ناواقف رہتے ہیں اور اگر کہیں پڑوس کی اہمیت کا تصور موجود ہے تو عام طور سے اسے انہی پڑوسیوں کے ساتھ مخصوص

کر دیا گیا

ہے، جو رہے یا معاشی حالت کے اعتبار سے اپنے قریب قریب ہوں، چنانچہ کوٹھی بنگلے میں رہنے والا کسی دوسری کوٹھی کے مکین ہی کو اپنا پڑوسی سمجھتا ہے اور اگر اس کے پاس کچھ لوگ جموہنویزوں یا معمولی مکانات میں رہ رہے ہوں تو انہیں عام طور سے نہ پڑوسی سمجھا جاتا ہے نہ پڑوسی جیسے حقوق دیتے جاتے ہیں، ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ کسی عالیشان بنگلے میں رہنے والا اپنے قریب کسی جموہنویز والے کی خبر گیری، اس کی بیمار پرسی یا محض ملاقات کے لئے جاتا ہو، حالانکہ ایسے پڑوسی ایسا رومبت کے زیادہ مستحق ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ طبعی اور دینی اعتبار سے تو بلند مقام کے حامل تھے ہی، اپنی خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی ممتاز

تھے، لیکن ان کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے قرائض کی ادائیگی کے لئے دارالخلافہ جانے سے پہلے اپنے قریب معمولی مکانات میں بسنے والی بیواؤں اور بے سہارا خواتین کے پاس جاتے، ہر ایک سے پوچھتے کہ انہیں بازار سے کیا سودہ سلف ملتا ہے؟..... اور بہت سی خواتین کے بتائے ہوئے سودے کی ایک فہرست لے کر خود بازار جاتے، ہر خاتون کا سودہ خریدتے اور ہر ایک کو پہنچاتے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کوئی خاتون کہتی مفتی صاحب! آپ یہ چیز غلط لے آئے ہیں، میں نے تو قلاں چیز منگائی تھی، یا اتنی تعداد میں منگائی تھی، مفتی صاحب خندہ چٹائی سے فرماتے کہ: معاف کرنا بی بی! مجھ سے غلطی ہوگئی، میں ابھی بدل کر وہ چیز لے آتا ہوں، اور اس طرح وہ نہ جانے کتنے نوٹے دلوں کی دعائیں سمیٹ کر اور ان کی خدمت کے سروں سے دل آباد کر کے اپنے دن کی مصروفیات کا آغاز کرتے تھے۔ آج تقریباً ہر شخص اسباب راحت کی فراوانی کے باوجود ایک انجانی سی بے چینی اور دل کی ایک بت نام سی کک میں مبتلا ہے، اور بقول جناب نظر امروہی۔

کوئی ابھن نہیں، لیکن کسی ابھن میں رہتا ہے
مجھپ دھڑکا سا ہر دم دل کی ہر دھڑکن میں رہتا ہے
اس انجانی بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے روپے پیسے کی گنتی ہی کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے اور مال و دولت کی دوڑ سے آگے کچھ سوچنے کے لئے تیار نہیں، چنانچہ ہم روح کے اس اطمینان اور اس سرور سے محروم ہوتے جا رہے ہیں جو اپنی کسی بھائی بہن کی خدمت کر کے اور اس کے لئے کوئی قربانی دے کر حاصل ہوتا ہے، جو زندگی کا اپنا خالق و مالک کے تابع فرمان بنانے اور اس کے حکم کے آگے اپنی ناجائز خواہشات کو کچلنے کا نقد انعام ہوتا ہے، جیسی سکون کا یہ نقد انعام بسا اوقات کچھ مکان اور دال روٹی کی معمولی معیشت میں بھی حاصل ہو جاتا ہے، مگر اس کی شرائط پوری نہ ہوں، تو عالیشان کوشیوں اور چمک دار کاروں میں حاصل نہیں ہوتا، اس صورت میں کوشی بنگلوں

کی چمک دکھ دل میں چھپی ہوئی بے چینیوں کا علاج نہیں کر سکتی۔

کوئی شک نہیں کہ آج کی شہری زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے۔ لیکن یہ مصروفیت زیادہ تر روپے پیسے کی گنتی بڑھانے ہی کے لئے ہے، لہذا اگر سکون قلب بھی کوئی حقیقی نعمت ہے جسے حاصل کرنے کی فکر کی جائے تو ان ہی مصروفیتوں میں تھوڑا سا وقت اس کام کے لئے بھی نکالنا پڑے گا جس میں اپنے آس پاس بسنے والوں کی زندگی میں جھانک کر دیکھا جاسکے اور ان کے دکھ درد کرنے کی کوئی امکانی سہیل تلاش کی جاسکے۔ چہ نہیں سمجھنے کی مصروفیات میں سے نکالے ہوئے یہ چند نکات جو اس کام میں خرچ ہوں گے، ان شاء اللہ وہ کام کر جائیں گے جو دن بھر کی بھاگ دوڑ سے حاصل ہونے والی روپے کی دہلیزوں سے انجام نہیں دے سکتی۔

(بحوالہ: کراچی: ۱۹۸۵ء)

نیک پڑوسی عظیم نعمت

ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ مسلمان کی خوش نصیبی میں تین چیزیں خاص اہمیت رکھتی ہیں:-

(۱)..... کشادہ مکان۔ (۲)..... نیک پڑوسی۔ (۳)..... خوشگوار سواری۔

حضرت مولانا مفتی آفتی عثمانی صاحب مدظلہم فرماتے ہیں:-

دوسری چیز جو مسلمان کی سعادت اور خوش نصیبی کا حصہ ہے وہ نیک پڑوسی ہے، اگر کسی کو نیک پڑوسی مل جائے تو یہ عظیم نعمت ہے آج کے دور میں لوگوں نے اس نعمت کو بھلا دیا ہے، آج کے کوٹھی بنگلوں میں پڑوس کا تصور ہی نہیں رہا۔ سال ہا سال سے ایک جگہ پر رہتے ہیں مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ دائیں طرف کون رہتا ہے اور بائیں طرف کس کا مکان ہے۔ لیکن حضور اقدس ﷺ فرماتے ہیں کہ پڑوس کے اتنے حقوق ہیں اور حضرت جبرئیل امین علیہ السلام مجھے اس کی اتنی تاکید فرماتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ شاید پڑوس کا انسان کی میراث میں وارث ہی بنا دیا جائے گا، پڑوسی کی اتنی اہمیت ہے۔

لہذا جب مکان تلاش کرو تو جہاں اس میں اور چیزیں دیکھو، وہاں یہ بھی دیکھو کہ اس کا پڑوس کیسا ہے؟ آیا شریف اور نیک لوگوں کا پڑوس ہے تو سمجھو کہ یہ نعمت ہے، اس لئے کہ انسان کا صبح شام پڑوس سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کی صحبت انسان کو اٹھاتی پڑتی ہے۔ اب جیسا پڑوس ہوگا، ویسی ہی صحبت ہوگی، اور صحبت کا انسان کی زندگی پر اتنا اثر پڑتا ہے۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے اس لئے فرمایا کہ نیک پڑوسی بڑی عظیم نعمت ہے۔ (۱۴۴۱ اسلامی خطبات۔ جلد ۱۲)

آگے حضرت عائشہؓ کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں:

ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مہرچہ حضور اقدس ﷺ میرے گھر تشریف لائے، آپ ﷺ نے ازواج مطہرات کے پاس جانے کے لئے ہاریاں مقرر فرمائی ہوئی تھیں، ایک دن ایک کے پاس اور دوسرے دن دوسری کے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس روز میری باری تھی، ویسے تو ہر بھی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خوب خدمت کرے، اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس ﷺ سے جتنی محبت کرتی تھیں، ایسی محبت تو دنیا میں کوئی بھی کر ہی نہیں سکتی، اس لئے حضرت عائشہؓ کی یہ خواہش ہوئی کہ آج حضور اقدس ﷺ میرے گھر تشریف لارہے ہیں تو آپ ﷺ کے لئے اچھا کھانا بنا لوں، لیکن اچھا کھانا کس طرح بنائیں، اس لئے کہ جو کھانا تھا وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر میں کچھ جو پڑے تھے، میں نے ان کو چکی میں پیس کر ان کا آٹا بنایا اور پھر اس کی ایک روٹی بنائی، خیال یہ تھا کہ جب حضور اقدس ﷺ تشریف لائیں گے تو ان کی خدمت میں پیش کر دوں گے۔ جب حضور گھر میں تشریف لائے تو چونکہ سردی کا موسم تھا اور آپ ﷺ کو سردی لگ رہی تھی، اس لئے آپ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ حضرت عائشہؓ نے گرم ہستر کا انتظام کیا۔ آپ ﷺ لیٹ گئے اور

آپ کی آنکھ لگ گئی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس انتظار میں تھی کہ جب آپ ﷺ بیدار ہوں تو جو روٹی میں نے آپ ﷺ کے لئے پکائی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اچھے میں پڑوس کے گھر کی بکری ہمارے گھر میں آئی اور وہ روٹی جو میں نے اتنی محبت اور چاہت سے پکائی تھی، وہ بکری اٹھا کر لے گئی، میں اس بکری کو اپنی آنکھوں سے روٹی لے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن چونکہ حضور اقدس ﷺ سو رہے تھے، اس لئے میں نے اس بکری کو نہیں روکا، تاکہ کہیں شور کی وجہ سے آپ کی آنکھ نہ کھل جائے، یہاں تک کہ وہ بکری روٹی اٹھا کر گھر سے باہر چلی گئی اس کے روٹی لے جانے سے مجھے بہت صدمہ ہوا، اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، جیسے ہی آپ ﷺ بیدار ہوئے تو میں دروازے کی طرف بھاگی کہ شاید بکری کہیں نظر آجائے۔

جب حضور اقدس ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گھبراہٹ کی حالت میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ ... میں نے سارا قصہ سنا دیا کہ میں نے اتنی محبت سے روٹی آپ ﷺ کے لئے پکائی تھی، مگر بکری وہ روٹی لے کر بھاگ گئی، اس لئے مجھے بڑا صدمہ ہو رہا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روٹی کو جو کچھ چھا ہوا حصہ تمہیں مل جائے وہ لے آؤ، اور اس بکری کی وجہ سے اپنے پڑوسی کو تکلیف مت دینا اور اس کو برا بھلا مت کہنا کہ تمہاری بکری میری روٹی کھا گئی اور میرا نقصان کر گئی۔ اب دیکھئے کہ اس موقع پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یقین فرمائی کہ اپنے پڑوسی کو برا بھلا مت کہنا اس لئے کہ اس میں اس پڑوسی کا قصور نہیں ہے، اور اگر اس کا قصور بھی ہو تب بھی اگر تمہاری ایک روٹی چلی گئی، تو کیا ہوا؟ ... اس کے ساتھ تو تمہیں عمر بھر نیاہ کرنا ہے، اگر تم اس کے ساتھ لڑائی مول لو گی تو اس سے ہمیشہ کے لئے تعلقات خراب ہوں گے۔ اور یہ تعلقات اس روٹی کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہیں۔

آج ہم لوگ اس زمانے کا ذرا تصور کریں تو ہم لوگ اس روٹی کی قدر و قیمت سمجھ سکتے ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہؓ نے پکائی تھی۔

اس لئے آج تو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی کر دی ہے، روٹی کی کوئی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں نہیں۔ اگر آج روٹی چلی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس وقت تو یہ عالم تھا کہ ذرا سا جو پڑا ہوا تھا، اس کو پیش کر بہ مشکل ایک روٹی تیار کی، وہ روٹی بھی بکری اٹھا کر لے گئی۔ لیکن اس کے باوجود حضور اقدس ﷺ نے اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ اس بکری کی وجہ سے اپنے پڑوسی کو تکلیف مت دینا۔

ایک اور حدیث میں حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ

”لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقِهِ“ (بخاری، ترمذی، معجم، حدیث حسن) ”وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف دہی سے محفوظ نہ ہو۔“

گویا کہ جنت میں داخل ہونے کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اپنی ذات سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ: **﴿نُظَفُوا الشَّيْءَ كُلَّهُ﴾** (ترمذی، معجم، حدیث حسن، باب ما جاء في النظافة)

اپنے گھر کے سامنے والی جگہ کو صاف کیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ گھر کے سامنے اور آس پاس کوڑے کرکٹ کے انبار لگا دو۔ جس کے نتیجے میں پڑوسیوں کو بھی اس سے تکلیف پہنچے، اور آنے جانے والوں کو بھی اس سے تکلیف پہنچے۔ بعض لوگ اپنے گھر کے اندر سے جھاڑ کر سارا کوڑا دوسرے کے گھر کے دروازے پر پھینک دیتے ہیں۔ یہ ”بوائق“ الجار“ ہے۔ جس کے نتیجے میں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اگر سب لوگ اس حدیث پر عمل کر لیں، اور ہر شخص اپنے گھر کے آس پاس کا علاقہ صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے، تو پھر شہر میں ”بلدیہ“ کی ضرورت نہ رہے۔

چونکہ یہ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے، اس لئے صفائی ستھرائی بھی دین کا حصہ

ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صفائی ستھرائی دنیا داری کا کام ہے۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محمد شلیم صاحب) رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ جامع مسجد دہلی کے پاس ایک انگریز رہتا تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اب مسجد میں نماز کے لئے آئے لگا، جب اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہوئی تو وہ وضو خانے میں وضو کرتا۔ اس نے دیکھا کہ یہ وضو خانہ بہت گندہ ہو رہا ہے اس کی نالایاں بہت خراب ہو رہی ہیں، کہیں کالی جم رہی ہے، کہیں ناک کی ریش پڑی ہوئی ہے، کہیں کچھ۔ کچھ دن تک تو دیکھتا رہا، ایک دن اس نے سوچا کہ جب کوئی اور آدمی اس کی صفائی نہیں کر رہا تو چلو میں ہی اس کی صفائی کر دوں۔ چنانچہ اس نے جھاڑو لے کر وضو خانے کی نالایاں صاف کرنا شروع کر دیا، کسی شخص نے دیکھا کہ یہ انگریز نالایاں صاف کر رہا ہے تو اس نے دوسرے لوگوں سے کہا یہ انگریز مسلمان تو ہو گیا ہے لیکن انگریزیت کی خوبی اس کے دماغ سے اب تک نہیں گئی۔

مطلب یہ تھا کہ یہ صفائی ستھرائی انگریزیت کی خوبی ہے۔ اس صفائی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ العیاذ باللہ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ارشاد ہے کہ: ”اپنے گھر کے آس پاس کی جگہوں کو بھی صاف کرو، یہ بھی پڑوسیوں کے حقوق میں داخل ہے۔“

(اسلامی تعلیمات، جلد ۱۳)

فکرم صرف یہ ہی نہیں ہے کہ کسی کا مال چھین لیا جائے یا اسے جسمانی تکلیف پہنچانے کے لئے اس پر ہاتھ اٹھایا جائے، بلکہ عربی زبان میں ”عظلم“ کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ”کسی بھی چیز کو بے جگہ استعمال کرنا عظلم ہے۔“ چونکہ کسی چیز کا بے جگہ استعمال بیہینہ کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا موجب ہوتا ہے، اس لئے ہر ایسا استعمال ”عظلم“ کی تعریف میں داخل ہے، اور اگر اس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ شرعی اعتبار سے گناہ کبیرہ بھی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سے گناہ کبیرہ اس

طرح رواج پا گئے ہیں کہ اب عام طور سے ان کے گناہ ہونے کا احسان بھی باقی رہا۔

”ایڈارسائی“ کی ان بے شمار صورتوں میں سے ایک انتہائی تکلیف دہ صورت لاڈل اہتیکر کا خالمانہ استعمال ہے۔ ابھی چند روز پہلے انگریزی روزنامے میں ایک صاحب نے شکایت کی ہے کہ بعض شادی ہالوں میں رات تین بجے تک لاڈل اہتیکر پر گانے بجانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور آس پاس کے بسنے والے بچے چینی کے عالم میں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، اور ایک شادی ہال پر کیا موقوف ہے؟ ہر جگہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی شخص کہیں لاڈل اہتیکر نصب کرتا ہے تو اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کو آواز کو صرف ضرورت کی حد تک محدود رکھا جائے، اور آس پاس کے ان ضعیفوں اور بیماروں پر رحم کیا جائے، جو آواز سننا نہیں چاہتے۔

گانے بجانے کا معاملہ تو الگ رہا، کہ اس کو بلند آواز سے پھیلانے میں دہری برائی ہے، مگر کوئی خالص دینی اور مذہبی پروگرام ہو تو اس میں بھی لوگوں کو لاڈل اہتیکر کے ذریعے زبردستی شریک کرنا شرعی اختیار سے ہرگز جائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہ ہمارے معاشرے میں سیاسی اور مذہبی پروگرام منعقد کرنے والے حضرات بھی شریعت کے اس اہم حکم کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ سیاسی اور مذہبی جلسوں کے لاڈل اہتیکر بھی دور دور تک مار کرتے ہیں اور ان کی موجودگی میں کوئی شخص اپنے گھر میں نہ آرام سے سو سکتا ہے، نہ یکسوئی کے ساتھ اپنا کوئی کام کر سکتا ہے۔ لاڈل اہتیکر کے ذریعے ہزاروں کی آواز دور تک پہنچانا تو برحق ہے، لیکن مسجدوں میں جو وعظ اور تقریریں یاد رکھنا اور تلاوت لاڈل اہتیکر پر ہوتی ہیں، ان کی آواز دور دور تک پہنچانا کوئی جواز نہیں ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد میں بہت تھوڑے سے لوگ وعظ یا درس سننے کے لئے بیٹھے ہیں جن کو آواز پہنچانے کے لئے لاڈل اہتیکر کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے، یا صرف اندرونی بارگاہ سے بآسانی کام چل سکتا ہے، لیکن بیرونی لاڈل اہتیکر پوری قوت سے کھلا ہوتا ہے،

اور اس کے نتیجے میں یہ آواز محلے کے گھر گھر میں اس طرح پہنچتی ہے کہ کوئی شخص اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔

مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ لاہور گیا، جس مکان میں میرا قیام تھا، اس کے قریب طرف تھوڑے تھوڑے فاصلے سے تین مسجدیں تھیں، جہاں دن تھا، فجر کی نماز کے فوراً بعد سے تینوں مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر پوری قوت سے کل گئے اور پہلے درس شروع ہوا، پھر بچوں نے تلاوت شروع کر دی، پھر تھمیں اور لغتیں پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ فجر کے وقت سے جس تک یہ ”مذہبی پروگرام“ اس طرح بے ٹکان جاری رہے، کہ گھر میں کسی کو کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس گھر میں اس وقت کوئی بیمار نہیں تھا۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خدا خواستہ کوئی شخص بیمار ہوتا تو اس کو سکون کے ساتھ لانے کا اس ماحول میں کوئی راستہ نہیں۔

بعض مسجدوں کے بارے میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہاں خالی مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پر نیپ چلا دیا جاتا ہے۔ مسجد میں تو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن پورے محلے کو یہ شیپ زبردستی سننا پڑتا ہے۔

دین کی صحیح فہم رکھنے والے اہل علم خواہ کسی کتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، کبھی یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن ایسا ان مسجدوں میں ہوتا ہے جہاں کا انتظام علم دین سے ناواقف حضرات کے ہاتھ میں ہے۔ بسا اوقات یہ حضرات پوری ٹیکہ نئی سے یہ کام کرتے ہیں، وہ اسے دین کی تبلیغ کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اسے دین کی خدمت قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ اصول بھی بہت غلط مشہور ہو گیا ہے، کہ نیت کی اچھائی سے کوئی غلط کام بھی جائز اور صحیح ہو جاتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ کسی کام کے درست ہونے کے لئے صرف ٹیکہ نئی ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ بھی درست ہونا ضروری ہے۔ اور لاؤڈ اسپیکر کا ایسا غالمانہ استعمال نہ صرف یہ کہ دعوت و تبلیغ کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ اس کے لئے نتائج بھی برآء ہوتے ہیں۔

جن حضرات کو اس سلسلے میں کوئی غلط فہمی ہو، ان کی خدمت میں درود مند کی اور ان کی

سوزی کے ساتھ چند نکات ذیل میں پیش کرتا ہوں:-

(۱)..... مشہور محدث حضرت عمر بن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کی تاریخ پر چار جلدوں میں بڑی مفصل کتاب لکھی ہے، جس کا حوالہ بڑے بڑے علماء و محدثین پیش دیتے رہتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ ایک وعظ صاحب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان کے بالکل سامنے بلند آواز میں وعظ کہتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ لا ملاحظہ و لا احتیاط کرنا نہیں تھا، لیکن ان کی آواز بہت بلند تھی، اور اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یکسوئی میں فرق آتا تھا، یہ حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ تھا، اس لئے حضرت عائشہ نے حضرت عمرؓ سے شکایت کی کہ یہ صاحب بلند آواز سے میرے گھر کے سامنے وعظ کہتے ہیں، جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور مجھے کسی اور کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ حضرت عمرؓ نے ان صاحب کو پیغام بھیج کر انہیں وہاں وعظ کہنے سے منع کیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وعظ صاحب نے دوبارہ یہی سلسلہ پھر سے شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے خود جا کر ان صاحب کو پکڑا اور ان پر تعویبی سزا جاری کی۔ (فتاویٰ المدینہ)

(۲)..... بات صرف یہ نہیں تھی کہ حضرت عائشہؓ اپنی تکلیف کا ازالہ کرنا چاہتی تھی، ورنہ اصل وہ اسلامی معاشرت کے اس اصول کو واضح اور نافذ کرنا چاہتی تھی کہ کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، نیز یہ بتانا چاہتی تھی کہ دین کی دعوت، تبلیغ کا پروکار طریقہ کیا ہے؟..... چنانچہ امام رحمہ اللہ نے اپنی سند میں روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہؓ نے مدینہ منورہ کے ایک واعظ کو وعظ و تبلیغ کے آداب تفصیل کے ساتھ بتائے اور ان آداب میں یہ بھی فرمایا کہ:

”اپنی آواز کو ان ہی لوگوں کی حد تک محدود رکھو جو تمہاری مجلس میں بیٹھے ہیں، اور انہیں بھی اسی وقت تک دین کی باتیں سناؤ جب تک ان کے چہرے تمہاری طرف متوجہ

ہوں، جب وہ چہرے پھیر لیں، تو تم بھی رک جاؤ..... اور ایسا بھی نہ ہونا چاہئے کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں، اور تم ان کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کرو، بلکہ ایسے موقع پر خاموش رہو، پھر وہ جب تم سے فرمائش کریں تو انہیں دین کی بات سناؤ۔“

(مجمع الزوائد، جلد ۱)

(۳)..... حضرت عطائین ابی رہاؓ بڑے اونچے درجے کے تابعین میں سے ہیں، علم فقیر و حدیث میں ان کا مقام مسلم ہے، ان کا مظلوم ہے کہ:

”عالم کو چاہئے کہ اس کی آواز اس کی اپنی مجلس سے آگے نہ بڑھے۔“

(ہب الاطباء المستفیضین)

(۴)..... یہ سارے آداب درحقیقت خود حضور سرور کونین ﷺ نے اپنے قول و فعل سے تعلیم فرمائے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ تہجد کی نماز بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ بلند آواز سے کیوں تلاوت کرتے ہیں؟..... حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ ”میں سوتے کو جگاتا ہوں، اور شیطان کو جگاتا ہوں۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”اپنی آواز کو تھوڑا پست کر دو۔“

(بحوالہ مکتوبہ، جلد ۱)

اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ جب تہجد کے لئے بیدار ہوتے تو اپنے بستر سے آہستگی کے ساتھ اٹھتے تھے، تاکہ سونے والوں کی نیند خراب نہ ہو)

(۵)..... ان ہی احادیث و آثار کی روشنی میں تمام فقہاء امت اس بات پر متفق ہیں کہ تہجد کی نماز میں اتنی بلند آواز سے تلاوت کرنا جس سے کسی کی نیند خراب ہو، ہرگز جائز نہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کی چھت پر بلند آواز سے تلاوت کرے جب کہ لوگ سو رہے ہوں تو تلاوت کرنے والا گناہ گار ہے۔

(غلامہ الفتاویٰ، جلد ۱، ۲، و شاہی، جلد ۱)

ایک مرتبہ ایک صاحب نے یہ سوال ایک استفتاء کی صورت میں مرتب کیا تھا، کہ بعض مساجد میں تراویح کی قرأت لاڈڈا اٹیکر پر اتنی بلند آواز سے کی جاتی ہے، کہ اس سے محلے کی خواتین کے لئے گھروں میں نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ نیز جن مریض اور کمزور لوگوں کو ملا جا جلدی سوتا ضروری ہو وہ سو نہیں سکتے، اس کے علاوہ ہاں کے لوگ قرآن کریم کی تلاوت ادب سے سنتے پر قادر نہیں ہوتے، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تلاوت کے دوران کوئی جگہ سے کی آیت آ جاتی ہے۔ سننے والوں پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور یا تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، یا پھر وہ وضو سے نہیں ہوتے، اس لئے سجدہ نہیں کر سکتے، اور بعد میں بھول ہو جاتی ہے۔ کیا ان حالات میں بھی تراویح کے دوران بیرونی لاڈڈا اٹیکر زور سے کھولنا شرعاً جائز ہے؟.....

یہ سوال مختلف علماء کے پاس بھیجا گیا، اور سب نے مختلف جواب کہا دیا کہ ان حالات میں تراویح کی تلاوت میں بیرونی لاڈڈا اٹیکر بلا ضرورت زور سے کھولنا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ فتویٰ ماہ نامہ ”ابلاغ“ کی محرم ۱۴۰۷ھ کی اشاعت میں شائع ہوا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اس پر تمام مکاتب فکر کے علماء متفق ہیں۔ اب رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ مہینہ ہم سے شرعی احکام کی حتیٰ کے ساتھ پابندی کا مطالعہ کرتا ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں نماز، تلاوت اور ذکر جتنا بھی ہو سکے، باعث فضیلت ہے۔ لیکن ہمیں چاہئے کہ یہ ساری عبادتیں اس طرح انجام دیں کہ ان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور نہ جائز طریقوں کی بدولت ان عبادتوں کا ثواب ضائع نہ ہو۔ لاڈڈا اٹیکر کا استعمال صرف بوجہ ضرورت اور بقدر ضرورت کیا جائے، اس سے آگے نہیں۔

مذکورہ بالا گزارشات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شریعت نے دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا کتنا اہتمام کیا ہے؟..... جب قرآن کریم کی تلاوت اور وعظ و نصیحت جیسے مقدس کاموں کے بارے میں بھی شریعت کی ہدایت یہ ہے کہ ان کی آواز ضرورت کے

مقامات سے آگے نہیں بڑھنی چاہئے، تو گمانے بچانے اور دوسری تعلیقات کے بارے میں خود اندازہ کر لیجئے کہ ان کو لاکڑا پتھر پر انجام دینے کا کس قدر روبرو بال ہے؟.....
(ذکر رقم: ۱۲۹۲ھ، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب)

تھوڑی دیر کا ساتھی

زندگی میں انسان کو قدم قدم پر دوسروں سے واسطہ پیش آتا ہے، بعض تعلقات دائمی نوعیت کے ہوتے ہیں، جیسے رشتہ دار، بعض دائمی نہ سہی لیکن لمبی مدت کے لئے ہوتے ہیں، جیسے پڑوسی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ صرف چند گھنٹوں یا اس سے بھی کم مدت کے لئے کسی کا ساتھ ہو جاتا ہے، جیسے ہم سفر جو کسی بس، ریل یا ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے کچھ دیر کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔

قرآن کریم نے نہایت باریک بینی سے ان تینوں قسم کے تعلقات کے کچھ حقوق رکھے ہیں، اور ان حقوق کی نگہداشت کی تاکید فرمائی ہے، پہلے دو قسموں یعنی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کو لوگوں پر بھی کچھ نہ کچھ اہمیت دیتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کے نتیجے میں انسان بدنام ہو جاتا ہے، اور چونکہ یہ تعلقات دیر پا قسم کے ہیں اس لئے یہ بدنامی میں دیر پا ہو جاتے ہیں، لیکن تیسری قسم یعنی وہ لوگ جو مختصر وقت کے لئے ساتھ ہو گئے ہوں، بہت کم انسان اس کے حقوق کا خیال رکھنے پر آمادہ ہوتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ عموماً اجنبی ہوتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جدا ہوتے ہیں تو بعض اوقات تمام عمر ان سے کوئی واسطہ پیش نہیں آتا، اس لئے ان کے ساتھ اگر کوئی بد اخلاقی یا بدسلوکی ہو جائے تو اس کی وجہ سے کسی دیر پا بدنامی کا اندیشہ نہیں ہوتا، لوگ عموماً یہ سوچتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لئے اس شخص پر میرے بارے میں کوئی غلط تاثر ہو بھی گیا تو کیا ہوا؟..... بعد میں کبھی اس سے ملنا نہیں ہے، اس لئے اس تاثر سے میری زندگی پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ چنانچہ بسوں، ریلوں، دوسری عمومی

سوار یوں، اور اب تو وہ اپنی جہاز میں بھی دھکا چیل اور نفسی نفسی کا جو عالم نظر آتا ہے۔ ہر شخص دوسرے شخص کو کہنی مار کر آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا ہے۔ وہ درحقیقت اسی ذہنیت کا شاخسانہ ہے۔

اسی لئے قرآن کریم نے جہاں رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی وہاں تھوڑی دیر کے ساتھیوں کے حقوق ادا کرنے کو بطور خاص ذکر فرمایا۔ تھوڑی دیر کے ساتھی کے لئے قرآن کریم نے ”المصاحب بالمجنب“ (سورہ نسا آیت نمبر: ۳۶) کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا اردو ترجمہ ”ہم پہلو“ کے لفظ سے کیا جاسکتا ہے، اور اس سے مراد وہ شخص ہے جو مختصر مدت کے لئے کسی کے ساتھ ہو گیا ہو، خواہ کسی سفر میں، یا کسی عمومی مجلس میں، بس یا ریل میں سفر کرتے ہوئے جو شخص ہمارے قریب بیٹھا ہے، وہ ہمارا ”مصاحب بالمجنب“ ہے، کسی دعوت جلسے یا اجتماع عام میں جو شخص ہمارے پہلو میں ہے، وہ ہمارا ”مصاحب بالمجنب“ ہے، اور قرآن کریم نے خاص طور پر اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اس لئے فرمائی ہے کہ انسان کی شرافت اور خوش اخلاقی کا اصل امتحان ایسے ہی موقع پر ہوتا ہے، بڑے بڑے تعلیم یافتہ، بظاہر مہذب اور شائستہ لوگوں کو دیکھ کر اپنے روزمرہ کے حالات میں وہ بظاہر بڑے خوش اخلاق اور شائستہ نظر آتے ہیں، لیکن جب کبھی سفر کی فوجت آتی تو ان کی ساری تہذیب اور خوش اخلاقی دھری کی دھری رو گئی، اور انہوں نے اپنے ہم سفروں کے ساتھ پرسلے درجے کی خود غرضی اور سنگ دلی کا برتاؤ کر دیا۔

اسی لئے حضرت فاروق اعظمؓ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ کسی شخص کی نیکی کی حتمی گواہی اس وقت دو جب یا تو تمہارا اس سے روپے پیسے کا کوئی لین دین ہو چکا ہو جس میں تم نے اسے کھرا پایا ہو، یا اس کے ساتھ تم نے کوئی سفر کیا ہو، اور اس سفر میں تم نے اسے واقعی خوش اخلاق دیکھا ہو۔

بات دراصل یہ ہے کہ خوش اخلاقی کا جو برتاؤ صرف بدنامی کے خوف سے کیا

جائے، وہ خوش اخلاقی ہی کہاں ہے؟..... وہ تو ایک دکھاوا ہے، چنانچہ جب بدنامی کا خوف ملے گا، انسان کی بد اخلاقی اصلیت ظاہر ہو جائے گی، خوش اخلاق تو ایک اندرونی صفت کا نام ہے جو نیک نامی اور بدنامی سے بے نیاز ہو کر کوئی اچھا عمل اس لئے کرتی ہے کہ وہ اچھا، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، جب یہ صفت کسی شخص کو حاصل ہو جائے تو اس کا رویہ ہر جگہ اس صفت کے مطابق ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس جگہ بھی جہاں اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، وہ اپنی پاکیزہ فطرت کے تحت وہی طرز عمل اختیار کرتا ہے جو اسے کرنا چاہئے اور یہ حقیقت اس کے سامنے رہتی ہے کہ کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، وہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ جس کے دیکھنے پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں۔

اسلام نے ”صاحب ہا لجنب“ یعنی تھوڑی دیر کے ساتھی کے حقوق کی جس باریک بینی سے دیکھ بھال کی ہے، اس کا انداز چند مثالوں سے لگ جائے۔

(۱)..... جمعہ کے دن جب مسجد میں لوگ خطبے اور نماز کے لئے جمع ہوں تو نوواؤ اور کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اجتماع کے آخری حصے میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھنے کی کوشش کو سختی سے منع فرمایا گیا ہے، آنحضرت ﷺ نے اس عمل پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔

(۲)..... جمعہ کے دن نماز دھو کر، اچھے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر مسجد میں جانے کی ترغیب دی گئی ہے، تاکہ اس بڑے اجتماع میں ہر شخص دوسرے کے لئے تکلیف کے بجائے فرحت اور راحت کا سبب بنے۔

(۳)..... فقہائے کرام نے کہا ہے کہ: جو شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، کہ جس سے کسی پاس والے کو تکلیف ہو سکتی ہو، یا پھر گمن آسکتی ہو، اس کے لئے جمعہ کی نماز معاف ہے، اور اس کو اپنے گھر ہی میں نماز پڑھنے پر ان شاء اللہ مسجد کی جماعت کا ثواب ملے گا۔

(۴)..... جب چند افراد ساتھ بیٹھ کر کوئی چیز کھا رہے ہوں تو حکم یہ ہے کہ

دوسروں کا خیال رکھ کر کھانا، حدیث میں ہے کہ جب دوسرے لوگ ایک ایک کھانا کھا رہے ہوں تو تم دو دو کھجوریں مت لو، اس میں یہ اصول بتایا گیا ہے کہ صرف اپنی اپنی فکر کرنا اور جو ہاتھ لگے لے اڑنا ایک مومن کا شیوہ نہیں، یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ کچھ اور لوگ بھی تمہارے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہوں، حصہ پوری طرح ناپ تول کر نہ سہی، لیکن دوسروں کے ساتھ کسی توازن ہی میں ہونا چاہئے، (آج کل بونے قسم کی دعوتوں میں بعض مرتبہ جو چھینا جھینٹی نظر آتی ہے، اور جس طرح بعض لوگ یکبارگی ضرورت سے زیادہ چیزیں اپنے برتن میں اغلیل لیتے ہیں وہ ان حکام کی صورتِ صحت و وزی ہے۔

یہ چند مثالیں میں نے صرف یہ بتانے کے لئے دی ہے کہ اسلامی تعلیمات میں ”صاحب بالمعجب“ یا تھوڑی دیر کے ساتھ کی کتنی اہمیت ہے، اس اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے معاشرے کے چند عروجی مسائل پر ایک نظر ڈال لیجئے۔

جہاں بہت سے لوگوں کو باری باری کوئی کام انجام دینا ہوا، وہاں فطری طریقہ یہی ہے کہ آنے والوں کی ترتیب سے ایک قطار بنائی جائے، اور ہر شخص نمبر وار اپنا کام انجام دیتا ہے، اس طرح سب کا فائدہ ہے، اور سب کا کام آسانی سے ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر (کسی معقول صدر کے بغیر) لائن توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اس کے لئے دھینگا مشقی کرنا دوسروں کی شدید حق تلفی ہے، جو بد اخلاقی اور ناشائستگی ہونے کے علاوہ گناہ بھی ہے۔

انہوں نے یہ کہہ کر آج غیر مسلم قومیں اس بات کا لحاظ رکھتی ہیں، بلکہ ان کا مزاج عیسیٰ بن چکا ہے کہ جہاں دو آدمی جمع ہوں گے فوراً آگے پیچھے ہو کر قطار بنالیں گے، لیکن ہم جو ”صاحب بالمعجب“ کے بارے میں قرآن و سنت کی مذکورہ ہدایات کی روشنی رکھتے ہیں لائن توڑ کر آگے بڑھنے کو بہادری اور جی داری کا ایک ہنر سمجھتے ہیں۔ اور یہ خیال تو شاید ہی کسی کو آتا ہو، کہ میں کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں۔

بس بار بار میں ہر شخص نشست کا استیصال استعمال کرنے کا حق دار ہے جتنا ایک

مسافر کے لئے گاڑی والوں کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اس میں ہمارے یہاں دو طرح کی شدید بے اعتدالیاں ہوتی ہیں۔

پہلی بے اعتدالی تو یہ ہے کہ جب گاڑیوں میں بٹک نہیں ہوتی، ان میں جو شخص پہلے پہنچ گیا وہ بیک وقت کئی کئی نشستوں کی جگہ گھر کر اس پر قبضہ بجالیے ہیں اور دوسرے مسافر کھڑے کھڑے سڑ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اب یہ کتنی بے انصافی کی بات ہے کہ آپ ایک کنٹ لے کر آرام سے لیٹے ہیں اور دوسرا شخص اتنی ہی رقم کا کنٹ لے کر بیٹھنے سے بھی محروم ہے۔ میں نے اپنے بعض بزرگ علماء کے ہارے میں تو یہاں تک سنا ہے کہ اگر گاڑی بالکل خالی پڑی ہوتی، اور دوسرے مسافر نہ ہوتے تب بھی وہ اپنی نشست سے زیادہ جگہ استعمال نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے ایک نشست کا کرایہ دیا ہے، میں ایک ہی نشست کے استعمال کا حق دار ہوں، اس سے زیادہ کا نہیں۔

یہی بے اعتدالی دقتوں کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن چونکہ گاڑی والوں کی طرف سے ایسے موقع پر خالی جگہوں کے استعمال کی عموماً اجازت ہوتی ہے، اس لئے اس کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا، مگر جہاں دوسرے مسافر کھڑے ہونے پر مجبور ہوں، وہاں زیادہ جگہ گھرنے کا کوئی جواب نہیں۔

دوسری بے اعتدالی اس کے برعکس یہ ہوتی ہے کہ جو سیٹ چار آدمیوں کے بیٹھنے کے لئے مخصوص ہے اس میں پانچ آدمی زبردستی اپنے آپ کو ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے، اور پہلے سے بیٹھے ہوئے آدمیوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ سمٹ کر اسے ضرور جگہ دیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے جائز اور بجا طور پر اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ غلغلے اور دشواری کے ساتھ سڑ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، ایسے میں اگر وہ لوگ خود بیمار سے کام لیں مگر زبردستی کو جگہ دیں تو بے شک یہ ان کی عالی ظرفی ہے اور باعث ثواب ہے، لیکن کسی نو وارد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انہیں اس عالی ظرفی پر مجبور کرے۔

چونکہ ہم نے دین کو صرف نماز روزے ہی کی حد تک محدود کر لیا ہے اس لئے اس

قسم کی حرکت کرتے وقت یہ خیال بھی دل میں نہیں آتا کہ ہم کسی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، حالانکہ جس عمل سے بھی کسی دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہو، یا اسے بے جا تکلیف پہنچتی ہو، وہ حرام ہے، ایسا حرام کہ اس کا گناہ صرف تو بہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک خود وہ شخص معاف نہ کرے جس کی حق تلفی کی گئی ہے۔

دیکھنے میں یہ چھوٹی باتیں ہیں لیکن درحقیقت ان ہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے افراد اور قوموں کا مزاج بگڑتا ہے، اور جب کسی معاشرے کا مزاج بگڑ جائے تو وہی کچھ ہوتا ہے جس کا ردنا آج ہم سب رو رہے ہیں، پھر فائدہ کسی کا نہیں ہوتا، نقصان سب کا ہوتا ہے مداخلت کسی کو نصیب نہیں ہوتی، تکلیف میں سب مبتلا رہتے ہیں۔

اس کے برعکس اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ سوچ لیں کہ جس شخص کے ساتھ ہمیں کچھ دیری رفاقت میسر آئی ہے، اس کو آرام پہنچانے کی خاطر اگر ہم خود تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں تو یہ تکلیف تو زیادہ سے زیادہ چند گھنٹوں کی ہے، جو بہت جلد ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے ایثار کا نقش ہمارے ساتھی کے دل سے جلدی نہیں مٹے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور ہماری یہ تھوڑی سی محنت ان شاء اللہ وہاں جا کر کیش ہوگی۔ جہاں روپے پیسے کا کیش بے کار ہو چکا ہوگا، تو رفتہ رفتہ ہمارے معاشرے کا مزاج بھی بدل سکتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے لئے سراپا رحمت بن سکتے ہیں۔

(ذکر و فکر: ۲۶۰، ۲۶۵)

بیوہ کے حقوق

اصناف انسانی میں سب سے ناچار اور ناتوان کردہ جنس لطیف کے ان افراد کا ہے جن کو قدرت نے شوہروں کے سایہ سے محروم کر دیا ہے۔ اب وہ بے یار و مددگار اور بے مونس و مختار ہیں، ندان کے کھانے پینے کا کھیں سہارا ہے اور ندان کے تن و حاکننے اور ستر پوشی کی کسی کو فکر ہے۔ عورت جس کو خدا نے دنیا کے عملی مشکلات سے پرے رکھا تھا۔ اور اس کی ذمہ داری اُس کے شوہر کے حوالہ کر دی تھی اب وہ ناچار اُن سے دوچار ہے۔ اب غم و اہم اور فکر و تردد کے علاوہ بڑی مشکل یہ درپیش ہے کہ ایک بے حامی و بے محافظ عورت کو دیکھ کر نہ صرف اس کے جسمانی ستانے والے، بلکہ اس کے روحانی اور اخلاقی حملہ آور گندہ کی طرح اس کے پس و پیش منڈلاتے رہتے ہیں، ہر موقع کی ہاک میں رہتے ہیں۔ دنیا کے روزمرہ کے واقعات اور اخبارات کی اطلاعیں کافی سے زیادہ ثبوت ہیں۔

بیوہی مذہب میں جو عورت ایک بھائی کے مرنے کے بعد اس کے دوسرے بھائی کی ملک ہو جاتی تھی، وہ جس طرح چاہتا تھا اس سے معاملہ کر سکتا تھا، عورت کی مرضی کو اس زن و شوئی کے مجبورانہ تعلق میں کوئی دخل نہ تھا۔ عیسوی مذہب میں یہ جبری قانون تو جاتا رہا مگر وہ کوئی دوسرا ایسا پابندی پیش کر سکا۔ ہندوؤں میں اب اس کی زندگی کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی، اب اس کو اپنے شوہر کی چتا سے لپٹ کر بے موت مرجانا چاہیے۔ اور اگر زندہ رہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام آرائشوں اور لذتوں سے علیحدہ ہو کر ساری عمر سوگ میں گزار دے۔ عربوں میں رواج یہ تھا کہ وہ شوہروں کے وارثوں کی ملکیت بن جاتی تھی، اور وہ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتے تھے۔ اس کو تکلیفیں دے دے کہ اس سے دین مہر معاف کراتے تھے اور اس کو اپنی مرضی

کے بغیر کلید شادی نہیں کرنے دیتے تھے۔

اسلام آیا تو اس مظلوم گروہ کی فریادیں ہوئی، اس نے سب سے پہلے قویہ کیا کہ ان کے غیر محدود سوگ کے زمانہ کو محدود کر دیا اور صرف اتنی مدت تک کے لئے رکھا جس میں تھوڑا بہت اس کا طبی غم فراموش ہو سکے، اور یہ بھی پتہ لگ سکے کہ اس کو اپنے شوہر سے کوئی حمل تو نہیں، اس لئے سوگ کا ایک زمانہ متعین کیا، جس کی حد چار مہینے دس دن قرار دی اور اس کا نام عدت رکھا یعنی شمار کے دن، اس عدت کے گزر جانے کے بعد قانونی حیثیت سے اس کو ہر قسم کے جائز زیب و آرائش کی اجازت دے دی۔ اس کا دین مہر اگر اب تک ادا نہ ہوا ہو تو اس قرض کا ادا کرنا اس شوہر کے ترکہ میں سب سے اول ضروری ٹھہرایا۔ پس اس ترکہ میں سے اگر شوہر کی اولاد نہ ہو تو عورت کو انھوں حصہ اور نہ ہو تو چھٹائی حصہ دلوا دیا۔ عورت کو اپنی دوسری شادی کے متعلق پوری آزادی بخشی، اور اس کے سر سے واپروہ اور شوہر کے دوسرے عزیزوں کی ہر قسم کی جاہلانہ حکومت کا قلع قمع کر دیا، اور ان تمام امور کو نہ صرف اخلاق بلکہ اسلام کے قانون کا جز بنا دیا۔ اس بے یار مددگار طبقہ کی دوسری ضروری امداد یہ ہے کہ جس سوسائٹی سے اسکو اوروں نے نکال دیا ہے اس میں دوبارہ اس کو عزت کے ساتھ داخلہ کا موقع دیا جائے، اور کسی شریف شریک زندگی کی معیت کا شرف اس کو دوبارہ بخشا جائے۔ اور جس مہر و محتات کے سایہ سے وہ محروم ہو گئی ہے وہ اس کو پھر عطا کیا جائے۔ قرآن نے اس کے بارہ میں صرف صحت و صواب پر اکتفا نہیں کی بلکہ مسلمانوں کو صریحاً یہ حکم دیا:

وَالْكُفْرَانُ الْاِثْمَانُ سَلَامٌ (سورہ نور ۴)

ترجمہ: کفرانہ اعمال سے بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو۔

اس سے پہلے کہ یہ حکم اترے، بلکہ خود نبوت سے پہلے آنحضرت ﷺ نے اس بے کس فرقہ کی امداد کی طرف توجہ فرمائی اور میں اس وقت جب ایک نوجوان کے تمام دلوں پر اٹھنے ہوئے ہیں، اور بہتر سے بہتر اور نوجوان سے نوجوان عورت کا مشتاق

ہوتا ہے آپ ﷺ نے بچپن میں برس کی عمر میں چالیس برس کی ایک ادھیڑ بڑھ سے شادی کی، اور بچپن میں برس تک اس طرح اس کے ساتھ کامل رفاقت کی کہ اس اثناء میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کی وفات کے بعد وقتاً فوقتاً دس عورتوں سے نکاح کئے، جن میں سے آٹھ حضرت سودہ، حفصہ، زینب، ام المہاجرین، ام سلمہ، جویریہ، ام حبیبہ، میمونہ اور صفیہؓ یہ تھیں۔ جن کی کفالت کا ہار آپ ﷺ نے اپنے دوش مبارک پر اٹھایا اور اس طرح اپنے پیروں کے لئے اس کو مستحق نور مستون طریقہ خود اپنے عمل سے بھی بنادیا، یہ تو آپ ﷺ کا عمل تھا، قول یہ ہے کہ اس مظلوم فرقہ کی امداد کو آپ ﷺ نے ایسی نیکی قرار دیا کہ رات رات بھر (نفل) نمازیں پڑھ پڑھ کر اور اکثر (نفل) روزے رکھ رکھ کر جو ثواب حاصل کیا جاسکتا ہے وہ اس فرقہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا یا آسانی کر سکتا ہے، فرمایا: یہ وہ اور مسکین کے لئے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسا خدا کی راہ میں دوڑنے والا اور راوی کہتا ہے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا، اور جیسا وہ نمازی جو نماز سے نہیں تھکتا، اور وہ روزہ دار جو کبھی اپنا روزہ نہیں توڑتا۔ ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا: یہ وہ اور غریب کے لئے دوڑ دھوپ کرنے والا اللہ کی راہ کے حجاج کی طرح ہے، اور اس کے برابر ہے جو دن بھر روزہ اور رات بھر نماز پڑھا کرے۔

ان پیروں کی تسکین کی خاطر جو اپنی گود میں ننھے بچے رکھتی ہوں اور اس لئے وہ تکلیف اٹھاتی ہوں، لیکن ان ننھے بچوں کی پرورش کی مصروفیت کے سبب سے اپنے کو اس وقت تک دوسرے نکاح کے بندھن میں نہیں باندھتی ہیں جب تک وہ بڑے ہو کر ان سے علیحدہ نہ ہو جائیں، اور یا وہ دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں، یہ فرمایا: ”میں اور محنت و مشقت کے سبب سے وہ کالی پڑ جانے والی بیوی قیامت کے دن مرتبہ میں ان دو انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ وہ حسن و جمال اور چاہ و عزت والی بیوہ جو شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ ہو جائے، لیکن اپنے ننھے بچوں کی خدمت کی خاطر اپنے کو روکے رہے یہاں تک کہ وہ اس سے علیحدہ ہو جائیں یا مرجائیں۔ اسی مقصد کو ابو یعلیٰ کی مستند

میں ہے، کہ آپ ﷺ نے اس طرح ایک واقعہ کی صورت میں بھی بیان فرمایا کہ ”تو اس شخص کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا، تو دیکھوں گا کہ ایک عورت مجھ سے بھی پہلے اندر جانا چاہتی ہے، میں پوچھوں گا، تو کون ہے، تو وہ کہے گی کہ میں ایک بیوہ ہوں جس کے چند ننھے یتیم بچے تھے۔“

حاجت مندوں کے حقوق

ہر انسان خواہ وہ کسی قدر صاحبِ دولت اور بے نیاز ہو، کسی نہ کسی وقت اس پر اتنا دہائی ہے کہ اس کو دوسروں کا وسیع گھر بننا پڑتا ہے۔ اور اس کو دوسروں سے مدد لینے کی ضرورت ہو جاتی ہے اس لئے انسانی جماعت کے ہر رکن کا فرض ہے کہ وہ اپنے ایسے مصیبت زدہ بھائی کی ہر طرح مدد کرے اور اپنی موجودہ بہتر حالت پر مشرور ہو کر کبھی کسی حاجت مند کی حاجت روائی سے بے پروائی نہ کرتے اور نہ یہ سمجھے کہ اس کو کبھی کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن پاک میں دو موقعوں پر ذرا سے فرق سے ایک آیت ہے۔

فی اموالہم حق للسائل والمحروم (سورۃ زمر آیت: ۱۹)

ترجمہ: جن (مسلمانوں) کے مالوں میں مانگنے والوں اور محروم کے لئے حق ہے۔ فی اموالہم حق معلوم۔ للسائل والمحروم۔ (سورۃ مداح: ۷۵)

ترجمہ: جن (مسلمانوں) کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کے لئے مقررہ حق

ہے۔

سائل مانگنے والے کو کہتے ہیں لیکن عام شہرت کی بنا پر سائل کے معنی صرف ”بیک“ مانگنے کے لینا ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس سے ہر وہ ضرور مراد ہو سکتا ہے جو تم سے کسی مالی مدد کا خواہشمند ہو۔ محروم کی تشریح میں اہل تفسیر کا اختلاف ہے، بعض اس کو محروم کہتے ہیں، جس کا مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں، کسی نے اس کے ظاہر پرستی سے ہیں کہ جو دولت سے محروم ہو کوئی مصطفیٰ کے معنی لینا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد وہ مصیبت زدہ ہے جس کی کمائی یا کمیتی پر کوئی آسانی افتاد نہ ہو۔ اور اب وہ دوسروں کی مدد کا محتاج ہو گیا ہو، اس معنی کی تائید اہل لغت اور بعض اہل تفسیر کے بیان اور قرآن پاک سے ہوتی

ہے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ اس حق سے مراد زکوٰۃ ہے یا عام صدقہ، مقررہ حق دونوں آیتوں میں دونوں طرف گئے ہیں، مگر حج یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارباب میں جس میں ”حق“ کا بیان ہے، مطلق صدقہ اور مالی امداد مراد ہے۔ اور معارج میں جس میں مطلق حق کا نہیں بلکہ ”مقررہ حق“ کا بیان ہے ”زکوٰۃ“ مراد ہو، کیونکہ ”مقررہ حق“ کا مفہوم عام صدقہ پر نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ ہی پر صادق آتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایسے حاجت مندوں کی جن پر کوئی مالی مصیبت اور افتاد پڑی ہو، دونوں طرح سے مدد مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے قرآن پاک میں دوسرے موقع پر ہے:

واما المسائل فلا تنهر (فتحی: ۱۰۰)

ترجمہ: اور تو سوال کرنے والے کو بھڑکانہ کر۔

یہاں ”سوال کرنے والے“ کے معنی افغانی کے قرینہ سے عام طور سے بھیک مانگنے والے کے سمجھے جاتے ہیں مگر لفظ کا عموم وسعت کو چاہتا ہے یعنی ہر ضرور خستہ جو تم سے کسی قسم کی مدد کا خواہش کر ہو خواہ وہ جسمانی ہو، مالی ہو یا علمی ہو، یہاں تک کہ کوئی نظر اتم سے صرف تمہارے کندھے کا سہارا چاہتا ہے تو وہ بھی مسائل کے تحت میں ہے اس کے سوال کو بھی سختی سے رد نہ کرو بلکہ امکان بھر اس کو پورا کرو اور نہ کہ سکو تو نرمی اور خوبصورتی سے عذر کرو، مدد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ تم کسی دوسرے سے اس مستحق کی مدد کی سفارش کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

من يشفع شفاعه حسنة يكن له نصيب منها. ومن يشفع شفاعه سيئة يكن له كفل منها. وكان الله على كل شيء مقبلاً. (نہار: ۸۵)

ترجمہ: جو نیک بات کی سفارش کرے گا تو اس کے ثواب میں اس کا بھی حصہ ہے اور جو بُری بات کی سفارش کرے گا تو اس کے گناہ میں وہ بھی حصہ پائے گا اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔

اگرچہ یہ آیت عبادت کے لقمہ و نش کے لحاظ سے لڑائی کے سلسلہ میں ہے یعنی اگر

کوئی کمزور قبیلہ درخواست کرے کہ طاقتور قبیلے کے مقابلے میں اس کی آمد کوئی سفارش کی جائے تو اس نیک کام میں اس کی سفارش کی جائے اور وہ قبول کی جائے، تاہم الفاظ قرآنی کی وسعت ہر نیک کام کی سفارش تک وسیع ہے اور اس میں یہ اصول بتا دیا گیا ہے کہ کسی نیک فرض کی جدوجہد میں جتنا حصہ بھی لیا جائے حصہ لینے والا بھی اس نیک کام کے ثواب میں شریک ہوگا، ایسا ہی برے کام کی جدوجہد میں حصہ لینا اس کے گناہ میں شریک ہونا ہے ایک اور آیت میں ارشاد ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَالْقَوَاهِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ لَا يَأْكُلُونَ إِلَّا ثَمَرَهُمْ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ (سورۃ المائدہ: ۲)

ترجمہ: اور نیک اور پیمیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو، اور ڈرو اللہ سے، بیشک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔

فرض یہ کہ حاجت مندوں کی حاجت برآری ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور جو جس قدر بھی مدد تم سے چاہے اگر تمہاری طاقت میں ہو تو وہ اس کو دینا ہر مسلمان پر ایک حق کی حیثیت رکھتا ہے جس کو ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہئے۔ آنحضرت ﷺ نے گویا انہی آیات کی تفسیر اپنے ان الفاظ میں فرمائی ہے: جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہے گا تو خدا اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے گا، اور جو مسلمان کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو اس سے دور کرے گا۔ (صحابہ میں)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: اللہ اپنے بندہ کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ (بخاری و ترمذی)

مجھ بخاری میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کے پاس کوئی سائل یا حاجت مند آتا تو آپ ﷺ صحابہ سے فرماتے کہ تم سفارش کرو تو تمہیں ثواب ملے گا۔ ایک دفعہ ارشاد ہوا کہ اگر

کچھ اور نہ ہو سکتے تو بے کس حاجت مند کی مدد کیا کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ ہو چلے بیٹھے ہوئے اور کسی اندھے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، یہ بھی ارشاد ہوا کہ جو شخص راست چلنے میں کوئی کاٹا راستے سے بنادے تو خدا تعالیٰ اس کے اس کام کی قدر کرتا ہے اور اس کا گناہ معاف کرتا ہے۔ (عزالہ ترمذی شریف)

محتاجوں کے حقوق کی مزید کچھ وضاحت

انسان ضروریات کا بندہ ہے اس پر کبھی کبھی ایسا موقع ضرور آتا ہے کہ اس کو دوسروں کا دست مگر بننا پڑتا ہے، دوسروں سے مدد لینا پڑتی ہے ایسے وقت میں انسانی معاشرہ کا یہ فرض ہے کہ وہ مصیبت کے وقت میں اپنے انسانی بھائی کی حاجت روائی کے لیے کوشش کرے قرآن حکیم میں ایسے لوگوں کا دوسرے لوگوں کے مالوں میں حق مقرر ہے، ارشاد رہائی ہے!

”جن کے مالوں میں مانگنے والوں اور محروم لوگوں کے لیے حق ہے۔“

(سورۃ ابراہیم: ۱)

مسافر دوران سفر مل جائے بھائی یا بھینٹی پر کوئی اچانک افتاد پڑ جائے ماحاجت کسی حادثہ یا بیماری سے متعلق مصدوری کی صورت میں جائے وغیرہ وغیرہ غرض اس طرح کے کئی پہلوؤں میں ایک انسان مطلق، مجبور محتاج اور ضرورت مند بن کر سوال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے قرآن مجید میں ایسے مسائل کو انکار کرنے سے منع فرمایا ہے ارشاد رہائی ہے!

”اور تو سوال کرنے والے کو جھڑکنا کر“ (سورۃ الصبی)

اس طرح کوئی بھی ضرورت مند مدد کا خواستگار، غماز، خواہ وہ جسمانی، مالی یا طبی مجبوری کے ہاتھوں سوال کرنے پر مجبور ہو گیا ہو تو وہ سائل ہے اور اس کو انکار کرنے یا جھڑکنے سے منع فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے مدد کی ایک صورت یہ بھی بتائی ہے کہ آپ اس کی کسی دوسرے سے سفارش کر دیں تو یہ بھی کافی ہے ارشاد رہائی ہے! ”جو نیک بات کی سفارش

کرے تو اس کے ثواب میں اس کا بھی حصہ ہو گا اور جو عیسیٰ ہات کی سفارش کرے گا تو اس کے گناہ میں وہ بھی حصہ پائے گا اور ہر چیز کا نگہبان اللہ ہے۔“ (سورہ اقصاء: ۱۱)

آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے

”جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہے گا تو خدا اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے گا اور جو کسی کی کوئی مصیبت کو دور کرے گا تو اللہ قیامت کے روز قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی کوئی مصیبت دور کرے گا۔“ (بخاری مجملہ بخاری و مسلم)

ایک دوسری روایت میں ارشاد ثبوی ﷺ ہے!

”اللہ اپنے بندہ کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔“ (بخاری ترمذی)

صحیح بخاری میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کے پاس کوئی سائل یا حاجت مند آتا تو آپ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرماتے کہ ”تم سفارش کرو تو تمہیں بھی ثواب ملے گا۔“

ایک دفعہ ارشاد ہوا کہ ”اگر کچھ اور نہ ہو سکتے تو بے کس حاجت مند کی مدد ہی کیا کرو کسی بھولے بھٹکے ہوئے کو راہ لگانا، راستہ میں پڑی ضرور رساں کوئی چیز یا کٹا ہٹا بھی خدا وعدہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا کام ہے، وہ ذات ایسے کام کی قدر کرتی ہے اور اس کا گناہ معاف کر دیتی ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک فرمان مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت نہ کی، انسان حیران ہو کر کہے گا کہ اے میرے رب! تو رب العالمین ہے میں تیری کس طرح عیادت کرتا، پھر خدا تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو تو اس کی عیادت کرتا تو اسے میرے پاس پاتا،

پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو تو نے مجھے

کھانا نہ دیا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے کھانا دیتا تو اسے میرے پاس پاتا، اسے آدم جیسے بیٹے! میں نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، انسان کہے گا اے میرے رب! میں تجھے کس طرح پانی پلاؤں جبکہ تو رب الغلظین ہے خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے نکال بندہ نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہ پلایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اسے میرے پاس پاتا۔“ (بخاری صحیح مسلم)

غریبی اور محارت اسی قابل محارت نہیں جتنی کہ اہل دنیا نے اسے مذموم سمجھ لیا ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ داخل ہونے والے زیادہ مسکین اور غریب لوگ ہیں۔ (بخاری صحیح مسلم)

اسی طرح ایک دوسری روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ ”کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ جنت کے بادشاہ کون ہوں گے میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ (جنت کا بادشاہ) وہ شخص ہوگا جو کمزور ہے لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں وہ نہ اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہے کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا (مگر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اس کا وہ درجہ ہے کہ) اگر وہ خدا کے بھروسے پر قسم کھائے تو خدا اسے سچا کر دیتا ہے۔“ (ابن ماجہ)

حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم ﷺ کے پاس سے گزرا۔ آپ ﷺ نے (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) سے فرمایا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ (یعنی تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ شخص کیسا ہے) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اس قابل ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو اس سے نکاح کیا جائے اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے اور اگر بات کرے تو اس کی بات پر غور کیا جائے۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو مجھ حضور ﷺ خاموش ہو گئے اسی دوران غریب مسلمان میں سے ایک شخص گزرا تو حضور ﷺ نے پوچھا ”بھلا اس کے بارے میں

کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ (تو معمولی آدمی ہے اور) اس قابل ہے کہ اگر نکاح کا بیٹام دے تو اس کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے، مگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے اور اگر بات کرے تو اسے غور سے نہ سنا جائے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر دنیا اس جیسے (امیروں) سے بھری ہوئی ہو تو ان سب سے یہ (غریب) بھر ہے۔
(بحوالہ صحیح بخاری شریف)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکراتا تمہارے لیے صدقہ ہے اور تمہارا بھائی کا حکم دینا اور بُرائی سے روکنا بھی صدقہ ہے اور تمہارا کسی ایسے شخص کو ایسی سر زمین میں راستہ بتا دینا جہاں لوگ راستہ بھول جاتے ہوں تمہارے لیے صدقہ ہے اور تمہارا کسی ایسے شخص کی مدد کرنا جس کی بے صاف خراب ہو (یعنی دنیا کمزور نگاہ والا ہو) تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا راستے سے پھر ہٹانا، کاٹنا ہٹانا، یا ہڈی وغیرہ کا ہٹا دینا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے اور تمہارا اپنا ڈول ڈال کر اپنے بھائی کے لیے پانی نکال کر اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دینا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔
(بحوالہ ترمذی)

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیار پر کسی کو اور قیدی کو رہائی دلاؤ۔
(بحوالہ ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے (صحابہ کرام کو مخاطب کر کے) فرمایا کہ آج تم میں سے کون روزہ دار ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں گیا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے کھانا کھلایا ہے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے کی ہے اس پر حضور ﷺ نے فرمایا

کہ جس شخص میں یہ قرام ہا تیں جمع ہو گئیں وہ جنت میں جائے گا۔“ (مجموعہ صحیح)

فرض معاشرے کے عروم و فکان اور مصائب کے فکار افراد اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ حسب استطاعت ان کے غم و الم کو ر احتیاج کے وقت ان کی مدد کریں کیونکہ اسی میں انسانی معاشرے کے لیے برکت و رحمت اور حیات ہے۔

بیمار کے حقوق

دنیا کا ایک اور کمزور طبقہ جو ہماری ہمدردیوں کا مستحق ہے بیماروں اور سر بیٹھوں کا ہے، یہ عموماً اپنی اس حالت میں اپنی خبر گیری اور خدمت آپ نہیں کر سکتے۔ ان ہمدردی کے لائق انسانوں کی دیکھ بھال، خدمت، خطاری اور حار داری بھی انسانیت کا ایک فرض ہے اور اس فرض کا نام عربی میں عیادت ہے۔ (عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ عیادۃ المرض کے معنی صرف بیمار پر سی کے ہیں، یعنی کسی بیماری کی حالت میں دیکھنے کو جانا لیکن واقعہ ایسا نہیں ہے بیمار کی عیادت کے معنی بیمار پر سی کے بھی ہیں اور اس کی حار داری و خطاری اور خدمت گزاری کے بھی ہیں۔ بیمار کو بیماری کی حالت میں صرف دیکھنے کو جانا تو عیادۃ کی معمولی قسم ہے اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کی خطاری کرے اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس کی پوری حار داری اور خدمت گزاری کرے۔ عرب کا ایک قدیم شاعر جو تاج کے زمانہ میں تھا کہتا ہے، تجھے جو غم پہنچا اس سے نیند چلی گئی تو نیند مظلوم نہیں ہوتی۔ اور عیادت کرنے والے سو گئے۔ قاعدہ یہ ہے کہ کسی حار دار اور خدمت گزار اس کی آخری حالت میں شب دروڑ اس کی خدمت میں جائے رہے ہیں یہاں تک کہ ان کی کئی کئی راتیں کٹ جاتی ہیں لیکن جب بیمار سے مایوسی ہو جاتی ہے اور وہ موت کے قریب ہو جاتا ہے یا مرجاتا ہے تو پھر ان پر نیند طاری ہو جاتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں۔ اب اگر "عیادت" کے معنی صرف بیمار پر سی کے ہوتے تو عیادت کرنے والوں کے سوجانے کا کوئی مطلب نہ ہوتا، اس سے ظاہر ہوا کہ "عیادت" کی وسعت میں خدمت گزاری اور حار داری سے لے کر بیمار پر سی تک سارے مدارج داخل ہیں۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ عیادت کے معنی صرف بیمار کے دیکھنے کو جانے ہی کے ہوں تب بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب صرف اس کو دیکھنے جانے کا ثواب اتنا ہے تو اس کی خدمت اور

جنازہ داری کا ثواب کتنا ہوگا۔) ان پیاروں کے ساتھ اسلام نے سب سے پہلی ہمدردی کی یہ دکھائی ہے کہ وہ بہت سے فرائض جن کے ادا کرنے سے وہ مجبور ہو رہے ہیں، یا جن کے ادا کرنے سے ان کی تکلیف کی زیادتی کا خیال ہے، ان کو یک قلم معاف یا کم کر دیا ہے، اور قرآن نے اس کے لئے ایک کلی اصول بتا دیا ہے۔

ولا علی المریض حرج (سورۃ نور: ۶۱)

ترجمہ: اور نہ بیمار پر کوئی تنگی ہے۔ لبس علی الاعشی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ (سورۃ حج: ۱۷)

ترجمہ: نہ اندھے پر تنگی ہے (کہ وہ جہاد میں شریک ہو) اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر۔

لبس علی الضعفاء ولا علی المرضى (سورۃ توبہ: ۹)

ترجمہ: نہ کمزوروں پر نہ بیماروں پر (جہاد کے عدم شرکت کی باز پرس ہے۔)

پیاروں کے لئے وضو معاف ہے، وان کنتم مرضی "یا تم بیمار ہو تو تیمم کرو۔" (سورۃ بقرہ: ۲۳۸)

اسی طرح ان سے تہجد کی لمبی نمازیں معاف ہیں علیہم ان میسکون منکم مرضی (سورۃ حمل: ۲۰)

"خدا کو معلوم تھا کہ تم میں کچھ بیمار بھی ہوں گے۔" اسی طرح حج کے احکام میں

بھی بیمار کے لئے رعایت فرمائی گئی۔ فمن کان منکم مریضاً (قر: ۱۸۴)

"روزہ توڑنے کی اس کو ہدایت دی گئی۔" کمزورے ہو کر نماز پڑھنے کی قوت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز کی رخصت دی گئی۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے فرائض معاف کر دیئے تو بندوں کو کس حد تک ان سے اپنے اخلاقی مطالبہ میں کمی کر دینی چاہیئے۔

اسلام نے مسلمان کی بیماری کی تکلیف کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرنے کی

حالت میں غم کے بجائے خوشخبری بٹا دیا ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ مومن کو دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے اور صبر کے ساتھ بیماری کی تکلیفوں کو برداشت کرے تو آخرت کے عذاب شدید سے بچانے کے لئے وہ اس کے گناہوں کا معافہ بن جاتی ہے اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔

حضور اکرم ﷺ نے بیماروں کی عیادت کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ اس کے آداب تعلیم کئے ہیں، انکی دعائیں سکھائی ہیں، اور اس کا ثواب بتایا ہے۔ فرمایا جو کوئی مسلمان کے کسی غم کو ہلکا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے غم کو ہلکا کرے گا۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑے تو وہ انکی عیادت کرے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے ہم کو سات باتوں کا حکم دیا تھا، جن میں سے ایک بیمار کی عیادت ہے۔ ارشاد ہوا کہ جب کوئی صبح کو کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو فرشتے شام تک اس کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور جب شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کی مغفرت کے لئے بارگاہِ الہی میں دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی آیا ہے کہ ”جب کوئی کسی بیمار کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ ایسی تک وہ جنت کے میوے چٹا رہتا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی کسی کی عیادت کے لئے جائے تو اس کے ہاتھ اور پیشانی پر ہاتھ رکھے اور اس کو تسلی اور دلاسا دے، اور اس کو شفا پانے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔“ آنحضرت ﷺ اور آپ کی تعلیم سے صحابہ کرامؓ کو بیماروں کی عیادت کا اس قدر اہتمام تھا کہ وہ اس کو ایک اسلامی حق جانتے تھے بلکہ اس معاملہ میں مسلمان اور غیر مسلم کی تفریق نہ تھی، آپ نے یہودیوں کی عیادت فرمائی ہے، منافقوں کی عیادت کو تحریف لے گئے ہیں، اور اسی سے علماء نے غیر مسلموں کی عیادت کی بھی اجازت دی ہے۔ حضرت سعد بن معاذؓ جب زخمی ہوئے تو آپ ﷺ نے ان کا شیمہ مسجد میں نصب فرمایا تاکہ بار بار ان کی عیادت کی جائے۔ رفیدہ رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ تھیں جو ثواب

کی خاطر دُھیوں کا علاج اور ان کی خدمت کیا کرتی تھیں، ان کا شیر بھی وہی سہہ سٹھ چھپتا تھا، تا کہ لڑائیوں سے دُھی مسلمانوں کی حصار دہری اور مرہم پٹی کریں۔ غزوات اور لڑائیوں میں بھی بعض ایسی ہی عیاض فوج کے ساتھ رہتی تھیں جو بیماروں کی خدمت اور دُھیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ آپ ﷺ نے اپنے پیروؤں کو عمومیت کے ساتھ حکم دیا ہے کہ ”ہو سکے کو کھلاؤ، قیدی کو چڑھاؤ اور بیمار کی عیادت کرو“ ایک دفعہ حضور اکرم ﷺ نے عیادت کی فضیلت حسب ذیل مؤثر و دلکش طرزِ ادا میں ظاہر فرمائی کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ درِ یافت فرمائے گا کہ ”اے آدم کے بیٹے میں بیمار پڑا، تو میری عیادت کرنے نہ کیا“ وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو سارے جہاں کا پروردگار تھا، میں تیری عیادت کیونکر کرتا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ”کیا تجھے خبر نہ ہوئی کہ میرا بندہ بیمار ہوا مگر تو نے اس کی عیادت نہ کی اگر کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا“۔ تعلیم کی یہ طرزِ ادا بیمار پرستی، بیمار کی حصار دہری اور خنواہری کی کیسی دلنشین تلقین ہے اور صابر و شاکر بیمار کی کیسی بہت افزائی ہے کہ اس کا رب گویا اس کے سرانے کھڑا اپنی مہربانیوں سے اسے نوازا رہتا ہے، اور اس کے درجوں اور درجوں کو بلند کرتا رہتا ہے، اور کیسے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو ان بیماروں کی خدمت کر کے خدا کا قرب پاتے ہیں۔

مہمان کے حقوق

موجودہ نظام تمدن میں گو مہمانی کی رحمت ہو ظلوں اور ریشہ خوروں نے اپنے سر لے لی ہے، مگر گزشتہ نظام تمدن میں اس کی جگہ نہایت اہم تھی اور اب بھی مہمان نوازی مشرقی تمدن کے طیر میں داخل ہے اور مغربی تمدن نے بھی اس کی ریکی حیثیت کو باقی رکھا ہے ہر انسان کسی نہ کسی وقت کسی کا مہمان ہوتا ہے اس لئے یہ کہنا چاہئے کہ سوسائٹی کے نظام میں اس کی حیثیت مہلول و مغلوط کی ہے۔ آج ہم اپنے مہمان کے ساتھ ایک سلوک اور عزت کا برتاؤ کریں گے، تو کل وہ ہمارے ساتھ کرے گا۔ گزشتہ قہار ب کے اخلاق میں مہمان نوازی کی تعلیم کا ذکر خصوصیت کے ساتھ نہیں لیکن اہل عرب میں مہمان کا بہت بڑا حق سمجھا جاتا تھا، مہمان کی خدمت اور حفاظت میرزاں اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اسلام آیا تو اس نے اس فرض کی اہمیت کو اور بڑھا دیا۔

قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر سورۃ ذاریات کی ان آیتوں میں آیا ہے۔

هَلْ أَتَاكَ خَلِيفٌ اِبْرٰهٖمَ الْخٰسِرِ مِمَّنْ اٰذٰنُھُمْ عَلَیْھِ فَاَقْبَلُوْا اِسْلٰمًا قَالْ سَلٰمٌ قَوْمٌ مُّکْرُوْنَ . قَرِیْخٌ اٰتٰی اٰھْلَھُمْ فَبَجَّءَ بِھِمْ مِّنْ اٰیٰتِھِ الْاٰیٰتِھِمْ لٰلْ اِلٰھَ اِلَّا نَا کُلُوْنَ فَاَوْجَسَ مِنْھُمْ خِیْفًا . قَالُوْا لَا نَعْلَمُ رِسٰلَۃًۢ بَعْدَ اِسْمٰہٖمْ عَلَیْھِمْ . (سورۃ ذاریات: ۷۱-۷۳)

ترجمہ: (اے خلیفہ) ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تم تک پہنچی ہے کہ جب یہ لوگ ان کے پاس آئے تو (آیت ۷۱) سلام ملے گی، مہمانوں نے سلام کا جواب دیا، (اور دل میں کہا کہ یہ) لوگ تو کچھ انجی سے معلوم ہوتے ہیں، پھر جلدی سے اپنے گھر گیا (ایک) سوچنا رہ چھڑا (یعنی اس کا گوشت کھنوا کر مہمانوں کے لئے لائے اور ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے چل کر دیا، ابراہیم نے پوچھا آپ لوگ کھاتے کیوں

نہیں، اس پر بھی انہوں نے کھانے سے انکار کیا، تب تو ابراہیم ان سے جی بھڑکی میں ڈرے، انہوں نے اس کی یہ حالت دیکھ کر کہا کہ آپ کسی طرح کا اعیدہ نہ کریں اور ان کا ایک ہوشیار فرزند کی خوشخبری بھی دی۔

اس حکایت سے آدابِ مہمان نوازی کے متعلق حسب ذیل نتیجے نکالے جاسکتے ہیں۔ (1) مہمان اور میزبان میں کلام کی ابتداء باہمی سلام سے ہونا چاہئے۔

(2) مہمان کے کھانے پینے کا فوراً سامان کرنا چاہیے، کیونکہ ”روغان“ کے معنی سرعت کے ہیں۔ (3) روغان کے ایک معنی چپکے چلے جانے یا دزدیدہ نگاہوں سے دیکھنے کے بھی ہیں۔ اس لئے مہمانوں کے کھانے پینے کا سامان جتنی طور پر ان کی نگاہ بچا کر کرنا چاہئے، کیونکہ اگر مہمانوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے لئے کچھ سامان تیار کیا جا رہا ہے، تو وہ ازراہ تکلف اس کو روکیں گے۔ اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال سے یہ نہیں کہا کہ کھانے پینے کا سامان کرو، بلکہ چپکے سے خود کھانے پینے کا سامان تیار کرنے چلے گئے۔

(4) کسی بہانے تھوڑی دیر کے لئے مہمانوں سے الگ ہو جانا چاہیے، تاکہ ان کو آرام کرنے یا دوسری ضروریات سے فارغ ہونے میں تکلیف نہ ہو۔ اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانے پینے کا سامان تیار کرنے کے لئے ان سے الگ ہو گئے۔

(5) مہمانوں کے سامنے عمدہ سے عمدہ کھانا پیش کرنا چاہئے۔ اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موٹا تازہ مچھڑاؤں کیا۔

(6) کھانا مہمانوں کے سامنے پیش کرنا چاہئے، ان کو کھانے کا حکم نہیں دینا چاہئے۔ اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے، یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ کھائیے۔

(7) مہمانوں کے کھانے سے سرور اور نہ کھانے سے مغموم ہونا چاہئے۔ کیونکہ جو لوگ بخیل ہوتے ہیں وہ کھانا تو مہمانوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں لیکن ان کی خواہش یہی

ہوئی ہے کہ مہمان نہ کھائے تاکہ وہ کھانا ان کے اور ان کے اہل و عیال کے کام آئے۔ اسی لئے جب ان لوگوں نے کھانے سے انکار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ناپسند کیا، اور ان کے دل میں خطرہ پیدا ہوا کہ یہ دشمن بن کر تو نہیں آئے۔

(8) نہ کھانے کی حالت میں مہمانوں کو عمدہ الفاظ میں غدر کرنا چاہیے۔ اسی لئے ان فرشتوں نے کہا کہ اگر ہم نہیں کھاتے تو آپ کو خوف زدہ نہ ہونا چاہئے، کیونکہ ہم لوگ کھانا نہیں سکتے، بلکہ صرف آپ کو ایک لائق فرزند کے تولد کی بشارت دینے کے لئے آئے ہیں۔

سورۃ حجر میں حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آرام و آرائش کے ساتھ میزبان، مہمان کی عزت و آبرو کا بھی محافظ ہوتا ہے، اس لئے اگر کوئی شخص اس کے ساتھ اہانت آمیز برتاؤ کرتا چاہے تو میزبان کا یہ فرض ہے کہ مہمان کی جانب سے مداخلت کرے کیونکہ اس سے خود میزبان کی توہین ہوتی ہے۔ اسی لئے جب قوم لوط نے ان مہمان فرشتوں کے ساتھ توہین آمیز برتاؤ کرتا چاہا تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا قرآن پاک اسے یوں بیان کرتا ہے: لَالِ اِنْ هٰؤُلَاءِ حٰبِطِیْ فَلَا تَفْضَحُوْنَ وَاَقْلُواْ اللّٰهَ وَلَا تَحْزَنُوْنَ

(سورۃ حجر: ۶۹)

ترجمہ: کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، تو (ان کے بارے میں) مجھ کو نصیحت نہ کرو، اور خدا سے ڈرو، اور مجھے رسوا نہ کرو۔

یہ تو قرآن مجید کے ضمنی اشارات تھے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے مکرم اخلاق میں مہمان تواریکی کو یہ تصریح اس قدر اہمیت دی کہ اس کو ایمان کامل کا ایک جز قرار دیا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے پیروی کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کا جائزہ عزت کے ساتھ دے، کہا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اس کا جائزہ کیا ہے؟

فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات اور مہمانی تین دن کی ہے، اس کے آگے مہمان پر صدقہ ہوگا، نیز فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے قرابت کے تعلقات کو جوڑے رکھے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا بیشک، فرمایا ایسا نہ کرو، نماز بھی پڑھو اور سوؤ بھی، روزہ بھی رکھو اور بے روزہ بھی رہو کیونکہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ، ایک شب کی مہمانی تو واجب ہے، مگر اگر مہمان کسی کے یہاں رہ جائے تو مہمانی اس پر فرض ہے، چاہے وہ لے لے، چاہے چھوڑ دے۔

چونکہ کہیں مہمان ہونا میزبان کے لئے بہر حال یہ گوشت تکلیف کا باعث ہے اور کسی کے ہاں بے وجہ مفت کھانا انسانی اور اسلامی فیرت کے خلاف ہے۔ اس لئے ضرورت تھی کہ جہاں میزبان کو مہمان کی خاطر تواضع اور تعظیم و تکریم کی ہدایت کی گئی ہے، وہاں مہمان کو بھی یہ بتادیا جائے کہ وہ کسی دوسرے کے خولیا کرم سے حد ضرورت سے زیادہ فائدہ نہ اٹھائے۔ چنانچہ احادیث میں یہ تصریح کر دی گئی ہے کہ مہمان کو کسی کے یہاں تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہئے۔ کیونکہ اس سے صاحب خانہ کو تکلیف ہوگی اور اس پر بار پڑے گا۔ اس کے علاوہ تین دن سے زیادہ کی مہمانی صدقہ ہو جائے گی جس کو خود غیور اور خوددار مہمان پسند نہیں کرے گا۔

یتیموں کے حقوق

اللہ کی شان بڑی بڑی ہے اگر وہ چاہے تو عرصہ دراز تک اولاد کے سر پر باپ کا سایہ قائم رکھے اور کسی کے سر سے جب چاہے باپ کا سایہ اٹھالے، اس کی حکمت وحی جانتا ہے جن بچوں کے والدین کے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں ان کو یتیم کہا جاتا ہے وہ چونکا کیلے اور بھارا جاتے ہیں اس لیے بھی انہیں یتیم کہا جاتا ہے، اولاد کے لیے والدین کا اور بالخصوص والد کا سہارا نہایت ہی اہم ہے، جس کا حق انہیں دوسرے رشتہ داروں میں سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یتیموں پر خصوصی قصہ دینے کا حکم دیا ہے، تاکہ ان کی تربیت اور پرورش والدین کی طرح آغوش محبت میں ہو جائے، کیونکہ اولاد کے لیے جو ہمدردی والدین کے دل میں ہوتی ہے اور کسی کے دل میں نہیں ہو سکتی۔

حکم الہی میں یتیم کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

﴿وَاذْكُرُوا الصَّلَاةَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ مُّعْرِضُونَ﴾
 احساناً و فی القربى والبنی والیتیم والمساکین وقلوب الناس حسنا
 وَآلِهِمُ الصَّلَاةُ وَالْوَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْلَوْنَ كَلِمَةً وَلَا يَسْأَلُونَ عَنْ أَسْرَارِهِمْ

”اور جب ہم نے نئی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین اور رشتہ دار، اور یتیم اور مساکین سے احسان کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز پابندی سے پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، مگر تم اس عہد سے بھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے قائم رہے اور یہ کہ تم بھر جانے والے تھے۔“ (پ ۱۱، البقرہ ۸۳)

فرمان الہی کے مطابق یتیم سے احسان یعنی خیر خواہی کرنے کے لیے کہا گیا ہے جس کا مفہوم بڑا جامع ہے، مقصد یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ جس طرح کی بھی بھلائی کر سکتے ہو کرو، ایک اور مقام پر فرمایا گیا ہے۔

﴿لَا مَأْمَنَ لَكُمْ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ ”تمہیں پر دیاؤ نہ! الو۔“ (سورہ نساء: ۹)

اور ایک مقام پر فرمایا گیا ہے:

﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حِدَةٍ مُسْكِينًا وَابْتِهَاجًا وَابْتِهَاجًا نَظْمًا مَعَكُمْ

لَوْ جَدَّ اللَّهُ لَا تَهْدِي مَنْكُمْ جَزَاءً وَلَا تَشْكُرُونَ﴾

”اور وہ اللہ کی محبت کی بناء پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے

نزدیک کھانا کھلانے کا مقصد صرف رضائے الہی ہوتا ہے، اور اس کے عوض نہ ہم تم سے کوئی

جزا ورنہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔“

مزید فرمایا ﴿وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَمِنْ يَوْمٍ مُسْتَعْتَبٍ مِمَّا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مَسْكِينًا ذَا

مَنْوَبَةٍ﴾

”یا اگلاس کے دنوں میں کھانا کھانا ہے، یعنی یتیم، رشتہ دار کو کھانا کھانا ہے یا

مخدست مسکین کو کھانا کھانا ہے۔“ (سورہ مداح: ۱۳)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اسلام میں یتیموں کے حقوق کی بھدا اہمیت ہے، حقوق کی

تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

یتیم سے حسن سلوک

یتیموں سے اچھا سلوک کرنا چاہئے، تاکہ وہ اپنے مرحوم والد کی شفقت کا نعم البدل

محسوس کریں کیونکہ والدین کے دل میں اولاد کے لیے فطری طور پر ایک ایسا عیار اور محبت

بھرا جذبہ ہوتا ہے، جس سے اولاد فرحت اور راحت محسوس کرتی ہے، اس لیے یتیموں سے

ایسا شفا نہ دویا اختیار کرنا چاہئے کہ جس شفقت سے وہ اپنے آپ کو بھر دم سمجھتے ہوں، انہیں

وہ میسر ہے، اس لیے یتیم کو گود میں لینا، ان کا بوسہ لینا ان کے سر پر دست شفقت

بھیرنا، انہیں بات بات پر چڑکی نہ دینا، مگر ان سے کوئی ظلمی یا نقصان نہ جانے تو انہیں

محبت بھرے لہجے سے سمجھانا، سب حسن سلوک کے زمرے میں شمار ہوگا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

﴿وَاعْبُدُوهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ ذِيًا وَلَا نِدًّا ۚ وَالَّذِينَ احْسَنُوا مِلَّةَ اٰلِ اِبْرٰهٖمَ
وَالْمُحْسِنِ وَالْمُجْتَهِدِ وَالْعَاقِلِ الْقُرْبٰنِ وَالْحَاجِّ الْعَجَبِ وَالصَّاحِبِ
بِالسَّجْدِ وَابْنِ السُّبُلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخَالَفًا
لِّفَعْلِهِ﴾

”اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، والدین اور قرہمی رشتہ
داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قرہمی مساجد اور دور کے مساجد اور پاس بیٹھنے والوں
اور مسافروں اور جو تمہاری ملکیت میں ہوں ان سب سے احسان کرو، بیشک اللہ بڑائی
دارنے والوں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“ (سورہ نساء: ۳۶)

یتیموں کی پرورش کرنا، ان کی عمدہ طرح سے اخلاقی اور مذہبی تربیت کرنا، مذہبی
تہواروں پر ان کے ساتھ شہد و شانی سے غش آنا، ان کی ضروریات کی چیزوں کو مد نظر
رکھتے ہوئے انہیں فراہم کرنے کی کوشش کرنا، اور اگر یتیم گھر میں آپ کی اولاد کے ساتھ
رہے ہوں تو ان کو اپنی اولاد کی طرح چاہنا، یہ سب احسان میں شامل ہے۔

ایک اور جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ یتیم کو دھکے نہ دینے چاہئیں، بلکہ برے لوگ یتیموں کو
دھکے دیتے ہیں یعنی ان سے برا سلوک کرتے ہیں۔

﴿فَلِلّٰهِ الَّذِیْ یَدْعُ الْعِصْمَ﴾

”بس یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔“ (سورہ احزاب: ۶)

برے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی یتیم ان کے پاس ہو روی کا
طالب بن کر آتا ہے تو اسے اس کی بد حالی پر رحم نہیں آتا، اس کی بے کسی دیکھ کر اس کا دل نرم
نہیں ہوتا، بلکہ نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور اسے دھکے دے کر اپنے
ہاں سے نکالتا ہے، برے لوگوں کے اسی برا اخلاقی رویے کو ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یوں
بیان فرمایا ہے۔

﴿مُكَلَّمٌ لَا يُكْرَمُونَ﴾

”ایسا نہیں بلکہ تم جہنم کی گھریں نہیں کرتے۔“ (سورہ نجر: ۷۷)

یہاں بتایا گیا ہے کہ بڑے لوگوں کی ایک برائی یہ بھی ہے کہ وہ جہنم کے ساتھ رحمت اور شفقت کا سلوک نہیں کرتے، جس حد تک ان کی عزت کر لی جاوے وہ بھی نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے بن لوگوں کی برائی کا ذکر کر کے انہیں اس طرح رجعت دلائی ہے کہ قیہوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو۔

قیہوں سے حسن سلوک کے بارے میں حضور ﷺ کی چند احادیث حسب ذیل ہیں:

”حضرت حوٹ بن مالک اشجعیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اور کالے رخساروں والی عورت قیامت میں ایسے ہوں گے اور بنو کنانہ ذریعہ نے درمیانی اور شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا یعنی وہ چادہ و بھال والی عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا اور اس نے اپنے فہم کو جہنم بچوں کی وجہ سے روکے رکھا یہاں تک کہ وہ جدا ہو گئے یا مر گئے۔“ (بخاری و مسند)

”حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جہنم کی پرورش کرنے والا خواہ وہ اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، میں اور وہ جہنم میں اس طرح ہوں گے ساواوی نے درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا۔“ (بخاری و مسلم شریف)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو کسی جہنم کے سر پر چادہ بھرے تو اللہ تعالیٰ ہر اس ہال کے بدلے جس پر اس کا چادہ بھرے نیکیاں لکھ دیتا ہے اور جو کسی جہنم لڑکی یا جہنم لڑکے کے ساتھ اچھا سلوک کرے جو اس کے پاس ہو تو میں اور وہ جہنم میں اس طرح ہوں گے اور آپ ﷺ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر اشارہ کیا (بخاری و مسلم شریف)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے مسلمان گمراہوں میں بہترین گمراہ ہے جس گمراہ میں جہنم ہو اور اس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہو اور مسلمانوں کا برا گمراہ ہے جس گمراہ میں جہنم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔“ (بخاری و مسلم)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ سے اپنی قسارت کلی کی شکایت کی، فرمایا کہ ختم کے سر پر ہاتھ بکیر دلوں مسکین کو کھانا کلاؤ۔“ (بخاری ص ۱۰۰)

قیموں کی پرورش و تربیت

قیموں کا ایک حق یہ ہے کہ ان کی بھرپور تربیت سے پرورش کی جائے، ختم جن لوگوں کی ذمہ کفالت ہوں ان کو چاہئے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دیں، ختم بچوں کو ذہنی استطاعت کے مطابق اپنی بولاد کی طرح کھایا پڑھایا جائے، مگر صاحب حیثیت ہوں تو ان کے تعلیمی اخراجات بھی برداشت کریں، تعلیم کے ساتھ ہی انہیں اچھے اخلاق و آداب بھی سکھائیں، مگر کسی بچے نے قرآن پڑھا ہو تو اس کی دینی تعلیم کا بھی اہتمام کریں تاکہ وہ جوان ہو کر محاشرے کے اچھے افراد بن سکیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ﴿لَوْ يَسْتَلْزِمُكَ مِنَ الْبُعْثَىٰ، قُلْ اَصْلَاحٌ لَّهُمْ عَمْرٍ وَاِنْ تَعْسَلُظُّوْهُمْ فَاَعْمَرُكُمْ، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُنْفَعَةَ مِنَ الْمُنْصَلِحِ يُولُوْا شَاءَ اللّٰهِ لِيُصْلَحَكُمْ، اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ﴾

”اور آپ سے قیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ فرمائیے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کا غرق دینے میں ملالو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارا خوب چانتا ہے کہ غلامی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر تمہارا چانتا تو تمہیں شہادت میں ملال دیتا، بے شک خدا غالب شکست والا ہے۔“ (سورہ بقرہ ۲۳۰)

قیموں کی اصلاح کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ختم بچے جن ارشاد و اوروں کی ذمہ کفالت ہوں انہیں چاہئے کہ ان کی اصلاح کی طرف متوجہ رہیں یعنی ان کی تربیت میں قطعاً کوتاہی نہ کریں، ان میں اچھے اخلاق پیدا کریں انہیں تعلیم دلو انہیں اچھے آداب زندگی سکھائیں، غرضیکہ ہر لحاظ سے انہیں اچھا بنانے کی کوشش کریں، اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ﷻ حسب ذیل ہیں:

”حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو اپنے کھانے اور پینے میں یتیم کو شامل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے، مگر جب کہ ایسا منگوا کرے جو بخشا نہ جائے اور جو تین بیٹیوں یا تین بہنوں کی پرورش کرے انہیں ادب سکھائے اور ان پر شفقت رکھے یہاں تک کہ انہیں ضرورت نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے، ایک شخص عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ! اگر وہ ہوں؟ فرمایا اگر چہ وہ ہوں، یہاں تک کہ لوگ عرض گزار ہوئے اگر ایک ہو؟ فرمایا اگر چہ ایک ہو، اور جس شخص کی دو یااری چیزیں اللہ تعالیٰ جہنم لے اس کے لیے جنت واجب ہوگئی، عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ! دو یااری چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ آنکھیں۔ (شرح السنہ)

یتیم کو اپنے روزمرہ کے کھانے پینے میں شامل کر لینے سے جنت کا حاصل ہوتا لازم ہو جاتا ہے۔

”حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان یتیم کے کھانے پینے کی کفالت کرے اللہ تعالیٰ ضرور اسے پینے کی کفالت کرے اللہ تعالیٰ ضرور اسے جنت میں داخل کرے گا مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا عمل کرے جس کی بخشش نہ ہو۔“ (بخاری ترمذی شریف)

یتیم کے طعام و قیام کا بندوبست کرنے والا جنت میں ہو جائے گا یعنی یتیموں کی کفالت کا انعام کتاباً ہے، اس طرح اگر کسی کو یتیم کی کفالت کا موقع ملے تو اسے کبھی ہاتھ سے جانے نہ دے۔

”حضرت سہیل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نور یتیم کی کفالت کرنے والا خواہ یتیم اپنا ہو یا غیر، جنت میں اس طرح ہوں گے اور اپنی شہادت والی نور درمیانی انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا ماوراء کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کھا۔“ (بخاری ترمذی شریف)

یتیم کی کفالت کرنے والے کو حضور ﷺ کی قربت، اعزاز بھی حاصل ہوگا یعنی وہ

جنت میں حضور ﷺ کے بالکل قرب میں ہوگا یہ بھی بہت بڑا امتیاز ہے جو جہنم کی پرورشوں سے حاصل ہوگا۔

”حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے تین قیموں کو پالا پوسا تو ایسا ہی ہے جیسا رات بھر عبادت کرتا رہا جو عین میں روزے رکھتا ہو اور صبح و شام تلواریں لے کر چہاڑ کر رہا ہو اور یاد رکھو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں، پھر آپ نے درمیانی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر دکھایا۔“

(بخاری، ابن ماجہ)

تین قیموں کی پرورش اور عظیم تربیت کا اتنا زیادہ ثواب ہے جتنا کہ کوئی عابد رات بھر عبادت کرتا ہو اور دن کو روزے رکھتا ہو اور صبح و شام جہاد کرتا ہو یہ بھی بہت بڑا انعام ہے۔ غرضیکہ اس طرح جہنم کی پرورش کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے تاکہ لوگ قیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے داؤد! جہنم کے لیے مہربان باپ کی طرح اور مطلق جہہ کے لیے مہربان شوہر کی طرح ہو جا اور جان لے کہ جیسا بونے کا دیسا بنی کاٹنے کا، یعنی تو جیسا کرے گا ویسا ہی تجھ سے کیا جائے گا۔ کیونکہ آخر ایک دن مرنا ہے، تیری اولاد کو جہنم اور جہنمی کو جہنم دینا ہے۔

قیموں کی مالی معاونت

جو لوگ مالدار ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اور دوسرے قیموں کی مالی امداد کرتے رہا کریں کیونکہ جہنم بچے بچوں کا ذریعہ معاش تو ہوتا نہیں مگر ضروریات زندگی کے لیے مال تو درکار ہوتا ہے، اس لیے اسلام میں مالداروں کے لیے ضروری ہے کہ قیموں کی مالی امداد کریں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوْا زَكٰتَکُمْ مِّنْ اَمْوَالِکُمْ الَّتِیْ رَزَقَکُمْ اللّٰهُ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

وَالْبُخْسِيُّ وَالْمُسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ، وَمَقْفَعُوا مِنْ عَمِيرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٧٥﴾
 ”اے محبوب! لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، فرمایا جیسے
 جو چاہو خرچ کرو لیکن ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور یتیموں اور مسافروں اور
 مسافروں کو دو، اور جو بھلائی تم کو دے گا اس کو چاہتا ہے۔“ (سورہ بقرہ: ۱۷۵)

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق جن لوگوں کو مالی اعانت کی تاکید فرمائی گئی ہے
 ان میں یتیم بھی شامل ہیں، اگر کسی کے پاس یتیم لوگ غریب اور املاک کا شکار ہوں
 اور مالدار ہوتے ہوئے ان کی مدد نہ کرے تو یہ ان کی حق تلفی ہوگی جو اللہ کو ناپسند ہے، اس
 لیے جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال دے دیتے گئے تو مندرجہ بالا فرمان کے مطابق درجہ بدرجہ
 ان پر خرچ کرے جنہیں دینے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے:

ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ہے کہ ﴿وَالْحَقُّ الْمَحَالُ عَلٰی حَبِیْبِہٖ ۝۱۸﴾ الْقُرْبٰنِی
 وَالْبُخْسِی وَالْمُسْكِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ وَالْمَسْكِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ
 ”اور جو اپنا عیار مال ہولے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور
 سائلوں اور غلام آزاد کرانے میں خرچ کیا جائے۔“ (سورہ بقرہ: ۱۷۵)

مال و دولت ہر شخص کو عیار لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محتاجت ہی سے کثرت میں ملتا
 ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس طرف توجہ دلائی ہے کہ میرا عطا کردہ مال میری مخلوق کے
 لیے خرچ کرو تاکہ میں اس کا تمہیں بھرا ہوا ہوں جن لوگوں پر اللہ کا حصہ خرچ کرنا ہے ان
 میں رشتہ دار یتیم، مسکین، مسافر، سائلین اور غلام شامل ہیں۔

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَاَعْلَمُوْا اِنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَإِنَّ لِلّٰہِ
 حَقَّ مَا نَزَّلَ عَلَیْہِ الْوَحْیُ وَاللّٰہُ عَلٰی سَبِیْلِہِ عَلِیْمٌ ﴿۱۷۶﴾
 ”اور جان لو کہ جو کچھ مال قیمت سے حاصل ہو تو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ
 اور اس کے رسول اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے
 ہے۔“ (سورہ انفال: ۴۱)

کر دیا تو ایسا شخص بھی دیکھ سکتا ہے مرنے تو خود اس کے گھر میں کوئی داعی ہے جو اسے نکال کرے، نہ لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہے جو اسے صحیح راہ پر لائے۔

قیموں کے مال کی حفاظت

قیم کے مال کی حفاظت کرنا اس کے سر پرست کے ذمے ہے، بعض قیم چوں کی ہے شمار جانداد ہوتی ہے جو انہیں دراخت میں لیتی ہے، ان کے مال کو بڑے احسن طریقے سے خرچ کرنا چاہئے، مادی دنیا کسی بہانے سے خود کھانے کی کوشش کرنی چاہئے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَوْ ابْتِغُوا الْبَغْيَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ ذُكُوًا فَلَا تَعْتَدُوا لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعِفِ، وَمَنْ كَانَتْ قُدْرًا فَلْيَبْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾

”اور قیموں کی پرورش کرتے رہو حتیٰ کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پس اگر تم ان میں سے بکری دیکھو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو اور اسے فضول خرچی کے ذریعے نہ کھاؤ، اور نہ ہی جلد بازی میں اڑالے جاؤ، کہ وہ بڑے ہو کر اپنا مال تم سے واپس لے لیں گے اور جو غنی ہو وہ اس سے بچے اور جو ضرور فقیر ہو اسے چاہئے مناسب طریقے سے ان کے مال کو مصرف میں لائے، پھر جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اس پر گواہ بناؤ، اور اللہ حساب لیتے والا کافی ہے۔“ (سورۃ نساء: ۶)

یہاں فرمایا گیا ہے کہ قیموں کی دیکھ بھال ان کے جوان ہونے تک رکھو، اس وقت تک اگر ان کا مال تمہاری نگرانی میں ہو تو اب اسے ان کے سپرد کر دو کیونکہ کتاب وہ جوان ہو کر اس کی حفاظت کرنے کے خود قابل ہو گئے ہیں اور قیموں کو جب ان کا مال واپس دیا جائے تو اس وقت اس پر گواہ بنالے جائیں۔

مزید ارشاد ہے: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

الْمُدَّةَ﴾

”یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو احسن ہو، یہاں تک کہ وہ

(سورہ انعام، ۱۵۳)

جوان ہو جائے۔“

یہ حکم دیا گیا ہے کہ یتیموں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانے کی کوشش نہ کرو بلکہ ان کو فائدہ پہنچانے کے کاروبار میں اس طریقے سے لگا سکتے ہو جس سے انہیں فائدہ حاصل ہو، اور ان کے مال کی بڑے عمدہ طریقے سے حفاظت کرو، اور جب وہ صاحب عقل ہو جائیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اس طرح یتیموں کا مال بالکل باحفاظت مرہقے سے ان کو مل جائے گا، غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کی حفاظت کی تاکید فرمائی ہے۔

یتیم کے مال کو اس وقت آپ اپنے ذاتی مصرف میں لا سکتے ہیں جبکہ آپ خود انتہائی غریب ہوں اور جب نذر غربت دور ہو جائے تو پھر مال استعمال میں لانا جائز نہیں اس کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان کر دینا چاہئے حسب ذیل ہے:

”حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد ماجد سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا میں غریب ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں اور میرے پاس ایک یتیم ہے، فرمایا کہ اس یتیم کے مال سے کھا لو لیکن اسراف نہ کرنا، چاندی نہ کرنا اور مال جمع نہ کرنا۔“ (بخاری، ابواب یتیم، باب ۱)

یتیموں کا مال کھانے کی ممانعت

اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا مال کھانے سے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے، بلکہ اسے ظلم قرار دیا ہے، جو ایسا کرے گا وہ گویا کہ حرام مال کھائے گا جس کی بناء پر اسے آخرت میں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا یہ کتنی بڑی سزا ہوگی، اس لیے کبھی بھی یتیم کا مال کھانے کی

کوشش نہ کرنی چاہئے، اس کے بارے میں قرآنی آیات مندرجہ ذیل ہیں:

﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا أَمْرَ الْغَيْبِ لَا تَكْلُوا

أَمْوَالَهُمْ الَّتِي أَمْوَالُكُمْ إِنَّهُ كَانَ حَوْماً كَذِباً﴾

”اور قیموں کا مال ان کے حوالے کر دو اور ان کے پاکیزہ مال کھانے پر سے مال

سے نہ بدلو اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔“ (سورۃ نساء: ۲)

﴿إِنَّ السَّاعِينَ بِمَا كَانُوا لِرَأْلِ الْيَعْنَى ظُلماً أَلْعَا بِمَا كَانُوا لِي بَطُونَهُمْ لَاراً،

وَيَصِلُونَ مَعِيراً﴾

”بے شک جو لوگ ظلم کر کے قیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے بطنوں میں آگ

ڈالتے ہیں اور مغرب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔“ (سورۃ نساء: ۱۰)

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾

”یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو

یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔“ (سورۃ نساء: ۶)

بسا اوقات انسان بے خوف ہو کر دوسرے کے مال اور اولاد میں تصرف کرتا ہے کہ

اسے اچانک موت آگئی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے مال اور اولاد کا عائدان کو تمام تعلقات

کی دیکھی ہیں جزا دیتا ہے جیسا سلوک اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر اچھا سلوک

کیا ہوتا ہے تو اچھی جزا اور اگر برا سلوک کیا ہوتا ہے تو بری سزا ملتی ہے، لہذا عقلمند کو چاہئے

کہ اگر اس کے دل میں دین کا خوف نہ ہو تب بھی اسے اپنی اولاد اور مال کی خاطر خوف کرنا

چاہئے اور قیموں کے مال کو جو اس کی سرپرستی میں ہیں ایسے خرچ کرے جیسے وہ (اپنی اولاد

کے مال میں ان کے یتیم ہونے کی صورت میں ان کے سرپرست سے خرچ کرنے کی امید

رکھتا ہے۔

قیموں کا مال نہ کھانے کے بارے میں چند احادیث حسب ذیل ہیں:

”حضرت امین عباسؓ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ”اور قیموں

کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے، اور ارشاد ہادیؑ وہ جو خیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، تو جس کے پاس بھی کوئی خیم تھا اس نے اس کا کھانا اور پینا اپنے کھانے اور پینے سے ایک طرف کر دیا، جب خیم کے کھانے یا پینے کی چیز سے کچھ بچا رہتا تو اسی کے لیے رکھ دیا جاتا، یہاں تک کہ وہ کھا لیتا یا خراب ہو جاتا، یہ لوگوں پر گراں گزرتا تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا، پس اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، ”اور آپ سے خیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے اور اگر اپنا اور ان کا خرچ ملا تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ پس لوگوں نے ان کے کھانے پینے کی چیزیں اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں ملا لیں۔“ (بخاری و ابوداؤد)

حاکم نے سند صحیح کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ چار شخص ایسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ عدل کرے گا تو انہیں جنت میں داخل نہ کرے گا اور نہ ہی انہیں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے دے گا، شرابی، سود خور، ناحق خیموں کا مال کھانے والا اور والدین کا نافرمان۔

”حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے اللہ! میں دو ضعیفوں کا یعنی ایک خیم اور ایک عورت کا ناحق کھانے کو (انتہائی برا سمجھتا ہوں) (بخاری و ابوداؤد)

صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ ان باتوں میں جو آپ ﷺ نے حضرت عمرو بن حزمؓ کے توسط سے جو احکام یمن والوں کو بھیجے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ اللہ کا شریک ٹھہرانا، ناحق کسی منوں کو قتل کرنا، جنگ کے دن میدان سے جھاوٹی سبیل اللہ سے فرار، والدین کی نافرمانی، پاکیزہ عورتوں پر اتہام لگانا، جاؤد سے کھانا، سود کھانا اور خیم کا مال کھانا ہے۔ (بخاری و ابن حبان)

”حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سات مہلک چیزوں سے بچو، حاضرین نے دریافت کیا یا رسول اللہ! وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا

شریک ٹھہرانا، جاوہ گری کرنا اور اس شخص کو قتل کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا مگر حق کی بات سے سوکھانا، جہنم کا مال بہم کر جانا ملازائی کے دن پیٹھ دکھانا اور ایماندار بے خبر پاکدامن خواتین پر جہت لگانا۔“
(بحوالہ بخاری شریف)

معراج شریف کی حدیث میں ہے، پس میں اچانک ایسے آدمیوں کے پاس آیا جن پر کچھ لوگ مقرر تھے، جو ان کی داڑھیاں نوچ رہے تھے اور کچھ لوگ جہنم کے پتھر لا کر ان کے منہ میں ڈال رہے تھے جو ان کے پیچھے سے نکل رہے تھے، میں نے کہا اے جبرئیل یہ کون ہیں؟ جبرئیل نے کہا جو لوگ ناحق قیدیوں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، پس اس کے سوا اور کچھ نہیں (یہ وہی لوگ ہیں) (بحوالہ بخاری شریف)

صاحب ابن کثیر نے لکھا ہے کہ قیدیوں کے مالوں کے ساتھ اپنا مال گڈمڈ کر کے ملا کر کھا جانے کی نیت نہ رکھو، حلال رزق جب خدا تمہیں دے رہا ہے پھر حرام کی طرف کیوں منہ اٹھاؤ، نقد بکری روزی مل کر ہی رہے گی، اپنے حلال مال چھوڑ کر لوگوں کے مالوں کو جو تم پر حرام ہیں، نہ لو بلا پتلا چانو روئے کر مونا تازہ نہ لو، بوٹی دے کر بکرے کی ٹکر نہ کرو، روٹی دے کر اچھے کی، بھونڈا دے کر کھرے کی نیت نہ رکھو، پہلے لوگ ایسا کر لیا کرتے تھے کہ قیدیوں کی بکریوں کے پوڑ میں سے عمدہ بکری لے لی اور اپنی دلی پیٹی بکری دے کر کھتی پوری کر دی، بھونڈا درہم اس کے مال میں ڈال کر کھرا لال لیا اور پھر سمجھ لیا کہ ہم نے تو بکری کے بدلے بکری اور درہم کے بدلے درہم لیا ہے مان کے مال میں اپنا مال خلط ملط کر کے پھر یہ جیلہ کر کے کہ اب امتیاز کیا ہے ان کے مال تلف نہ کر دیہ بڑا گناہ ہے۔ (بحوالہ ابن کثیر)

قییموں کی شادی کرنا

جہنم بچے کا ایک حق یہ ہے کہ جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو سر پرست کو ان کی شادی کر دینی چاہئے مگر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَاِنْ عَلِمْتُمُ الْاِلَهَاسْتَطَوْا فَاِنَّكُم مِّنَ النَّسَاءِ

مَنْسَى وَفَلَسَتْ وَرَبِّعَ عِلْمَانَ خَفِصَمَ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَمْلُوكَةً أَيْمَانَكُمْ ،
فَلَيْكَ أَتْلَى إِلَّا تَعْدِلُوا ۝

”اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ عیسوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو اس کے
سوا جو عورتیں تمہیں پسند ہوں۔ دو دو یا تین تین یا چار چار سے نکاح کر لو اور اگر اس بات کا
ڈر ہو کہ عباد سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا کئی عورتیں جن کے تم مالک ہو اس
سے تم پہ انصافی سے بچ سکو گے۔“ (نہ: ۳۰)

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری پرورش میں اگر کوئی جیم لڑکی ہو اور تم اس سے
نکاح کرنا چاہتے ہو لیکن چونکہ اس کا کوئی اور نہیں اس لیے تم ایسا نہ کرو کہ مہر اور حقوق میں کمی
کر کے اسے اپنے گھر ڈال لو اس سے باز رہو اور عورتیں بہت ہیں جس سے چاہو نکاح
کر لو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ ایک جیم لڑکی تھی جس کے پاس مال بھی تھا اور باغ
بھی، جس کی پرورش میں وہ تھی اس نے صرف اس کے مال کے لالچ میں بغیر اس کا مہر
وغیرہ پورا مقرر کر کہیں کیے اس سے نکاح کر لیا جس پر یہ آیت اتری، میرا خیال ہے کہ اس
باغ اور مال میں یہ لڑکی حصہ دار تھی۔

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عروہ بن زبیرؓ نے حضرت عائشہؓ سے اس
آیت کا مطلب پوچھا تو آپؓ نے فرمایا بھانجے ایہ ذکر اس جیم لڑکی کا ہے جو اپنے دلی کے
قبضہ میں ہے اس کے مال میں شریک ہے اور اسے اس کا مال و جمال اچھا لگتا ہے، چاہتا ہے
کہ یہ اس سے نکاح کر لے لیکن جو مہر وغیرہ اور ہنگامہ سے اسے ملتا ہے اتنا یہ نہیں دیتا تو اسے
منع ہو رہا ہے کہ پھر یہ اس کی نیت چھوڑ دے اور دوسری عورت سے جس سے چاہے اپنا
نکاح کر لے۔

ایہ اور مقام پر یوں فرمایا گیا ہے ”اور آپؐ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ
پوچھتے ہیں تو آپؐ فرمائیے کہ اللہ ان کے بارے میں حکم دیتا ہے جو عیم لڑکیوں کے بارے

میں قرآن پاک میں بیان کیا جا چکا ہے تم ان کا مقرر کردہ حق نہیں دیتے اور یہ خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کرو اور کٹر درہجوں کے پارے میں سوچے نہیں ہو اور یہ بھی علم ہے کہ قبیلوں کے پارے میں انصاف قائم کرو اور جو بھی تم بھلائی کرتے ہو تو بے شک اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔“ (سورۃ النساء: ۱۲)

مقصود یہ ہے کہ ایسی جہیم بچی جس سے اس کے ولی کو نکاح حلال ہو تو وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے بشرطیکہ جو مہر اس جیسی اس کے کہنے قبیلے کی اور لڑکیوں کو ملا ہے اسے بھی دے اور اگر ایسا نہ کرے تو اسے چاہئے اس سے نکاح بھی نہ کرے۔

یتیموں کے حقوق کی مزید کچھ وضاحت

وہ کمسن بچہ جو باپ کے سایہ رحمت و عاطفت سے محروم ہو جائے اسے یتیم بولا جاتا ہے، اسلامی معاشرت میں ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ وہ اس یتیم بچے کو آغوشِ محبت میں لے لیں، اسے پیار کریں، اس کی خدمت کریں، اس کو تعلیم دلائیں اس کے متروکہ مال و اسباب کی حفاظت کریں اور جب وہ عقل و شعور کو پہنچ جائے تو پوری دیکھ بھال سے اس کی امانت اسے پوری کی پوری واپس کر دی جائے۔ اس کی شادی اور خانہ آبادی کا اہتمام کیا جائے۔

قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے۔

”اور بھرتی کا غرض کے سوا یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی طاقت کی عمر کو پہنچ جائیں۔“ (سورۃ الاحقاف: ۱۹)

دوسری جگہ ارشاد ہے ”اور یہ کہ قبیلوں کے لیے انصاف پر قائم رہو۔“ (سورۃ النساء: ۱۶)

یتیموں کے مال میں اسراف کرنے سے منع کیا گیا ہے ارشاد خداوندی ہے۔

”اور اذرا کرو اور جلدی کر کے ان کا مال نہ کھا جاؤ کہ کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں۔“

(سورۃ النساء: ۱)

دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے "اور جو (متولی) بے نیاز سے اس کو چاہے کہ بچا

رہے اور جو محتاج ہے تو منصفانہ طور پر دستور کے مطابق کھائے۔" (سورۃ النساء: ۱۰)

قیم بچوں کے مال کو بددیانتی اور اسراف سے خرچ کرنے کی جہاں تنبیہ کی گئی ہے وہاں یہ بھی ہدایت ہے کہ تا بالغ قیم بچوں کے سپردان کا مال نہ کرو جب وہ سن رشد کو پہنچ جائیں تو پھر ان کی عقل کو دیکھ بھال کر ان کی امانت ان کے سپرد کریں۔ ارشاد خداوندی ہے۔ "اور بے وقوفوں کو اپنے مال جس کو خدا نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے نہ پکڑو اور ان کو کھلاتے اور پہتاتے رہو اور ان سے مستحق بات کہو اور قیموں کو چاہتے رہو جب وہ نکاح کی (طبیعی) عمر کو پہنچیں تو ان میں اگر ہوشیاری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔" (سورۃ النساء: ۱۰)

قیم کی عزت نہ کرنے والے اور اس کی بھوک پیاس کا احساس نہ کرنے والے کے بارے میں قرآن مجید کے اعداد متعدد مقامات پر تنبیہ کی گئی ہے۔ سورۃ الماعون میں ارشاد خداوندی ہے۔

"کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا جو انصاف کو جھٹلاتا ہے سو یہ وہی ہے جو قیم کو دھکے دیتا ہے۔" سورۃ الفجر میں ارشاد خداوندی ہے "انہیں یہ بات نہیں بلکہ تم قیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ ایک دوسرے کو سکین کو کھانے کھلانے پر آمادہ کرتے ہو اور مرے ہوئے لوگوں کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور دنیا کے مال و دولت پر جی بھر کر مجھے رہتے ہو۔"

(سورۃ الفجر: ۱)

کئی دور نزول قرآن میں قیموں کی پرورش اور بے کس و نادار پر رحم و کرم کی دعوت متعدد آیات قرآنی میں دی گئی ہے، دولت مندوں کو غریبوں کے ساتھ فیاضی کی تلقین کے سلسلہ میں فرمایا گیا کہ انسانی زندگی کی گھائی کو پار کرنا اصل کامیابی ہے اس گھائی کو کیونکر پار کیا جاسکتا ہے۔ ظلم و ستم کے گرفتاروں کی گردنوں کا چھڑانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور قیموں کی خدمت کرنا، سورۃ البیلہ میں ارشاد خداوندی ہے "یا بھوک والے دن میں کسی رشتہ دار قیم

سورۃ النحر میں ارشاد ہوا ”اور اس کی محبت کے ساتھ کھانا کسی غریب اور یتیم کو کھلاتے ہیں۔“ سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا ”یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو۔“

نبی اسرائیل کو دیئے گئے حکم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔“

(سورۃ البقرہ: ۸۳)

سورۃ البقرہ ہی میں ایک اور ارشاد خداوندی ہے ”پوچھتے ہی یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔“

(سورۃ البقرہ: ۲۲)

غرضیکہ احادیث رسول ﷺ اور قرآن مجید کی تعلیمات میں یتیموں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت احکامات دیئے ہیں، ان احکامات کی روشنی میں ہم یتیموں کے حقوق کو بالاخص ارشد و جلیل نکات کی شکل میں بیان کر سکتے ہیں۔

(۱) یتیم بچے کا احترام و اکرام اور پیار و محبت اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر کیا جائے تاکہ اسے اپنے باپ کی عدم موجودگی کا احساس نہ ہو۔

(۲) یتیم بچے کی ارش و پرداخت اسی طرح کی جائے جس طرح اپنے بچوں کی کرتے ہیں۔

(۳) یتیم بچے کی تعلیم و تربیت کا پورا پورا اہتمام کیا جائے اور اس پر اٹھنے والے اخراجات اگر یتیم بچے کے والدین کے ترکہ سے کئے جا رہے ہیں تو انہیں عدل کے ساتھ کیا جائے۔

(۴) یتیم بچے کی جائیداد اور مال کی حفاظت اور اس کی سرمایہ کاری کا اسی طرح اہتمام کیا جائے جس طرح کوئی شخص اپنی جائیداد کا کرتا ہے، انصاف کے ساتھ اسے اپنی

میت کا حق لینے کا حق حاصل ہے۔

(۵) یتیم بچے کے مال کی اس وقت تک حفاظت کی جانی چاہیے جب تک کہ بچہ سن بلوغت کو پہنچ کر اس ہائیداد کو سنبھالنے کے لیے ضروری علمی و عقلی استعداد و کمال کا مالک نہ بن جائے۔

(۶) خوش کلامی و خوش اخلاقی کے ساتھ یتیم کی مالی کفالت اور حاجت روائی معاشرے کے سارے افراد پر واجب ہے، آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

”مسلمانوں کا سب سے اچھا گمروہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جارہی ہو اور سب سے بدتر گمروہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔“

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: ”میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوں دو انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔“ (موسم الحج، جلد دوم، ص ۱۷۷)

(۷) عیسیٰ کے ساتھ معاشرتی عدل و احسان کا حکم ہے اور یہ سلسلہ ترمیم اس وقت تک جاری رہتا چاہیے جب تک کہ ان کو رشتہ ازدواج میں منسلک نہ کر دیا جائے۔ یتیم بچی کے ساتھ شادی کرنے اور اسے دبائے رکھنے کے ارادوں کو اسلام ناپسند کرتا ہے، ماسلام کا حکم یہ ہے کہ یتیم بچی کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو اس کے ساتھ بالکل نکاح نہ کرو۔

(۸) عیسیٰ کی پرورش کے لیے مسلمانوں کے صدقات و خیرات کی رقم کا استعمال کیا جاسکتا ہے، پرورش سے مراد بچوں کی خورد و نوش، لباس اور تعلیم و تربیت کے اخراجات ہیں۔

(۹) غریب و یتیم کو کھانا کھلانا ملنی ہے لیکن کبھی بھی اس نیکی کا احساس دلانا یا جھگڑانا جائز نہیں ہے۔

(۱۰) یتیم کے ولی پر لازم ہے کہ وہ یتیم کے مال اور جائیداد کا مناسب انتظام کرے اور اس میں تجارت کے ذریعہ افزائش مال کا اہتمام کرے، اور پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو پوری دیکھ بھال سے اس کا اصل بہتہ منافع اس کو واپس کر دے۔

(۱۱) یتیم بچوں کی پرورش و پرورشیت کی نگرانی اور اس سلسلہ میں لوگوں کو ترغیب دینا واجب دینے والا عبادتی سبیل اللہ ہے۔

(۱۲) اسلامی معاشرہ میں بچہ کی کو لوگوں کے مالوں سے ان کے صدقات و خیرات کی رقم لینے کا حق حاصل ہے اور یہ ان پر کسی کا احسان نہیں بلکہ یہ مالدار لوگوں پر ان یتیم بچوں کا احسان ہے جو وہ مال لے کر اس کے مال میں مزید خیر و برکت کا سبب بنتے ہیں۔

(۱۳) اگر یتیم بچوں کے وارث مال نہ چھوڑ کر مر جائیں اور وہ غریب ہوں تو معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی اجتماعی کفالت کے لیے صحت مند اور لائق بخش باعزت روزگار فراہم کرے۔

(۱۴) یتیم بچوں کا مال امانت ہے جو کوئی ان کے مال کا امین بنے گا اور پھر خیانت کا مرتکب ہوگا تو اسے شدید عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ ایک قوم کے لوگ قیامت کے روز اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کے منہ آگے سے ہڑک رہے ہوں گے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا وہ لوگ جو ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔“

(۱۵) یتیموں میں بعض اس قسم کے لوگ ہوں گے جو کہ دست و پا دراز کرنے سے بچہ شرافت گریز کرتے ہیں، اسلام میں ایسے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد درج ذیل ہے: ”خاص طور پر وعدہ کے مستحق وہ تنگ دست ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، ان کی خودداری دیکھ کر واقف گمان کرتا ہے کہ یہ خوش حال ہیں تم ان کے چہروں سے ان کی اعمرونی حالت جان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر بھیک مانگیں ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔“

مساکین کے حقوق

اللہ تعالیٰ نے مسکینوں کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے تاکہ ان کی زندگی کے شب و روز بھی آسانی کے ساتھ گزر جائیں، مسکین کا لفظ سکون سے بنا ہے جس کا مطلب قرار پکڑ جانا ہے، مسکین کی معاشی حرکت چونکہ کسی وجہ سے قرار پکڑ جاتی ہے اس لیے اسے مسکین کہا جاتا ہے مگر شریعت میں مساکین سے مراد تنگ دست اور مفلوک الحال لوگ ہیں جن کی آمدنی ان کے خراجات کی بہت بہت کم ہو، عیال دار ہوں، غربت کا شکار ہوں، خستہ حال ہوں، جن سے اس کا گزارہ نہ ہوتا ہو، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی بنیادی ضروریات پوری نہ کر سکتا ہو، چونکہ بنیادی ضروریات کا مہیا ہونا ضروری ہے اس لیے ایسے لوگوں کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔

بعض کا قول ہے کہ مسکین وہ ہے جو رہائش کا بندوبست کرتا ہو تو تن و حیا پنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ رہتا ہو اور اگر تن و حیا پنے کے لیے کپڑے کا بندوبست کرتا ہو تو کھانے پینے پر صرف کرنے کے لیے کچھ نہ رہتا ہو، لیکن عزت نفس اور سفید پوشی کی خاطر کسی سے مانگنا نہ ہو لہذا جو بنیادی ضروریات کی اشیاء سے محروم رہتا ہے مسکنت کے زمرے میں آتا ہے مگر جب ضرورت سے زائد اشیاء اس کے پاس مہیا ہو جائیں تو وہ مسکین کے زمرے سے نکل جائے گا۔

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور اسے گزارہ کرنے یا ذخیرہ کے لیے سوال کرنا پڑے یا ایسے شخص کے لیے امام مالکؒ کے نزدیک مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور یہ فقیر سے بھی زیادہ عاجز مند ہے اور حجاب کے نزدیک مسکین وہ ہے جسے آدمی ضروریات یا اس سے بھی زیادہ کے لیے مل جاتا ہو۔

حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال یا سلالہ کما کی کا

ذریعہ ہو جو اس کی عمومی مذکورہ بلا صرف آدمی ضروریات پوری کر سکے اور اس سے زیادہ

ہو۔

میرے نزدیک مسکین دو طرح کے ہیں، ایک راہ حق و صداقت کے طالبان اور صوفیاء ہیں جو ظاہر اشرع کے پورے پابند ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کی راہ سلوک کی ابتدائی زندگی مالی بحران سے متاثر ہوتی ہے، اور اکثر حالات میں اللہ کی طرف سے رزق کی کمی آؤ بکٹش رہتی ہے، رات دن ذکر و فکر میں مشغول رہنے کی وجہ سے وہ کمائی کی طرف پوری توجہ نہیں دیتے، لہذا قدرتی طور پر ہی ابتدائی ایام میں ان کے حالات مسکینوں جیسے رہتے ہیں اور ایسے لوگوں نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ مانگتا بھی نہیں، ہوتا مجتہد ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے۔

دوسری طرح کے مسکین وہ نادار ہیں جن کے مالی وسائل کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر مسکنت رہتی ہے مگر بعض حالات میں انسان اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ کرنے کی وجہ سے بھی مسکنت کا شکار ہو جاتا ہے، ایسے مسکین کی ظاہری حالت بھی قابل رحم ہوتی ہے اور لوگوں کو اس کی حالت سوز اور پرہیز آتا ہے۔
مسکین کے حقوق مندرجہ ذیل ہیں۔

مساکین سے عمدہ سلوک

مساکین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہئے کیونکہ مساکین اکثر دکھ، مصائب اور آلام میں مبتلا ہوتے ہیں، لہذا ان سے ہمیشہ اچھا رویہ اختیار کریں، جب کوئی مسکین ملے آئے تو دوسری مصروفیات ترک کر کے اس کی طرف توجہ دیں اور اس کی بات بڑی توجہ سے سنیں اور ان کی غیر گیری میں کسی قسم کی کسر نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ مساکین سے اچھا طرز عمل اختیار کرنے والے کو پتہ فرماتا ہے، فرمان خداوندی ہے:

﴿وَاِذَا خَلَبْنَا الْعِبَادَ يَسْتَاغِيثُكَ بِسْمِ اسْرَ الْهٰلِ لَا يَخْلُوْنَ اِلَّا اللّٰهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ

احسانا وذی القربى والیتیم والمساکین وفوتوا للناس حسنا والیتیموا الصلوة والواؤ ذکوة ثم لولیم الا للیل منکم وانتم معروضون

”جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی احسان کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز پابندی سے پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم پھر مجھے اور اس عہد پر تھوڑے سے قائم رہنا اور یہ کہ تم پھر جانے والے تھے۔“ (سورہ بقرہ: ۸۳)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ والدین عزیز و اقارب، بنائے اور مساکین سے عمدہ سلوک کریں اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ ان لوگوں سے عمدہ سلوک کریں جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔

حضور ﷺ بذات خود یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے اس کا ذکر اس حدیث میں ہے۔

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یتیموں اور مسکینوں کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور میرے خیال میں آپ نے فرمایا: اس قیام کرنے والے کی طرح جو نہ سمجھے اور اس روزہ دار کی طرح جو روزہ نہ چھوڑے۔“ (بخاری بخاری شریف)

اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مساکین کی خبر گیری کرنا حضور ﷺ کی سنت بھی ہے، آپ نے مزید ارشاد فرمایا:

”حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے دعا مانگی: ”اے اللہ! مجھے مسکین زندہ رکھ، حالت مسکینی میں رحلت ہو، اور قیامت کے دن مساکین ہی کی جماعت سے اٹھانا،“ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیوں ایسا ہوا آپ نے فرمایا مساکین امیر لوگوں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اے عائشہ! مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو، اے عائشہ! مساکین سے محبت رکھ اور انہیں اپنے

قریب کر (ایسا کرنے سے) اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن اپنا قریب ٹھیسپ کرے گا۔

(بخاری و ترمذی شریف)

مساکین کی مالی امداد

مالدار لوگوں پر یہ فریضہ مائد ہوتا ہے کہ وہ گناہ بگا ہے مساکین کی مالی امداد کرتے رہیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا افْضَقَمُ مِنْ خَيْرٍ فَلِللّٰهِ النَّهْيُ وَاللّٰهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ﴾ ”آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں آپ فرمادیں کہ خیر، والدین، رشتہ دار، یتیم اور مساکین اور مسافروں کی بہتری کے لیے خرچ کرو اور جو نیکی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ سنہ اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ مساکین کی ضروریات کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو اور اس میں رضائے الہی کو مد نظر رکھو، اگر کوئی مسکین بیماری میں مبتلا ہو اور آپ علاج کے لیے رقم دے سکتے ہیں، اور اگر کسی مسکین کی بیٹی کی شادی ہو اور مسکین کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہ ہو تو آپ اس کی چپکے سے مدد کریں، اگر کسی مسکین پر قرض ہو تو آپ اس کا قرض بھی ادا کر سکتے ہیں، غرضیکہ وہ شرعی ضروریات جو زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں ان کے لیے مسکین کی مالی امداد کرنا بہت ہی افضل درجہ رکھتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

﴿وَاتِ ذِي الْقُرْبٰى حَقَّهُۥ وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَلَا تَبْذُرُوْا مَالَكُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ﴾

”اور عزیز و اقارب اور مساکین اور مسافروں کو ان کا حق دو اور فضول خرچی کے

ذریعے بچا خرچ نہ کرو۔“ (سورۃ بنی اسرائیل: ۲۶)

اس آیت میں مساکین کی مالی امداد کے بارے میں دوبارہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ ان پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرو کیونکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔

﴿لَا تُلَاقُوا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينُ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ عَمَلٌ لِلَّذِينَ

يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

”پس عزیز والا رب اور مساکین اور مسافروں کو ان کا حق دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہت بھتر ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔“ (سورۃ روم)

مسکینوں، برشتہ داروں اور مسافروں کی مالی خدمت کرنا اچھے سلوک اور احسان کے زمرے میں شمار ہوتا ہے، ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جو ایسا کرتے رہیں گے ان کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی حاصل ہوگا اور یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی، اور اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی یہ نعمت تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو حاصل ہوگی اور ان میں وہ بھی شامل ہوں گے جو مسکینوں پر اپنا مال خرچ کرتے رہے ہوں گے، ایسے لوگوں کو بھی درحقیقت دنیا اور آخرت میں نجات ملے گی۔

مساکین کی مالی امداد کے بارے میں حضور ﷺ کا فرمان یہ ہے:

”حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کے لیے محنت کرنے والا، بچاؤ دہی سمیل اللہ کی مثل ہے اور میرا مکان ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا دو نماز میں اس قیام کرنے والے کی مثل ہے جو چھکنا نہ ہو اور اس روزہ دار کی طرح جو افطار نہ کرے، (یعنی مسلسل روزے رکھے) (بحوالہ مسلم شریف)

”حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے جنگل میں ہادل سے ایک آواز سنی کہ کھانا آدنی کے باغ کو میرا ب کرو، وہ ہادل چل پڑا اور اس نے بجری والی زمین پر پانی برسایا، وہاں کے نالوں میں سے ایک نالہ بھر گیا، وہ شخص اس پانی کے پیچھے پیچھے گیا وہاں ایک شخص باغ میں کھڑا اپنے پھاڑے سے پانی کو ادھر ادھر کر رہا تھا، اس شخص نے باغ والے سے پوچھا، اے اللہ کے بندے! تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا وہی نام بتایا جو اس نے ہادل سے سنا تھا، اس شخص نے پوچھا اے اللہ کے بندے! تم نے میرا نام کیوں پوچھا تھا؟ اس نے کہا جس ہادل نے اس باغ میں پانی برسایا

ہے میں نے اس یاد دل سے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں آدمی کے باغ کو میرا سب کر دو، اس نے تنہا رات نام لیا تھا، تم اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اب جب تم نے یہ بتایا ہے تو سنو! میں اس باغ کی پیدوار پر نظر رکھتا ہوں، ایک تہائی میں میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں اور ایک تہائی میں مسکینوں اور سائلوں اور مسافروں پر خرچ کر دیتا ہوں، اور ایک تہائی اسی باغ پر خرچ کر دیتا ہوں۔ (بخاری مسلم شریف)

مساکین کا حق صدقہ

مساکین کا ایک حق یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت ان کو بھی دی جائے کیونکہ ارشاد ہداری تعالیٰ ہے کہ ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ مِمَّا رَزَقْنَاهُ مِنْ

اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

”سبے شک صدقات یعنی زکوٰۃ خیراء، مساکین اور اس کے عاقلین اور ولجوں اور غلام آزاد کرانے میں اور خلاصی قرض اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے اور اللہ علیم و الحکم و العال ہے۔“ (سورۃ توبہ: ۶۰)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان آٹھ مصارف کا ذکر فرمایا ہے جن پر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا چاہئے، ان میں سے ایک مصرف مسکین کو زکوٰۃ کا مال دینا بھی ہے، اس لیے جب اہل ثروت لوگ زکوٰۃ کا مال تقسیم کریں تو انہیں چاہئے کہ مساکین کا خیال رکھیں اور ضرورت کے مطابق انہیں چکے سے دیں ویں کیونکہ مساکین مانگتے نہیں اس لیے ان کو دینا بڑا افضل ہے۔ ”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے اور دو ایک لقمے یا دو ایک کجوری اس کو دے دی جاتی ہیں بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے اندر اتنی فطانتیں جو اس کو فنی کر دے اور نہ اس کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ محتاج ہے اور اس کو صدقہ دیا جائے اور وہ لوگوں سے سوال کرنے کے

(بحوالہ نقاری شریف)

”لے نہیں لگتا ہے۔“

مساکین کا مال غنیمت میں حصہ

مال خیرت میں ماسکین کو کچھ حصہ دتا ہے اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے
 کر: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ عِشْمَةً وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي
 الْقَرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾

”اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت سے حاصل ہو اس میں سے پانچویں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور قرعی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔“ (سورۃ انفال: ۴۱)

حضرت ابو العالیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مالِ غنیمت کے رسول خدا ﷺ پانچ حصے کرتے تھے۔ چار تو مجاہدین میں تقسیم ہوتے، پانچویں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال لیتے اسے کعبے میں داخل کر دیتے، پھر جو بچا اس کے پانچ حصے کر لیتے، ایک رسول خدا کا مالک، قریب ہزاروں کا مالک، تیسویں کا مالک، مسکینوں کا مالک، مسافروں کا مالک بھی کہا گیا ہے کہ یہاں اللہ کے حصے کا نام صرف بطور تشریح ہے۔

مساکین کو کھانا کھلاتا

مساکین کو کھانا کھلانا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ:

﴿يَلِيَّ جَنَّةٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمَجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَفَرٍ ۚ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۚ وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْيَسْكِينَ ۚ﴾

”جو بچتوں میں ہوں گے سوال کریں گے انہا سے جنہوں نے جرم کیے ہوں گے کہ تمہیں کوئی جرم ہو روزخ میں لے آیا، وہ کہیں گے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا بھی نہ کھلاتے تھے۔“ (سورہ مدثر: ۴۳-۴۴)

آخرت میں اہل جنت جب جنت میں آرام سے بیٹھے ہوں گے تو اس وقت جب وہ

اہل دوزخ سے سوال کریں گے کہ تمہیں کونسا برا عمل دوزخ میں لے آیا تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ مستحق لوگوں کو کھانا کھلانا بھی ضروری ہے کیونکہ مساکین کی خدمت جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے، ایک اور مقام پر فرمایا گیا ہے کہ:

﴿وَالْمُطْعَمُونَ عَلَىٰ سَبَبٍ مِّنْكُمْ وَلَهُمْ جَزَاءٌ وَاسِعٌ﴾ (سورۃ بقرہ: ۲۱۷)

لَوْجِبَهُ اللّٰهُ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا تَشْكُرُونَ ﴿۲۱۷﴾

”اور وہ اللہ کی محبت کی بناء پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے نزدیک کھانا کھلانے کا مقصد صرف رضائے الہی ہوتا ہے اور اس کے عوض ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے۔“ (سورۃ بقرہ: ۲۱۷)

اللہ کے خاص بندوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس میں وہ صرف رضائے الہی کو مد نظر رکھتے ہیں، ایک اور مقام پر یوں فرمایا گیا ہے:

﴿وَلَا تَطْغَوْا فِي الْمَكْنِيِّ﴾ (سورۃ فجر: ۱۸)

”اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہو۔“ (سورۃ فجر: ۱۸)

جن لوگوں کی روزی انگب ہو جاتی ہے، اس کی ایک وجہ مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی ہے اس لیے جو لوگ سوچا ہے ہوں کہ ان کی روزی فراغ ہو جائے تو انہیں چاہئے کہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی عادت بنالیں، احادیث میں کھانا کھلانے کی ترغیب یوں دی گئی ہے۔

”حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آج کس نے روزہ رکھا ہے، جناب ابو بکرؓ نے عرض کیا میں نے، رسول اللہ نے دوسرا سوال کیا تم میں سے جنازہ میں کس نے شرکت کی ہے؟ ابو بکر صدیقؓ نے کہا میں نے، رسول اللہ نے پھر سوال کیا کہ مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکرؓ نے کہا میں نے، سرکار نے پھر سوال کیا کہ مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ اس موقع پر بھی

ابو بکر صدیقؓ نے کہا میں نے، یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص میں یہ صفات جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔“
(بخاری مسلم شریف)

”حضرت عبداللہ بن سلامؓ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ بیڑہ تشریف لائے تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر یقین کر لیا کہ یہ چہرہ (حاکم بدین) کسی جھوٹے کانٹوں ہو سکتا اس وقت آپ نے سب سے پہلے یہ فرمایا لوگو! اسلام کو چھپلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔“
(بخاری ترمذی شریف)

مسکین کا حق ہے کہ وہ اشارہ دیا کنایہ اپنی شدید ضرورت کا کسی کو احساس دلا سکتا ہے مگر اس کے لیے سانکوں کی طرح بھیک مانگنا منع ہے۔

”حضرت حسین بن علیؓ سے روایت کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسائل کا حق ہے اگرچہ گھوڑے پر آئے۔“
(بخاری احمد ابوداؤد)

”حضرت ام ہانئہؓ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ! فقیر میرے دروازے پر آتا ہے اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، مجھے اس وقت شرم آتی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا اس کو کچھ دے دو اگرچہ بکری کا جلا ہوا کھریا کیوں نہ ہو۔“
(بخاری احمد ابوداؤد)

”حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں جب کوئی مسائل یا حاجت مندا آتا تو فرماتے تم سب ادارش کرو تا کہ تمہیں ثواب ملے ماوراء اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے جو چاہے پہلے کرو تا کہ ہے۔“ (بخاری شریف)

اصل مسکین تو وہی ہیں جو کسی سے نہ مانگیں، لیکن اشد ضرورت کے وقت کسی طرح دوسروں کو ان کی ضرورت کا چھوٹا مل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ کسی کی ضرورت کا عام بندے کو کیسے علم ہو سکتا ہے، جب تک وہ نہ بتائے غرضیکہ ہر لحاظ سے مسکینوں کی مدد کرنا نیک اعمال میں سے ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔

علماء اور عوام کے باہمی حقوق

علماء ہر مذہب معاشرے کا جزو ہوتے ہیں بطور انسان ان کے اور دوسرے لوگوں کے باہم حقوق و فرائض ہیں لیکن علماء کی ایک خصوصی حیثیت بھی ہے۔ اور ان کی یہ حیثیت انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے ان کی علمی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے نئی کریم لکھنے فرمایا کہ العلماء و دولة الانبياء۔ (تکرار مکتوبات العظم مندہم)

”علماء انبیاء کے بعد ان کے قائم مقام ہوتے ہیں“

انبیاء کے علم کی بنیاد وحی الہی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رشد و ہدایت کو لوگوں تک پہنچایا لیکن انسانی زندگی کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ مسائل کی پیچیدگی بڑھتی جاتی ہے اور ایسے لوگوں کی ضرورت پیش آتی ہے جو موجودہ وقت کے مسائل کا حل انبیاء کے لائے ہوئے علم میں سے تلاش کریں۔ اس کی درست اور قابل عمل تشریح و توضیح کریں۔ اسی لئے اسلامی فقہ کا ایک اہم منبع اجماع و اجتہاد بھی ہے۔ لیکن یہ تخریج و توضیح ایک جاہل آدمی نہیں کر سکتا اس کے لئے علم ضروری ہوگا۔ لہذا عالم اپنے وقت کا راہنما ہوتا ہے۔ بلکہ آنے والی نسلوں کا بھی۔ اسی لئے انبیاء کے بعد علماء کا درجہ رکھا گیا ہے امام غزالی نے حدیث نقل کی ہے کہ درجہ نبوت کے زیادہ سے زیادہ قریب اہل علم اور اہل جہاد ہوتے ہیں اہل علم اس لئے کہ وہ رسولوں کی لائے ہوئی چیزوں کو قائم کرنے کے لئے تلواریں سے کوشش کرتے ہیں۔ (ادب العلوم ج ۱)

علماء کرام کی اس ممتاز حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام ان کے اور عوام الناس کے کچھ حقوق و فرائض متعین کرتا ہے۔ علماء کرام کے مندرجہ ذیل فرائض مقرر کئے گئے ہیں۔

۱۔ علماء یا کرداروں

۲۔ فکر و تدبیر کے عادی ہوں

۳۔ مقبوضہ عبادت و روح اسلام جاری و ساری کریں

۴۔ دوسرا المعروف دینی من الہنگر پر عمل پیرا ہوں

۱۔..... علما و اہل کرب و راء ہوں

اسلامی نظریہ کے مطابق چند امور کا جائزہ عالم کھلانے کے لئے کافی نہیں ہے۔ ان امور پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔ لا یسکون المؤمن العالمہ صحتی یسکون بعلمہ عاملاً۔

’آدی اس وقت تک عالم نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے علم چل کر لے والا نہ ہو۔‘

کارخانہ قدرت میں عمل ہی سب کچھ ہے لیکن عمل کے لئے علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے اور نتائج حاصل کرنے کے لئے عمل کے بغیر صرف علم کسی کام کا نہیں۔ آپ کہیں جانا چاہتے ہیں تو محض زبانی اعلان سے آپ ایک انچ بھی سرک نہیں سکتے۔ اس کے لئے عمل کرنا ہوگا۔ اسلام نظریہ کی دوستی کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کا حکم بھی دیتا ہے اسی لئے قرآن حکیم میں جہاں ایمان کا ذکر آیا ہے۔ ساتھ ہی عمل کا حکم آیا ہے۔ امنوا و عملوا الصالحات کا ارشاد و زبانی تکرار کے ساتھ آتا ہے۔ لہذا علم بغیر عمل کے بے معنی ہے۔ علماء کے لئے عمل ایک اور پہلو سے بھی نہایت اہم ہے، انہوں نے عوام الناس کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے۔ زبان سے پھر و نصائح کا اثر اتنا نہیں ہوتا جتنا عملی مثال کا۔ یہاں مولانا شاہ اسماعیل شہید کا واقعہ قابل ذکر ہے۔ ہندوستان میں بیگانہ کی شادی نہ کرنے کی رسم جو ہندو میں رائج تھی جو مسلمانوں میں بھی عام ہو گئی تو مولانا موصوف نے اصلاحی بیڑا اٹھایا۔ سب سے پہلے اپنی ساٹھ سال بیوہ بمشیرہ جو ان سے عمر میں بڑی تھیں کے پاس مودب ہو کر عرض کیا کہ ان کی وجہ سے سنت رسول زندہ ہوتی ہے وہ اسے پورا کرنے کا وعدہ کریں تو وہ بیان کریں ان کی بمشیرہ نے ہاں کی تو آپ نے مدعا بیان کیا

اسلام کی شیدائی معمر خاتون نے ہمت مان لی۔ ان کا نکاح ہوا اور پھر وہ وعظ کے لیے گھر سے نکلے ان کا وعظ دلوں میں یوں گھر کر گیا کہ بے شمار بیگانہ کے گھر بس گئے۔ علماء کا کردار ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو متاثر کرے اور عوام ان کی تقلید کرنے میں فخر محسوس کریں۔ بے عمل علماء کے لئے مختلف امادیت میں سخت وعید آئی ہے۔ کیونکہ ایک جاہل آدمی جسے کسی کام کرنے یا نہ کرنے کے حکم کا علم نہیں اتنا بھرم نہیں جتنا کہ ایک ایسا آدمی ظلم دیکھتا ہے، اور جان بوجھ کر اس پر عمل نہیں کرتا۔ یہ ایک طرح سے بغاوت ہے اسی لئے قرآن مجید میں اسرائیلیا علماء کی خدمت کی مٹی ہے۔

الناسرون الناس بالظور وفسون الفسکم (سورۃ البقرہ ۴۴)

”کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے۔ لم تقولون مالا تفعلون (سورۃ الفہ ۲۱)

تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ ”کردار میں تمام اوبامہ پر عمل اور تمام توانی سے اجتناب شامل ہے۔ بلکہ علماء کے لئے تو بعض صحیحات سے بھی اجتناب ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اخلاق و کردار کا اعلیٰ نمونہ پیش کر سکیں۔ فرد و سخت سے خاص طور پر پرہیز لازمی ہے۔ کیونکہ یہ ایک خالی ہے جو غیر محسوس انداز سے انسان کے کردار میں شامل ہو جاتی ہے خصوصاً جبکہ اسے علمی برتری حاصل ہو۔

۲۔۔۔۔۔ تفکر و تدبیر

قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف امور میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے

یہ امور درج ذیل ہیں۔

(۱) تفکر فی القرآن

(ب) تفکر فی الدین

(ج) تفکر فی العبادۃ

(د) تفکری الکائنات

(ر) تفکری انفس

(س) تفکری اللہ

(د) تفکری القرآن..... قرآن مجید بغیر کبھی پڑھنا باعث ثواب تو ہے۔ لیکن اس طرح پڑھنے والا اس کی لحوض و برکات سے محروم رہتا ہے۔ قرآن مجید ایک ضابطہ حیات دیتا ہے۔ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں (نعوذ باللہ) اس ضابطہ حیات کو جب تک سمجھا نہیں جائیگا اس پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ ایک عالم دین کے لئے لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ تدریجاً اور پورے غور و فکر سے کرے۔ تدریک کا مطلب یہ ہے کہ قاری نہ صرف یکسوئی سے قرآن پڑھے بلکہ قرآن کے معانی و مطلب میں بھی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الْقُلُوبُ بِرُؤْيِ الْقُرْآنِ لَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْقَالِهَا (سورہ عمر ۱۳)

کیا وہ قرآن میں شہ نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

الرءاء القرآن ما نھا ک فان لم ینھک فلیست تقرانہ

(ان تعلیمات غزالی (طبع دوم) بحوالہ طبرانی)

قرآن پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ برائیوں سے روکتا ہے۔ لیکن اگر یہ برائیوں سے نہیں روکتا تو یہ کوئی پڑھنا نہیں ہے۔“

(ب) تفکری الدین..... دین کے مختلف احکام کی مصلحت پر غور کرنا اور نئے مسائل پیدا ہونے پر ہدایت الہی کو سامنے رکھ کر حل تجویز کرنا تفکر اور تفہیم فی الدین کے زمرے میں آتا ہے۔ ہر آنے والا دور نئے مسائل لے کر آتا ہے۔ اب کسی اور نبی نے نہیں آتا ہے۔ لہذا ان مسائل کا حل جدید تقاضوں کو سامنے رکھ کر دین میں سے تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ جب سے مسلمانوں نے اس عمل کو ترک کیا ہے۔ انہیں غیر مسلموں کے

باقص نظاموں کی طرف دیکھنے کی ضرورت لاحق ہوئی ہے۔ اسی لئے حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ۔

تفكر ساعة حسن من عبادة سبعين سنة.

”ایک ساعت کا فکر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔“

(رواہ ابن حبان فی کتابہ عظیمہ، احیاء علوم)

(ج) تفکر فی العبادۃ..... اسلام میں عبادت چند اعمال کرنے اور چند آیات

پڑھنے ہی کا نام نہیں ہے بلکہ ان ظاہری اعمال کو ادا کرتے ہوئے ایک ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اپنے آپ کو عابد (بندہ، غلام) سمجھتے ہوئے اپنے رب، خالق مالک کے آگے جھکتا ہے۔ مانتا ٹھیکتا ہے۔ اور اس بات کا حقیقی اعتراف کرتا ہے کہ اللہ کی ذات رب الملوٰت والارض ہے۔ لیکن یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہوگی جب بندہ عبادت میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا مطلب، مضمون اور ان کی اہمیت کو سمجھتا ہو۔ اس سمجھنے کا نام تفکر فی العبادۃ ہے۔ یہ تو نماز کے حلقے ہے۔ اسی طرح روزہ چند گھنٹوں کے لئے منہ بند کرنے کا نام نہیں بلکہ تمام محرمات سے اجتناب اور تمام ادا امر پر عمل کرنے سے روزہ مکمل ہوتا ہے، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اس عبادت میں تفکر ہوگا۔ اسی طرح حج گھبراہٹ پر چھوڑ کر ایک دور دراز ملک میں جا کر چند رسوم ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ اس احساس کا نام ہے جس کے تحت ایک آدمی اپنا پیارا گھر اپنے عزیز واقارب۔ اپنے بچوں کو چھوڑ کر لبیک السلام لبیک کہا ہوا ایک عالمی برادری کا رکن بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے راستے کی تظلیفوں کو بھٹی خوشی برداشت کرتا ہے۔ اور اس بات کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ اور صدقات ایثار کا عملی مظاہرہ ہیں۔ اگر ان عبادات میں تفکر نہیں ہوگا تو پھر یہ عبادات اپنی دولت کی نمائش کا ذریعہ بن جائیں گی اور عبادت کی روح فنا ہو جائے گی۔

سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے: لا غیر فی عبادة لا لفہ فیہا

ولای فی قراءۃ القرآن فیہا .

اس عبادت میں غمخوار کا پہلو نہیں جس میں قدر و شعور نہیں اور اس قرأت میں بھلائی نہیں جو قدر سے عاری ہے۔“ (خلیفات خدائی)

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے درج اعلیٰ قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؓ مطالعہ قرآن میں کس قدر تہذیب و فکر کا اہتمام کرتے تھے۔ لہذا نواہد پر و نہا ہا للیل و یلذ و نہا ہا النہار .

”وہ رات تہذیب و فکر میں بسر کرتے تھے اور دن کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔“

ایک ضروری وضاحت..... یہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ فکر فی القرآن و فکر فی الدین اور تہذیبی العبادۃ ہر شخص کی صلاحیت کے مطابق ہے۔ ایک عام جاہل آدمی اگر بغیر سمجھے بھی قرآن مجید پڑھتا ہے یا نماز روزہ کرتا ہے تو اس علم کی کمی کے لحاظ سے قائل قبول ہوگا۔ لیکن ایک پڑھا لکھا شخص جو ساری دنیا کے علوم کو حاصل کرنے کے ور ہے ہو لیکن مذہبی علوم کی پروا نہیں کرتا اور فکر فی الدین و فکر فی العبادۃ و فکر فی القرآن نہیں کرتا وہ ان ضروری امور کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا ہے۔ لہذا وہ اس کے لئے قیامت کے دن قائل گرفت ہوگا اور یہی حال ایک عالم ہے عمل کا ہوگا جو عالم دین ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید کو پڑھتا تو ہے حکمت و ماہیت میں غور نہیں کرتا۔

(د) فکر فی الکائنات..... قرآن مجید میں بار بار سورج چاند اور دوسرے مظاہر قدرت کے اعمال پر غور کرنے کا حکم ہے۔ مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے نو یسفکرون فی خلق المسفوت والارض۔ اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔

(سورہ آل عمران)

ایک اور مقام پر سرشت یوں کی گئی ہے نو کائن من انہ فی المسفوت والارض یسرون علیہا و ہم عنہما معضون (سورہ یوسف: ۱۰۵) زمین اور آسمان میں کئی

نشانیوں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔“ آخر اللہ تعالیٰ انکائات پر زور کیوں دیا گیا ہے؟ درحقیقت ان لوگوں کے سوال کا جواب ہے جو کہتے تھے کہ سورج خدا ہے یا چاند خدا ہے یا کوئی درست خدا ہے یا پھر پتھر خدا ہے۔ ان تمام فانی چیزوں کو خدا صرف وہی شخص مان سکتا ہے جو ان کی ماہیت اور ان افعال پر غور نہیں کرتا۔ جو شخص ان مظاہر قدرت کی ماہیت پر غور کرے گا اُسے معلوم ہو جائیگا کہ یہ تمام ایک عظیم تر نظام میں مجبور ہے۔ لہذا یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ مجبور محض ہے تو ان کو کس نے پابند کیا ہے۔ تو ان کو کس نے پابند کیا ہے۔ اور جب یہ سوال ابھرے گا تو فوراً یہ جواب آئیگا کہ کوئی ایسی ہستی جس نے اتنا وسیع و عریض نظام کائنات تشکیل دیا ہے۔ جس میں کوئی غائی نہیں جو ہزار ہا سال سے چل رہا ہے۔ اور اس وقت تک چلے گا جب تک اس بنانے والا چاہے گا لہذا انسان کو اس ہستی کی عبادت کرنی چاہئے جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ تو مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرنے کے لئے تفکر فی الکائنات ضروری ہے۔

(ر) تفکر فی النفس..... اس سے مراد انسان کا اپنی خامیوں پر نظر رکھنا اور ان کی اصلاح کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں بزرگوں کا قول ہے: من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ ”خود احتسابی سے اپنی اصلاح خود ہی کرتا جائیگا تا آنکہ وہ کردار میں ایک اعلیٰ نمونہ بن جائیگا۔ اسی لئے تفکر فی النفس کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔

(س) تفکر فی اللہ..... اللہ کی ذات و صفات کو پہچانا۔ اخلاص سے اسکی عبادت کرنا۔ اس کے فضائل کو سننا اور ”لنخلقوا بها اخلاق اللہ“ کی تفسیر عملی زندگی میں پیش کرنا۔ تفکر فی اللہ کے زمرے میں آئے گا۔ سورۃ اخلاص درحقیقت ”تفکر فی اللہ کی دعوت دیتی ہے۔

جیسا کہ اوپر عرض کیا ہے تفکر کی یہ تمام قسمیں ہر شخص کے علم کی گہرائی اور کیرائی پر منحصر ہوں گی اور لا ینکلف اللہ نفسہ الا و معہا (سورۃ البقرہ ۲۸۶) کے حکم مطابق ہر شخص سے اس

کے علم کے مطابق فکری توفیق رکھی جائے گی اور جتنا علم زیادہ ہوگا اس سے اتنی ہی توفیق زیادہ ہوگی اسی لئے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا گیا ہے تاکہ وہ احکام الہی کو بہتر طور پر سمجھ سکے اور ان پر بہتر طور پر عمل کر سکے۔

۲..... مفہوم عبادت و روح اسلام عملی زندگی میں

جاری و ساری کریں

ایمان صرف اقرار باللسان کا نام نہیں بلکہ اس اقرار از مذہب داری سے مجبور ہونا ہونے کے لئے عمل کرنا بھی ہوگا۔ اس عمل عبادت کی روح زندگی کے ہر شعبے میں ظاہر ہونی چاہیے۔ مثلاً نماز کی روح اللہ کے سامنے بندے کی عبودیت کا اقرار ہے۔ جب اللہ کے سامنے جھک گئے تو پھر انسان کے سامنے جھکنا خواہ وہ کیسا ہی جاہل و کاہر کیوں نہ ہو نماز کی روح کے خلاف ہوگا۔ اسی طرح روزہ کی روح مصائب میں صبر و استقامت دکھانا ہے۔ اگر مصیبت کے وقت آدمی ہمت ہار دے تو پھر روزہ کی روح لٹی ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسری عبادات ہیں۔ دوسرے الفاظ میں عبادات کی روح کو روزمرہ زندگی میں جاری و ساری کرنا مسلمان کا فرض ہے۔ اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں ہے۔ اگر عبادات کی روح کو سامنے رکھ کر زندگی کے معاملات چماتے جائیں تو پھر رزق حلال کماتا بھی سکی ہوگی، بیماری میں صبر کرنا بھی عبادت ہوگی، ظلم کے خلاف ڈٹ جانا بھی جہاد ہوگا۔ اسی لئے حضور ﷺ کی احادیث کی روشنی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم کیا ہے۔

ان الايمان هو العمل بالدين ايمان عمل ہی ہے۔

(بخاری ج ۱، کتاب ایمان)

قرآن حکیم کی رو سے زمین کے وارث بھی وہی لوگ ہوں گے جو نیکی اور عبادت کی روح کو روزمرہ کی زندگی میں جاری کریں گے۔ ارشاد الہی ہے۔

وعد الله الطيبين امنوا و عملوا الصلوات فليس خلفهم فی

اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ ان کو اس طرح زمین پر خلیفہ بنائے گا جس طرح اسے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو ہونا چکا ہے۔ ایک عالم کا فرض ہے کہ انکی حرکات و سکنات اسلامی آداب کے عین مطابق ہوں۔ جس سے معلوم ہو سکے کہ اس کے علم کا اثر اس کے اعمال پر ہے۔ ورنہ وہ عالم بے عمل ہوگا۔

۴..... امر بالمعروف

حضور ﷺ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو دین کی اساس قرار دیا ہے اور ساری عمر عزیز اسی بنیاد کی مضبوطی میں صرف فرمائی کہ کاہن ہوا یا حکام کا میلہ حرم پاک ہو، یا مسجد نبوی۔ ہر جگہ اسی اصول زندگی کی تبلیغ میں سرگرم عمل رہے۔ تبلیغ کی نوعیت کی ایک جھلک ہمیں دربار نباشی میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اس تقریر سے ملتی ہے۔

”انہوں نے (آنحضرت ﷺ) ہم سب کو توحید کی دعوت دی اور سمجھایا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ جانیں۔ انہوں نے فرمایا ہم سب کو بلا کریں۔ وعدہ پورا کیا کریں۔ گناہوں سے دور رہیں۔ برائیوں سے بچیں صدقہ دیا کریں“ (مسند امام احمد۔ مستدرک حاکم) ابو سفیانؓ نے جو دربار قیصر میں پیش ہونے کے وقت تک اسلام نہیں لائے تھے قیصر کو بتایا تھا کہ نبی کریم ﷺ یہ تبلیغ کیا کرتے ہیں۔

”ایک اللہ کی عبادت کرو۔ نماز پڑھو۔ حج بولو۔ عام انسانوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو اور نکلی کے دانتے پر چلو۔“ (بخاری مسلم کتاب الجہاد ج ۲)

اسلام لانے والوں سے بیعت کے وقت حضور ﷺ جو عہد لیتے تھے اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حضور ﷺ مسلمانوں کو بیکر اخلاقی دکھنامہ بتاتے تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقعہ پر انصار سے ان باتوں کا عہد لیا گیا تھا کہ وہ شرک پوری، بتنا، قتل، اولاد اور افترا

پردازی کے مرتکب نہ ہو گے۔“ حضور ﷺ نے اپنی عظیم شخصیت اور عملِ عظیم سے ایسا عجیب و غریب اثر ڈالا کہ ان کے مبارک دور اور خلفائے راشدینؓ کے زمانہ میں نہایت گھٹ گھٹ کر رو گئی اور بھلائی کے نور سے قلیل عرصہ میں ہی دنیا کے متعدد ممالک روشن ہو گئے اور مسلمان قرآن مجسم کے اس حکم کی بحکم تصویر بن گئے۔“

كنتم عسكراً مخرجت للناس بالمعروف والنهي عن المنكر۔ (سورۃ آل عمران: ۱۱۰)

”تم بہترین امت ہو چکے، نوع انسانی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ تم نیک کا حکم دیتے رہو اور بدی سے روکتے رہو۔“

خلفائے راشدینؓ کے مبارک زمانہ میں علماء اور عام مسلمان بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول پر عمل پیرا رہے۔ تاریخ اسلام پہلی مرتبہ بنو امیہ کے دور استبداد (ماسوائے عہد حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ) میں ائمہ اربعہ اور امر بالمعروف کا زبردیں اصول رنگ آلود ہو گیا۔ پھر بھی چند علماء امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عظیم الشان ورثہ کی خون دے کر جمیائی کرتے رہے۔ مطلق قرآن کے مسئلہ میں ظلم انتہا تک پہنچ گیا تھا۔ لب کشائی کی سزا موت تھی۔ مامون الرشید کے دور میں شیخ عہد العزیز بن عثمنی اکتافی منکر منکر بغداد محض قرآن کے ابطال پر اعلانِ وعظ کرنے آئے اور گرفتار ہو کر دربار میں لائے گئے تو بھی کہا: ”کلام اللہ نزل فیہ مخلوق“ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شمع کو جان دے۔ کر قائم رکھا۔ اسلام رہبانیت اور ملوکیت کو تسلیم نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اکثر بادشاہ اور آمر حکمران امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سہ باب کرتے رہے۔ علماء حق اپنے خون سے اس کی آبیاری کرتے رہے اور حضور ﷺ کے ارشاد کے مطابق بادشاہ سے احتساب میں مارے جانے کی وجہ سے اٹھل بٹھل او کے مرتبہ پر فائز ہوتے رہے۔ وہ اس سے بھی آگاہ تھے کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ نے ایسی ہستی پر عذاب نازل کیا جہاں اٹھارہ ہزار لوگ ایسے تھے جن کے اعمال خبیثہوں جیسے تھے لوگوں نے پوچھا کہ حق تعالیٰ نے پھر عذاب

کیوں بھیجا۔ فرمایا اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارہ میں دوسروں سے باخبر ہو کر رہے۔
 کرتے تھے۔ ”موجودہ دور میں عام مسلمانوں میں علم کا فقدان اور خواتمہ طبقہ میں مذہب
 سے روگردانی کی بنا پر علماء پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ قرآن کے اس حکم پر عمل پیرا ہوں:

وَلْيُحْكَمْ مِنْكُمْ أَئِمَّةٌ يَتَدَبَّرُونَ آتَى الْعَصْبِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
 عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

اور تم میں ایسی جماعت تو ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائی ہو۔ اچھے کام کا حکم
 دیتی ہو اور برے کام سے روکتی ہو اور قلاع پانے والے ایسے ہی لوگ ہیں۔

حضور ﷺ نے اس فرض کی وضاحت یوں فرمائی ہے: ”تم میں سے جو مسلمان کوئی
 خلاف حق چیز دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ کے زور سے اسے دور کرے۔ اگر اسکی
 طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اسکی مذمت کرے۔ اگر اس کی قدرت نہ دیکھے تو کم از کم دل ہی
 میں اسکو برا سمجھے مگر یہ آخری صورت ایمان کا ضعیف درجہ ہے۔“ ایمان کا انھما اس بات پر
 ہے کہ مسلمان کس حد تک برائی کو برداشت اور اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ لوگ یہ غلط سمجھتے ہیں
 کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصولوں کا نفاذ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے۔
 قرآن حکیم میں ایسی شخصیتیں نہیں۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہر مسلمان کا فرض
 ہے۔ گو علم رکھنے کی وجہ سے علماء پر کچھ زائد ہے۔ پیر اور سجادہ نشین حضرات پر تو یہ ذمہ داری
 اچھا تک پہنچی جاتی ہے کیونکہ ان کا مریعہ دل سے ایک قسم کا معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ ہم کو تعلیم و
 تبلیغ کریں۔ ہم آپ کی تعلیم پر عمل کریں گے۔ اگر علماء اور مشائخ اپنے فرائض سے اعراض
 کریں گے تو اللہ تعالیٰ ملک اور آزادی جیسی نعمتوں کو سلب بھی کر سکتے ہیں۔

وَأَنْ تَقُولُوا لِمَنْ يُعَذِّبُكَ اللَّهُ عَذْبًا غَيْرَ ذَلِكَ (سورہ محمد: ۲۸)

”اگر تم منہ پھیر لو گے تو تمہاری جگہ دوسری قوم کو کھڑا کریں گے۔“

علماء و سوادِ ان کی تباہ کاریاں: علماء سو کی اصطلاح ان اہل خاص کے متعلق استعمال
 ہوتی ہے۔ جو علم تو رکھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے یا بدوجہ لوگوں کو غلط راستے کی طرف

راہنمائی کرتے ہیں۔ ایسے علماء کی مثالیں ہر دور میں کثرت سے رہی ہیں۔ خلافت راشدہ کے فوراً بعد جب بادشاہت کا دور شروع ہوا تو ایسے علماء نے مختلف بدعنوانیوں پر ذاتی مفاد کیلئے اور جان بچانے کے لئے خاموشی اختیار کی اور برائی کو برائی نہ کہا نہ روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی لوگوں کو بتایا تو اس طرح ظلم کو بالواسطہ تقویت دی جو عہد کے دور میں خلقِ قرآن کے مسئلہ پر اور تاریخ پر مغیر میں اکبر بادشاہ من گھڑت دین الہی کی تائید میں علماء سو کی فوج کمر بستہ تھی۔ آج کے دور میں چشمہ درد احکا کی آتش بیانی کا مرکز و محور مصنوعی اختلافات ہیں جن کے پرچار سے حقیر کی بجائے غریب اور اتحاد کی بجائے تفرقہ پیدا ہوگا۔ ایسے علماء فقہ پر دازوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور قرآن مجید کو الفسۃ الشد من الفحل کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

صنفان من الناس اذا صلحا صلح الناس واذا فسد الفسد الناس
العلماء والامم (جامع بصیر للسیوطی ص ۱۸۸)

دو گروہ ہیں جب وہ درست ہوں تو لوگ بھی درست ہوں گے جب وہ بگڑ جائیں گے تو لوگ بھی بگڑ جاتے ہیں۔ علماء اور حکام۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرے کے بگڑنے اور سنورنے کا علماء پر کس قدر انحصار ہے اس لئے اب علماء کو چاہیے کہ دہرو کی اختلافات کو بھلا دیں اور قرآنِ جمی کے بعد اس کے مطابق معاشرے میں عمل و حرکت پیدا کریں۔ مسلمہ تاریخ اور مسلسل تجربہ و مشاہدہ کی بنا پر یہ مقولہ سولید منج ہے۔ "صلاح العالمم صلاح العالمم وفساد العالمم فساد العالمم" کہ عالم دین کے سدھرنے سے ایک جہان سدھر جاتا ہے اور عالم کے بگاڑ سے ایک جہان کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔

ایک حدیث میں علماء حق اور علماء سوا کا ذکر نہایت طبع انداز میں فرمایا: الا ان شر الشرور العلماء وخیر الخیر عیال العلماء۔ (مشکوٰۃ کتاب العلم سداری)
بدتر سے بدتر مخلوق علماء سوا ہیں اور بہتر سے بہتر مخلوق علماء حق ہیں۔

اس دور میں علماء کا ردِ دل: علماء سو کے عقلی اثرات کی وجہ سے تعلیم یافتہ طبقہ جو چٹا

ہے کہ کیا اس دور جدید میں مذہب اور علماء کی ضرورت ہے۔ یہ درست ہے کہ اسلام میں پاپائیت کا تصور نہیں مگر معاشرہ کس ذہن طبقہ (علماء) پر یہ فرض مائد ہوتا ہے کہ وہ انبیاء کی طرح عوام الناس کو روح دین اور علم کے عرفان سے آشنا کریں۔ موجودہ دور میں جو شخص کا ہے انسان علم اور فقہ کے ہر شعبہ کا تحقق و مہرانی سے مطالعہ کرنا چاہتا ہے ہر کام کے لئے ماہرین خصوصی کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم دین سے جس کا اصل مقصد کردار سازی اور ذوق علم کو جلا بخشا ہے تاکہ انسان دنیا میں محراب کی بجائے تعمیر کریں کردار ادا کرے۔ وہ مقصد حل نہیں ہوتا جب تک قرآن میں تذبذب اور فکر نہ کیا جائے یہ تعلیم کار خیر علماء کرام نے انجام دینا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس دور میں تنگ نظر عالم کی ضرورت نہیں۔

اسلام کو دور جدید میں سائنس سے خطرہ ہے نہ یلغار الحاد سے۔ دنیا میں مذہب سے بیزاری کی وجہ یہ ہے کہ مذہب مذہب نے ادھام دھتکوں سے زندگی کا رشتہ قائم کیا ہوا ہے۔ اور جہاں مقابلہ دہم و گمان و علمی حقائق کے درمیان ہو وہاں دہم و گمان کی شکست یقینی ہے۔ ۱۹۵۳ء میں ذم دار ستارے کے طلوع سے یورپ کے دینی طبقوں میں کبرام بچ گیا تھا۔ اس واقعہ سے یہ مطلب لیا گیا کہ خوست کا سایہ بڑھے گا۔ بدامنی ہوگی اور ترکی کے سلطان محمد ہانی کو قسطنطنیہ یورپ میں عروج ہوگا۔ کلیساؤں میں گھڑیاں بجتے رہے اور شب و روز دعائیں ہوتی رہیں۔ اسلامی دنیا اس واقعہ سے بے اثر تھی اسلام تو ہمت کو نہیں داتا۔ رسول اللہ کے زمانہ مبارک میں آپ کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا بچپن میں انتقال ہوا تو اسی روز سورج گرہن تھا مسلمانوں نے اُسے وفات سے منسلک کیا۔ آنحضرت ﷺ کو علم ہوا تو سختی سے تردید کی اور فرمایا چاند سورج قدرت الہی کی آیات میں سے ہیں ان کے کسوف کا کسی کی موت و حیات سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔“ (مسلم باب الکوف ج ۱)

چاند سورج، سیارے سب ایک دیا خدائی فطری قانون کے تحت سرگرم عمل ہیں اور

ان کا اس سے سرمو اخراق ممکن نہیں۔ قرآن حکیم میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا گیا ہے:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (سورۃ الرحمن: ۵)

”سورج اور چاند کی رفتا مقررہ حساب کے مطابق ہے۔“

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (سورۃ یٰسین: ۳۰)

”سب اپنے دائرے میں درواں درواں ہیں۔“

اسلام ظلم کا دھبہ ہونے کی وجہ سے سائنس سے تعادم نہیں کرنا بلکہ اسے ساتھ ساتھ چلاتا ہے۔ اسلام کا زائد لُغ یہ ہے کہ علم یا سائنس کو انسان کی ملاح و بہود کے لئے بروئے کار لاتا ہے۔ سائنسدان غیر مسلم ہوگا تو وہ پابند قوانین الہی نہ ہونے کی وجہ سے تحریب انسانیت کا بندوبست کرے گا۔ ہائیڈروجن بم بنائے گا۔ اس پر انکشاف نہیں ہوگا تو وہ نیوٹران بم ایجاد کرے گا تا کہ اپنے ملک کے نام و نمود کی خاطر اوروں کو نیست و نابود کر دے۔ بقول مولانا ابوالحسن ندوی ”آج کے دنیا میں خود غرضی اور بد اخلاق کامونسوں ہے اسے چاروںوں سے روکا نہیں جاسکتا۔“ اس سیلاب کا سد باب اسلام کا تصور فکر و علم ہے۔ گویا انسانیت کو جس قدر آج اسلام کی ضرورت ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ دنیا دو بڑے پاٹ سرمایہ داری اور کمیونزم کے درمیان ٹپ رہی ہے۔ سرمایہ داری ایک ایسا شیطانی نظام معیشت ہے جس میں عوامی صفت سرمایہ دار (جنہیں با معنی طور پر بھی کہا جاتا ہے) ایسا چکر چلاتے ہیں کہ ساری دولت سٹ کر ان کی تجویزوں میں آ جاتی ہے اور امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے۔ کمیونزم ظالمانہ تہذیب کے ذریعہ پیدائش دولت کے وسائل افراد کی بجائے جماعتی ملکیت میں لے آتا ہے اور ضروریات زندگی کو پھر افراد پر تقسیم کرنے کا انتظام جماعت کے ذریعہ کرتا ہے دراصل یہ جماعت بھی سرمایہ داری ہی کی کردہ ترین شکل ہے۔ یہ نظام بھی غیر فطری ہونے کی وجہ سے دوس ہی میں پسپا ہو رہا ہے۔ اور اب وہاں اس کا علاج محدود ملکیت جائز قرار دینے کے ذریعہ کیا جا رہا ہے۔ اسلام کا نظام معیشت اعتدال و انصاف کی راہ متعین کرتا ہے یہ فرد اور جماعت کے درمیان ایسا توازن قائم کرتا

ہے کہ فرد کی شخصیت اور احترام انعام سب قائم رہے اور اجتماعی مفاد پر بھی ضرب نہ پڑے۔ آج معاشی میدان میں بھی انسانیت اسلام کی راہ نیکہ رہی ہے۔ اور اب علماء کا فرض ہے کہ وہ انکی راہنمائی کریں۔

علماء کے حقوق

کچھ فرائض عوام پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ علماء کی

۱..... اطاعت کریں۔

۲..... تعظیم کریں۔

۳..... بوقت ضرورت احتساب کریں۔

اصول اطاعت پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اطيعوا اللہ واطيعوا الرسول واولی

(سورۃ النساء)

الامر منکم۔

”تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صاحب امر لوگوں کی۔“

صاحب امر لوگوں میں حکام کے علاوہ علماء مجتہدین۔ قانون ساز ادارہ۔ صاحبین وغیرہ شامل ہیں۔ لہذا ان کی اطاعت بھی فرض ہے اور تعظیم بھی۔ اس ضمن میں ”عوام اور حکام کے باہمی حقوق“ کے باب میں تذکرہ ہو چکا ہے یہاں اس کا اعادہ غیر ضروری ہے۔ علماء حق کے مقام رفیع کا اندازہ اس معروف حدیث سے بھی کیا جاسکتا ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے۔ العلماء ورتۃ الانبیاء۔ (بحوالہ مسند احمد و ترمذی)

کہ علماء انبیاء کے وارث اور نائب ہیں۔ یہاں صرف اتنی گزارش کافی ہوگی کہ عوام پر لازم ہے کہ وہ ان علماء کی تعظیم کریں اور اس کے رسول ﷺ کے احکام سے متصادم نہ ہوں۔ متصادم کی صورت میں عمل احتساب شروع ہونا چاہیے۔ (بحوالہ فیض حبیب، از حقوق العباد) علم ایک عظیم ومنف ہے جو انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے اور اس کی عزت کا باعث بنتا ہے اور انسان کو انتہائی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، ذہن اور فکر کو عرفان کی معراج

بخشا ہے غرضیکہ علمِ دین اللہ تعالیٰ کی عظیم سعادت ہے جسے چاہے عطا فرمادے، جس شخص کے پاس علم ہو، اہلِ اعمال اس کی سوچ اور فکر دوسروں سے بڑھ جاتی ہے اور وہ اس بات کا اہل ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی راہنمائی کر سکے۔

اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”تا کہ اہلِ علم کو مظلوم ہو جائے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے لہذا اس پر ایمان لے آئیں، پھر ان کے دل تسلیم میں جب تک جائیں اور بے شک اللہ ایمان والوں کو صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔“ (سورۃ حج: ۵۴)

”اور صاحبِ علم لوگوں نے کہا کہ تم پر انیسویں ہے کہ اللہ کا ثواب اس کے لیے بھر ہے جو ایمان لے آئے اور صالح عمل کرے اور یہ نعمت میر کرنے والوں ہی کو ملتی ہے۔“ (سورۃ ہم)

”اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا ہے، وہ کہیں گے کہ بلاشبہ تم اللہ کی کتاب کے مطابق رو (مشرک) ٹھہرے رہے ہو، پس یہی ٹھہر کا دن ہے اور تم تو اسے جاننے والے نہ تھے۔“ (سورۃ الزم: ۵۶)

”اے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں کشادگی سے بیٹھو تو کشادہ ہو جایا کرو، پس اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کر دے گا اور جب تمہیں اٹھنے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو، اللہ تم میں سے اہلِ ایمان اور اہلِ علم کے درجات بلند فرمادے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔“ (سورۃ اہل: ۱۱)

کلامِ اُمّی کی ان آیات سے علماء کرام کے بلند مقام کا پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو علم کی دولت دی گئی ہے وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی عطائی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے جس شخص پر علم کا کرم کر رکھا ہو اس کا حق بچانا اہلِ دنیا کا فرض ہے، اس کے بارے میں فرمانِ نبوی یہ ہے:

”حضرت عمار و بنِ صامتؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص ہمارے

بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کا حق نہ چھینے
وہ ہماری امت سے نہیں۔“ (بحوالہ طبرانی)

عزت و احترام

علماء کرام کا حق ہے کہ ان کی عزت کی جائے انہیں خود سے مکرم جانا جائے، ان کی عزت و احترام کرنے کے بارے میں حضور ﷺ کی احادیث مبارکہ یہ ہیں:

”حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ علماء کی عزت کرو کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔“ (بحوالہ کزلباش)

علماء کو انبیاء کا وارث اس لیے کہا گیا ہے کہ جو باتیں انبیاء نے اپنی امتوں کو بتائیں اب ان کے بعد انہوں نے اہل دنیا میں ان کا پرچار کرنا ہے، عالم دین کی شان میں حضور ﷺ کی ایک اور حدیث یوں ہے:

”حضرت علیؓ نے فرمایا کہ عالم کا تم پر یہ حق ہے کہ تم مجلس میں لوگوں کو بالعموم سلام کرو اور عالم کو خصوصیت کے ساتھ علیحدہ سلام کرو، تم ان کے سامنے بیٹھو ان کے سامنے ہاتھ سے اشارہ نہ کرو اور نہ آنکھوں سے اشارہ کرو، جب وہ کوئی مسئلہ بتائے تو یہ نہ کہو کہ فلاں نے اس کے خلاف کہا ہے، اس کے سامنے کسی کی قیادت نہ کرو، نہ اس کی مجلس میں کسی سے سرگوشی کرو، اس کے کپڑے کو نہ پکڑو، جب وہ اکتا جائے تو اس کے پاس نہ جاؤ، اس کی لمبی صحبت سے احتراز نہ کرو کیونکہ وہ مجبور کے درخت کی طرح ہے تم منتظر ہو کہ تم پر کب اس سے کوئی پھل گرے گا ہے، کیونکہ مومن عالم کا اجر روزہ و اوراد و قیام کرنے والے عابد اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے شخص سے زیادہ ہے اور جب عالم مرتا ہے تو اسلام میں ایسا حور باغ ہو جاتا ہے جس کو قیامت تک کوئی چیز بند نہیں کر سکتی۔“ (بحوالہ کزلباش)

اس نہایت ہی بڑی تفصیل کے ساتھ عالم کا ادب و احترام کرنے کی تلقین کی گئی

”حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اکرام میں یہ بھی شامل ہے کہ بڑے مسلمان کا اکرام کیا جائے اور حاملِ قرآن کا بھی اکرام کیا جائے جو اس میں غلو کرنے والا نہ ہو، اور اس سے دوری اختیار کرنے والا بھی نہ ہو اور انصاف کرنے والے صاحبِ اقتدار کا اکرام کرنا بھی اسی میں شامل فرمایا۔“ (الادب المفرد)

حاملِ قرآن سے مراد حفاظِ کرام اور اہلِ علم ہیں لہذا اس حدیث کے مطابق بھی علماء کرام کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔

حسن سلوک

علماء کا ایک حق یہ ہے کہ لوگ ان سے اچھا سلوک کریں علماء کو برا نہ سمجھیں، ناخوش کسی طرح اذیت نہ پہنچائی جائے اور گناہ بگا ہے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے آکسابِ علم کیا جائے، اگر کوئی کسی عالم کے ساتھ گفت و کلام میں زیادتی کر جائے تو بعد میں اس سے معذرت کرے علماء سے حسن سلوک کے بارے میں حضور ﷺ کی احادیث یہ ہیں:

”حضرت ابو ذرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عالمِ زمین پر اللہ کا سلطان ہے جو اس کی خدمت کرے گا وہ بلاک ہوگا۔“ (مجمع الزوائد)

اس حدیث میں علماء کو سلاطین کی مانند قرار دیا گیا ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے، اس لیے علماء کی خدمت نہیں کرنی چاہئے۔

”حضرت معاذؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عالمِ زمین پر اللہ کا امین ہے۔“ (بخاری، ترمذی، ابن ماجہ)

اصلِ علم اللہ ہی کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو علم علماء کو ان کی عقل و فراست کے مطابق دیا ہے، وہ امانت کی طرح ہے، اس لیے علماء اللہ تعالیٰ کے امین کی حیثیت رکھتے ہیں لہذا ہر لحاظ سے ان سے اچھا سلوک کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔

”حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عالم کی موت سے اسلام

میں سوراخ ہو جاتا ہے جو وقت کے گزرنے سے پرکھیں ہوتا" (بحوالہ کنز العمال)

حضور ﷺ کے اس فرمان سے یہ بات عیاں ہے کہ عالم کی موت سے دنیا میں بہت کمی آ جاتی ہے، اس سے ایک سچے عالم دین کا مقام ظاہر ہوتا ہے لہذا علماء کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے اچھا سلوک کریں۔

"حضرت احوں بن حکیمؒ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے شر کے بارے میں معلوم کیا تو سرکار نے فرمایا، مجھ سے شر کے بارے میں نہیں بلکہ خیر کے بارے میں معلوم کرو، یہ کلمات آپ نے تین مرتبہ فرمائے، اس کے بعد فرمایا بروں میں سب سے برے بھی علماء ہیں اور اچھوں میں سب سے بہتر بھی علماء ہی ہیں۔"

(بحوالہ دارق)

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ علماء دو طرح کے ہیں، ایک اچھے اور دوسرے بُرے اچھے علماء وہی ہیں جو اللہ کو راضی کرنے میں مشغول رہتے ہیں، اچھے علماء کی قدر کی جائے گی اور وہی حسن سلوک کے مستحق ہیں۔

عوام الناس کو چاہئے کہ زندگی کے ہر شعبے میں علماء و اکرام سے اچھے سلوک سے پیش آئیں، راستے میں چلتے وقت علماء سے آگے نہ چلیں، علماء کی تعظیم نہ کریں، جب ان کی محفل میں جائیں تو ان کی اجازت کے بغیر اپنی بات کا آغاز نہ کریں ان سے جب بات کریں تو مختصر کریں، طول کلامی سے بچیں، غرضیکہ علماء کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

عظمت و سیادت

علماء کا ایک حق یہ ہے کہ لوگ اللہ کے طالب علماء کی عظمت و سیادت کو تسلیم کریں کیونکہ علماء کے لیے علم شریعت کا اجرا کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور علماء اسی صورت میں شریعت پر عمل کا حکم دے سکتے ہیں جب کہ لوگ انہیں خود سے بہتر اور صاحب

عزت مانیں، ان کی عقل، ان کی فکر، ان کی رائے جو معینِ علمِ الہی کے مطابق ہو اس کی قدر کریں بلکہ انوکھوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ دل و جان سے اللہ کے طالبِ علماء کی عظمت اور مقام کو جانیں، علماء کی عظمت و سیادت کے بارے میں حضور ﷺ کے چند ارشادات حسبِ ذیل ہیں:

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا زمین پر علماء آسمان پر ستاروں کی طرح ہیں جن سے سندِ راہِ خشکی پر ہدایت حاصل کی جاتی ہے اور جب ستارے چھپ جائیں گے تو قریب ہے کہ ہدایت حاصل کرنے والے بھٹک جائیں۔“ (بخاری ص ۱۷۱)

اس حدیث میں حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس طرح آسمان پر ستارے خود چمک کر دنیا کو روشنی پہنچا رہے ہیں اسی طرح علماءِ علمِ دین کے میدان میں آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، علماء کے بارے میں ایک اور حدیث یہ ہے۔

”حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا عالم کی عابد پر ستر درجہ فضیلت ہے اور ہر درجہ جوں کے درمیان آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے۔“ (ابن ماجہ)

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عالم دین کو کثرت سے عبادت کرنے والے پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ عابد تو صرف اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے عبادت کرتا ہے جبکہ علماء اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں اور اس کے لیے دکھ برداشت کرتے ہیں۔

”حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابوذرؓ بیان کرتے ہیں کہ اگر آدمی علم کا ایک باب پڑھ لے تو وہ میرے نزدیک ہزار نفل پڑھنے سے بہتر ہے، ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب طالبِ علم کو طلبِ علم کی حالت میں موت آئے تو وہ شہید ہے۔“ (بخاری ص ۱۷۱)

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی معرفت اور قرب کے حصول کے لیے ظاہری شریعت پر حائل والا نوافل پڑھنے والے سے بہتر ہے اس کے بارے میں ایک

اور حدیث یہ ہے۔

”حضرت امین عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم جنت کی کیا ریوں سے گزر دو تو چلپا کر، صحرانے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی کیا ریاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا علم کی مجلسیں۔“ (بحوالہ غفرانی)

اس حدیث میں اہل علم کی مجالس کو جنت کی کیا ریوں سے تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح اہل علم کی مجالس میں شامل ہو کر انسان کو علم و عمل کا بے شمار فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، حضور ﷺ کی پیاری امت کو چاہئے کہ اہل علم کی دل سے قدر کریں اور ان کی محنت کا احترام نہ کریں۔

اتباع علماء

علماء کی ایک شان یہ ہے کہ علم کے سلسلے میں ان کی طرف رجوع کیا جائے، کتاب و سنت کے مطابق ان کی اتباع کی جائے، کیونکہ لوگوں کو صرف اسی صورت میں علمی و عملی فائدہ ہو سکتا ہے جب کہ علماء کے سچے علم پر عمل کیا جائے، لہذا ہمیں ان علماء کی باتوں پر عمل کرنا چاہئے جو اللہ کے قرب کی بات کریں، ذمہ و تقویٰ کی تشریح کریں، اللہ کی یاد اور ذکر و فکر کی دعوت دیں، اللہ سے دوستی و ملاقات قائم کریں، ایسے اللہ والے علماء کی اتباع لازم ہے جن کے بیان سے دل میں خوف خدا اور خشیت الہی پیدا ہو، جس کی بناء پر سنتے والا گناہ ترک کر کے توبہ کر لے اور طریقت کی راہ اختیار کرے، اس کے بارے میں آپ کی چند احادیث حسب ذیل ہیں:

”حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ علماء کی اتباع کرو کیونکہ وہ دنیا اور آخرت کے چراغ ہیں“ (بخاری و ترمذی)

”حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس حال میں صبح کو اٹھو کہ تم عالم ہو یا محکم نہ کرو، اگر تم یہ نہ کر سکو تو علماء سے محبت رکھو

”حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، آسان والے ان سے محبت کرتے ہیں اور جب وہ فوت ہو جائیں تو قیامت تک مسند کی مچلیاں ان کے لیے منتظر کرتی ہیں۔“ (بحوالہ کثرہما)

”حضرت ابو امامہؓ باطنی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے کسی بندہ کو کتاب اللہ کی ایک آیت کی تعلیم دی وہ اس کا مولیٰ ہے، وہ نہ اس کو نامراد کرے اور نہ اس پر اپنے آپ کو ترجیح دے۔“ (بحوالہ طبرانی)

”حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تین شخصوں کی خفیف صرف متافح کرتا ہے، جو شخص اسلام میں سفید ریش ہو، عالم، امام عادل۔“ (بحوالہ طبرانی)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ علماء کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب کہ انہیں سننے والے ان کے نیک باتوں پر عمل کریں گے، مباح صرف ان علماء کی کریں جو اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء کی تعلیم کا پرچار کرتے ہیں۔

استاد و شاگرد کے حقوق

استاد کے حقوق

علم حقیقی کا سرچشمہ پروردگار عالم ہے، یہی علم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا اور جب انسان کو پیدا فرمایا تو اسے بھی کائنات کی اشیاء کے نام سکھائے، بشرق انسانیت کے باعث جب فرشتوں سے وہ نام پوچھے تو وہ پکارا اٹھے:

﴿سُبْحٰنَكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾

”اے پاک ذات! ہمیں علم نہیں سوا اے جس کے جوتو نے ہمیں سکھایا۔“

(سورۃ حجر: ۷۷)

اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے تمام نام بتا دیئے اللہ تعالیٰ نے اس طرح آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علم کی عطا پر برتری ثابت فرمادی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے حضرت انسان کو اپنے علم کے زیور سے آراستہ فرمایا، اس اصل علم کا ذریعہ وحی الہی ہے، نبی آخر الزمان ﷺ پر اس وحی کے علم کا آغاز چالیس برس کی عمر میں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ

الْأَكْرَمُ، بِاللَّهِ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

”پڑھا اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جسے ہوئے خون کے ایک ٹوٹے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو اس چیز کا علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔“

(سورۃ العلق: ۱-۵)

اللہ کی تلقین کی ابتدا پڑھنے سے ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ پڑھنا اور پڑھانا بہت

اہم ہے، علم کی اصل بنیاد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو دیا ہے، اور وہ علم دیا ہے جسے انسان جانتا نہ تھا، اس کے علاوہ انسان کو لکھنے کا علم بھی دیا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق لکھنا پڑھنا بہت ضروری ہے۔

حضور ﷺ نے اپنے منصب و رسالت کے ساتھ اپنا ایک منصب ”معلم“ بیان فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے:

”میں بطور معلم و استاد مبعوث کیا گیا ہوں۔“ (بخاری سنن لابہ)

خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں کلی ہمارا اس منصب کا ذکر فرمایا ہے:

﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۶۳)

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میں تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں کہ تمہیں علم سکھاتا ہوں۔“

اس بناء پر حضور ﷺ نے علم سکھانے کے لیے خصوصی توجہ فرمائی، حضور ﷺ کے دور مبارک سے پہلے عربوں میں پڑھنا پڑھانا، محبوب سمجھا جاتا تھا، بقول مورخ بلاذری سارے قبیلہ قریش میں صرف بے آدنی پڑھ لکھ سکتے تھے مگر حضرت ﷺ نے علم کی اہمیت کے پیش نظر اس کی ترویج و اشاعت کی ابتداء فرمائی، جنگ بدر کے بعض خواجہ کافر قیدیوں کا فدیہ یہ یہ مقرر کیا گیا کہ ایک قیدی دس مردوں کو لکھنا سکھائے۔

رسول اللہ ﷺ نے مسجد نبوی کے محن میں درس گاہ (مدر) قائم کی جس میں صحابہؓ کرامؓ ہرات دن خدمت علم میں مصروف رہتے تھے، صحابہؓ کرامؓ میں طلب علم کا بے پناہ شوق و جذبہ تھا، یہ ذوق و شوق معلم انسانیت ﷺ کی عظیم تقیین کا نتیجہ تھا، حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

”علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔“

اس حدیث سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا علم سے مراد محض دینی علوم ہیں یا دیگر دنیوی علوم بھی شامل ہیں، ائمہ شیعین کی مراد یہاں دینی علوم سے یہ ہے کہ ایسے علوم جو دنیوی

ہوتے ہوئے دین سے متصادم نہ ہوتے ہوں اور دین کی تقویت کا باعث ہوں وہ سب چیزیں زمرہ میں آتے ہیں۔ جنگ بدر کے کافر قیدیوں سے مسلمان مردوں کو پڑھانے کا کام لیا گیا، ظاہر ہے کہ کافر دینی نہیں بلکہ کلیں پڑھنے کی تعلیم دیتے ہوں گے، پس اس سے معلوم ہوا کہ ایسا علم جو کتاب و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے انسان کے لیے نفع بخش ہو اس کا حاصل کر لینا ضروری ہے، شرعی طور پر پڑھانے والے اور دیگر کسی علم کے استاد کے ذمہ سے میں شمار ہوتے ہیں۔

استاذ کا درجہ

استاذ کا درجہ بخولہ باپ کے ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ حیرتے تین باپ ہیں، ایک وہ جس کے خلفہ سے حیرتی پیدا ہوئی (والدہ) دوسرے وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی (سرکارِ حیرتی وہ جس نے تجھے علم و آگاہی بخشی۔ (بخاری و مسند مسلم)) حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ فیاض ہے، اس کے بعد اولاد آدم میں سب سے زیادہ میں فیاض ہوں، پھر میرے بعد وہ فیاض ہے جس نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا قیامت کے روز وہ امت کی صورت میں (اپنے شاگردوں کے ساتھ) آئے گا۔ (بخاری و بیہقی)

خود صاحب علم ہونے کا بھی بہت درجہ ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ﴿رَفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ هَرَجَتِ﴾ ”تم میں سے جو لوگ صاحب علم ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے گا اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے بڑے درجے ہیں۔“ (سورۃ مجادلہ: ۱۱) اسی طرح فرمایا:

﴿يَهْدِي اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ الْيُسْرَىٰ وَيَصْرِفُهُ لِمَنْ يَشَاءُ الْهَارَىٰ ۚ وَسَيُحْمِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ وِثْرًا﴾ ”وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے کب: بڑے ہیں؟“ (سورۃ زمرہ: ۱۸)

اطاعت استاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے شاگرد اس کا کہنا مانیں اور جو کام وہ کرنے کے لیے کہے اسے دلی وجہ سے کریں، فرضیکہ شاگرد پر استادی اطاعت لازم ہے اور اس کی اطاعت پر قرآن پاک کی یہ آیت دلالت کرتی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں ان کی اطاعت بھی کرو۔“ (سورۃ النساء: ۵۵۹)

صاحب امر سے مراد وہ شخص ہے جو تمہارے اوپر کسی کام کا نگران ہو اس لیے استاد بھی صاحب امر کے زمرے میں آتا ہے، چونکہ استاد سے جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ان کا ایک طرح کا حاکم ہوتا ہے، اس لیے مفسرین نے اساتذہ علماء اور حکام کو صاحب امر کے معنوں میں شمار کیا ہے، حضور ﷺ کے ارشادات سے بھی یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جو تم پر حاکم ہوں ان کی اطاعت بھی کرو۔

”حضرت ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تمہارے اوپر ناک کئے غلام کو امیر بنا دیا جائے جو تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق چلائے تو اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔“

”حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ ہم نے جب رسول اللہ ﷺ سے بیٹھے اور حکم ماننے پر بیعت کی تو آپ ہم سے فرماتے رہے جہاں تک تمہاری بساط میں ہو۔ (بخاری شریف)

”حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر سنتا اور حکم ماننا ہے خواہ اسے پسند کرتا ہو یا نا پسند، جب تک کہ خدا کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے، جب خدا کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو اس میں سنتا اور حکم ماننا نہیں ہے۔“

(بخاری شریف)

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے

سنا کہ جس نے امیر کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کال لیا تو جب قیامت میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کے پاس کوئی وجہ نہ ہوگی اور جو مر گیا اور اس کے محلے میں کسی کی بیعت نہ تھی تو جاہلیت کی موت مرے۔“ (بخاری شریف)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کا حکم مانا تو اس نے میرا حکم مانا اور جس نے امیر کی نافرمانی کی تو اس نے میری ہی نافرمانی کی، کیونکہ امام ایک وحال ہے جس کے پیچھے جہاد کیا جاتا ہے، اور جس کی آڑ لی جاتی ہے، اگر وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے انصاف سے حکم دے تو اس کا اسے ثواب ملے گا اور اگر اس کے برعکس کہے تو اس کا گناہ اس پر ہوگا۔“ (بخاری شریف)

ادب و احترام

استاد کا ایک حق یہ ہے کہ شاگرد اس کی عزت کریں، مکتب میں اسے ادب و احترام سے بلائیں، مکتب کے باہر بھی اگر استاد مل جائے تو اچھے اخلاق سے پیش آئیں، استاد کے ساتھ کبھی بد تمیزی نہ کریں، شاگرد کے لیے لازم ہے کہ اپنے استاد کی کبھی بد تمیزی نہ کرے اس کی غیبت نہ کرے اور نہ ہی اسے کبھی گالی دے، راستے میں چلتے وقت استاد کی جائے مسند پر نہ بیٹھے، استاد کی اجازت کے بغیر بات نہ کرے، استاد کے سامنے طویل کلام نہ کرے، استاد کے وقت کا خیال رکھے، جو وقت اس نے تعلیم کے لیے مقرر کر رکھا ہو اگر اس وقت کے مطابق آنے میں کبھی دیر ہو جائے تو اس کے آنے کا انتظار کرے۔

”حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور نیک باتوں کا حکم نہ دے اور بری باتوں سے نہ روکے۔“ (بخاری شریف)

”حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعظیم

دو قیر کا حصہ ہے کہ بوڑھے مسلمان اور قرآن جاسنے واسلے کی عزت کی جائے جبکہ وہ اس میں زیادتی نہ کرے اور شاہ سے دور رہے، نیز انصاف کرنے والے حکمران کی۔“

(بحوالہ ابو داؤد سنن)

”حضرت ابو داؤد کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان اپنے ہمائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہے کہ قیامت کے روز اس سے جہنم کی آگ کو دور رکھے، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: اور ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے فضل و کرم پر ہے۔“

(بحوالہ شرح السنہ)

”حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا لوگوں سے ان کے مروجے کے مطابق سلوک کرو۔“

(بحوالہ ابو داؤد)

عذر خوانی

بعض شاگرد اپنے بچپن کی وجہ سے بعض اوقات ایسی بات کہہ دیتے ہیں یا ایسی شرارت کر دیتے ہیں جس سے استاد کو غصہ آ جاتا ہے تو اس صورت میں شاگرد میں احساس ندامت پیدا ہونا چاہئے اور بعد ازاں استاد سے اپنی غلطی کی معافی طلب کرنی چاہئے، اس سلسلے میں حضرت عمر کا ایک واقعہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔

حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت عمر قمرات کا ایک نسخہ لے کر پڑھ رہے تھے کہ حضور ﷺ کو معلوم ہو گیا تو آپ نے حضرت عمر کے ایسا کرنے کو ناپسند فرمایا، اس پر حضرت عمر نے معذرت کی اور کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے عذر خواہ ہوں۔

اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ استاد کو اگر شاگرد کی کوئی بات یا عمل پسند نہ آئے تو اسے چاہئے کہ استاد سے معذرت کر لے۔

آداب مجلس

استاد کا حق ہے کہ علامہ اس کی موجودگی میں آداب مجلس ملحوظ رکھیں، یہ آداب شاگرد

کو مجلس نبوی سے سیکھنے چاہئیں، حضور ﷺ اور صحابہ کے تعلق کے جہاں اور کئی پہلو تھے جن میں استاد اور شاگرد کا پہلو بھی تھا اس لیے کہ سردار انبیاء ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا منصب ایک معلم اعظم کا بھی تھا، پس ایک مسلمان غالباً علم کو اپنے استاد کے ساتھ برتاؤ کا ڈھنگ بھی مجلس نبوی ہی سے سیکھنا چاہئے، اس استاد اعظم سے بات کرنے کا سلیقہ قرآن مجید میں یوں سکھایا ہے۔

﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ لَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾

”اپنی آواز کو غنیمت کی آواز سے اونچا نہ ہونے دو، اور ان سے زور زور سے باتیں مت کرو، جیسے تم آپس میں کر لیا کرتے ہو۔“ (سورۃ حجرات: ۲)

صحابہؓ مجلس نبوی میں کامل ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے تھے، صحابہ کرام کا بیان ہے کہ وہ مجلس نبوی میں یوں بیٹھتے تھے۔

﴿كَانَ عَلِيٌّ رَءِوَيْنَا الطُّبْرَ﴾

”گویا ہمارے سر پر بندے بیٹھے ہیں کہ ذرا سی حرکت کرنے پر اڑ جائیں گے۔“

آداب مجلس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ استاد کی بات کو خاموشی کے ساتھ سننے اور اس کے قطع کلام نہ کرے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا بیان ہے کہ میں نے تارود بر سر ارادہ کرتا رہا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کروں گا مگر عرب کی وجہ سے امت نہ پڑتی تھی، آخر ایک حج کے موقع پر جب حضرت عمر رضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس ہونے لگے تو میں نے دل کڑا کر کے عرض کیا امیر المؤمنین ایک حدیث کے متعلق تارود بر سر سے سوال کرنا چاہتا ہوں مگر آپ کا عربیہ لے لئے نہیں دیتا، فرمایا یوں نہ کیا کرو جو کچھ پوچھنا ہو ہے دھڑک پوچھ لیا کرو، علم ہو گا تو بتاؤں گا ورنہ کہہ دوں گا کہ مجھے معلوم

(عوال جامعہ بیان العلم)

معاشی بے فکری

پڑھانے والے ساتھ کا یہ حق ہے کہ اسے ہر وقت معاش کی فکر نہ ہو اسے مالی طور پر اتنا ملنا چاہئے کہ وہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جائز ضروریات پوری کر سکے، تاکہ اس کا ذہن سکون میں رہے۔ جس سے اسے پڑھانے میں آسانی ہوگی۔

اگر استاد مالی طور پر پریشانوں کا شکار ہوگا تو وہ طالب علموں کو صحیح طریقوں سے پڑھا نہیں سکے گا۔

اس لیے معاشرے پر مجموعی طور پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ استاد کی مالی ضروریات کو اس حد تک پورا کریں کہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔

جناب حکم تابعی استاد کی خدمت میں تجاویز یا فیصلے ادا کرنے کے سلسلہ میں بیان کرتے ہیں کہ:

﴿لَمْ يَسْمَعْ أَحَدًا مِّنْهُ أَهْجَرَ الْمُعَلِّمِ﴾

”میں نے کسی سے نہیں سنا کہ وہ استاد کو محاورہ صدمہ پہنچے کو کہہ رہا تھا۔“

(بخاری، بخاری شریف)

شاگردوں کے حقوق

کائنات کا معلم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو علم دیا اور تخلیق آدم کے بعد اسے بھی کائنات کی اشیاء کے نام اور ان کی مابیت سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اشیاء کے نام پوچھے تو وہ پکارا اٹھے:

سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا (سورۃ البقرہ ۳۲)

”اے پاک ذات! ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔“

اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے تمام نام بتا دیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح آدم کی فرشتوں پر علم کی بنا پر برتری ثابت فرمادی۔ اللہ تعالیٰ حضرت

انسان کے سب سے پہلے استاد ہیں اور دنیا کے باقی تمام استاد اللہ کے نائب ہیں۔ اللہ نے معطی کا پیشہ نیابت الہی کے باعث بے حد معزز اور مقدس ہے۔ نبی کریم ﷺ پر چالیس سال کی عمر میں پہلی وحی اتری۔ حضور ﷺ عمر بھاری رہے۔ اس کے باوجود یہ کس قدر راثر انگیز واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے وحی بھیجی اس میں حضور ﷺ کو اقرا یعنی پڑھنے کا حکم تھا۔

اقرا باسم ربك الذى خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك
الاکرم، الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ (سورہ العلق ۱-۴)

”پڑھا اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جسے ہوئے خوں کے ایک لوتھڑے
سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم
سکھایا۔ انسان کو اس چیز کا علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔“

اللہ تعالیٰ کی تلقین کی ابتداء پڑھنے سے ہوئی۔ اگر پڑھنے سے زیادہ ضروری کوئی اور
امر ہوتا تو ظاہر ہے پہلے اس کی تلقین کی جاتی۔ علم کے بغیر انبیاء کرام بھی مؤثر طریقے سے
فریضہ رحمت حق اور انہیں کر سکتے۔ اس لئے معلم انسانیت ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے علم اور اس
میں اختلاف کی دعا کی ہے: رب زدنی علماً (سورہ ۵۱: ۸)

اے پروردگار میرے علم کو اور زیادہ کر۔

معلم انسانیت کی تعلیم میں دلچسپی: حضور ﷺ کے دور مبارک سے پہلے عربوں
میں پڑھنا پڑھانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بھول مؤرخ بلاذری سارے قبیلہ قریش میں صرف
۱۷ آدمی پڑھ لکھ سکتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے علم کی اہمیت کے پیش نظر اس کی ترویج
و اشاعت کی ابتداء فرمائی۔ جنگ بدر کے بعد خواجہ کافر قیدیوں کا فدیہ یہ یہ مقرر کیا گیا کہ ایک
قیدی دس مردوں کو لکھ پڑھنا سکھاوے۔ (بحوالہ مسند ابن جنبل ج ۱ ص ۱۸۷)

آنحضرت ﷺ نے مسجد نبوی کے محن میں دس گاہ (معد) قائم کی جس میں صحابہ کرام
رات دن خدمت علم میں مصروف رہتے تھے۔ ان میں صرف لکھنے پڑھنے اور دینی علوم پر

دسترس حاصل کر لیا کہ جذبہ عقائد تھا بلکہ وہ تبلیغ کے لئے بصورت و نمود پاہر بھی جاتے تھے اور جہاں کارزار جنگ میں وارد شجاعت دیتے تھے۔ علم کی روشنی بھی پھیلاتے تھے۔ اس ادارہ کی نگرانی رسول کریم ﷺ خود فرمایا کرتے تھے: ”(بحوالہ توحید الہدیان۔ بلاذری)
مسجد قبل مسجد نبوی سے کوئی دو میل پر واقع ہے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قافو قمار رسول اللہ ﷺ وہاں جاتے اور وہاں سکھانے کی شخصی طور سے نگرانی فرماتے۔

(بحوالہ ابن عبد البر۔ کتاب السلم)

جب سلسلہ تعلیم عام ہوا تو صحابیات بھی پڑھ لکھ گنیں۔ ازواج مطہرات میں حضرت خضہ اور حضرت ام سلمہؓ لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ حضرت عائشہؓ کو تو فقہ، ادب و شاعری اور طب میں بڑا دخل تھا۔

(بحوالہ سیرت النبی جلد ۲)

معلم اور محکم کی قضیہ

صحابہ کرامؓ میں طلب علم کا بے پناہ شوق و جذبہ تھا یہ ذوق و شوق معلم انسانیت ﷺ کی پیچہ تلقین کا نتیجہ تھا۔ حضور ﷺ فرمایا کرتے تھے: ”عالم کی روشنی شہید کے خون جیسی مقدس ہے۔“

(احیاء العلوم جلد ۱)

۲۔ ”جو شخص علم کی تلاش کے لئے گھر سے نکلتا ہے وہ گھدا کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔“

(بحوالہ ترمذی مستدرک۔ ابن ماجہ کتاب الجہاد منقولہ)

معلم اور محکم کی تعریف میں متحدہ حادثہ ہیں جن کا بیان کرنا محضوں کو غیر ضروری طول دے گا۔ مذکورہ دو حادثہ سے علم اور علم حاصل کرنے والوں کی اہمیت ظاہر ہو جاتی ہے۔

تمام نافع علوم کا حصول فرض ہے

علم سے خود آگہی اور خود شناسی پیدا ہوتی ہے اس لئے انسانیت کے عظیم ترین معلم نبی کریم ﷺ نے حصول علم کو فرض قرار دیا۔ آپ کا ارشاد ہے۔ طلب العلم فرض علی

کل مسلم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ (بحوالہ شعب الایمان ص ۱۱۱ نمبر ۱۰۷)

یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا علم سے مراد محض دینی علوم ہیں یا دیگر دنیوی علوم بھی شامل ہیں مجھ تین کی مراد یہاں دینی علوم سے یہ ہے کہ ایسے علوم جو دنیوی ہوتے ہوئے دین سے متصادم نہ ہوتے ہوں اور دین کی تقویت کا باعث ہوں وہ سب اس زمرہ میں آجاتے ہیں جنگ بدر کے کافر قیدیوں سے مسلمان مردوں کو پڑھانے کا کام لیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کافر دینی نہیں بلکہ کلمے پڑھنے کی تعلیم دیتے ہوں گے۔ حضور ﷺ کے عہد مبارک میں غیر زبان سیکھنے کا بھی واقعہ ملتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت زید بن ثابت کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا۔ جو انہوں نے غیر معمولی حافظہ کی بناء پر چھ ہفتوں میں سیکھ لی تھی۔ (بحوالہ اوداد کتاب العلم ص ۲)

قرآن نے اسلام کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ انسان کی فطرت ہے یہ صداقت ہے۔ سچائی ہے کوئی طعی صداقت ایسی نہیں جو اسلام کی تائید نہ کرتی ہو۔ اور جس کی اسلام تائید نہ کرتا ہو۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔

الكلمة الحكيمة هالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها

(بحوالہ ترمذی کتاب العلم ص ۱۰۷ نمبر ۱۰۷)

دانا کی بات (یعنی صداقت) مومن کی گم شدہ چیز ہے وہ جہاں اسے پائے اس کا زیادہ مقدار ہے۔

علم ایک حقیقت یا صداقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ لہذا تمام علوم اسلامی نظریہ کائنات کی شاخیں ہیں۔ ہر شاخ علم اور استاد کو اسی نقطہ نظر سے پڑھنا پڑھانا چاہیے۔ وہ علوم جن سے انسانیت کو کم ہارح لاندہ پہنچتا ہے اس کو حاصل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

خير الناس الفهم للناس۔ (بایں اصغر لمسلم ص ۱۰۷)

تم لوگوں میں اچھا وہ ہے جس سے عوام کو فائدہ پہنچے۔

قرآنی دعا ”رب زدنی علماً“ اور حضور ﷺ کے ارشادات سے کیا تعلقی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ دینی علوم کے بعد کے ایسے نفع بخش دنیوی علوم کا حصول، جو دین کی تقویت اور مسلمان قوم کی قوت و طاقت کا ذریعہ بننے میں ایک درجہ میں ضروری ہے۔

ایک اہم نکتہ.....: قرآن مجید میں واضح طور پر حکم دیا گیا ہے **وَابْتَغُوا الْهَدْيَ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْعِمَلِ لِيُرَوِّبُونَ بِهِ عِلْمَ اللَّهِ وَعِلْمُكُمْ**

(سورۃ الاحزاب: ۶۷)

اور ان (کفار کے مقابلہ) کے لئے اپنی استطاعت کے مطابق قوت اور پہلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جس سے اپنے اور خدا کے دشمنوں کو مرعوب کر دو۔

اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ ملت اسلامیہ کا یا دنیاوی فرض ہے کہ اسلام اور اہل اسلام کے مخالف تمام طاقتوں کے مقابلہ کے لئے حربی اقتصاد، سیاسی فریضہ زندگی کے تمام میدانوں میں اتنی قوت و طاقت پیدا کریں کہ اسے دیکھ کر تمام مخالف طاقتیں مرعوب اور خوفزدہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ موجودہ مجلس جدید علوم و فنون کے بغیر ایسی طاقت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

علم کی تعریف اور معلم و محصل کی فضیلت اور ان سب کی اہمیت کا تعین کرنے کے بعد اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ معلم و محصل کے فرائض و حقوق کیا ہیں۔ معلم کے فرائض جو محصل کے حقوق ہیں وہ یہ ہیں۔

معلم یا کردار ہو اور کردار ساز بھی ہو

کسی قوم میں کسی دشمن کی بعثت کا ایک اہم مقصد امت کی تعلیم و تربیت ہوتا ہے۔ رسول اکرم ﷺ فرمایا ہے کہ میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا۔

(بحار مشکوٰۃ کتاب العلم - سند ذری)

اس کی تائید قرآن آیات سے ملتی ہے۔ مظلّم هو الذی بعث فی الامم

رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔

(سورۃ الحجہ: ۲)

وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے بھیجا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔
علماء کرام کیونکہ انبیاء و کے وارث ہیں۔ لہذا معلم کا کام تعلیم و تربیت دینا ہے۔ سلسلہ تدریس سے پیشتر یہ ضروری ہے معلم خود مجسم حسن خلق ہو۔ خلق نیکوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کو لو اجمع النصابین۔ (سورۃ الحجہ: ۱۸)
چھ نیکو کاروں کے رفیق بنو۔

اسلامی شاہدہ اخلاق میں اچھی صحبت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ہادی اعظم ﷺ کا ارشاد ہے:

”مَنْ رَافِقَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فِي مَقَامٍ مِنْ مَقَامَاتِي يَهْتَرِ بِمَنْ فِيهِ عَمَلٌ نَجِسٌ“ (مشکوٰۃ باب حفظ اللسان) شاگردوں کو کیونکہ اپنے اساتذہ سے ہمکلامی اور ہم نشینی کا زیادہ موقع ملتا ہے لہذا اساتذہ کو اپنے کردار پر کڑی نظر رکھتے ہوئے شاگردوں کی کردار سازی کا عمل بھی مسلسل جاری رکھنا چاہئے۔

علم کی حفاظت کرے

علم کی حفاظت تین طریقوں سے ممکن ہے۔ پہلے یہ کہ:

۱: معلم معروف مطالعہ کرے

ب: دوسرے یہ کہ وہ علم پر عمل کرے

ج: تیسرے یہ کہ علم کی تشہیر کرے

(۱)..... مطالعہ سے علم محفوظ رہتا ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ علم کا حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی مشکل۔ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے روایت

ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قرآن کا دھیان رکھو کیونکہ وہ جان سے اتر جانے میں آن
ادبوں سے بھی زیادہ سخت ہے جو رسولوں میں بندھے ہوئے ہیں۔

(بحوالہ بخاری کتاب القرآن و مسائل القرآن و مسائل القرآن ج ۱)

مطالعہ سے علم میں اضافہ کرتے رہنا چاہئے۔ حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ سردار بنائے
جانے سے پہلے علم حاصل کرو اور سردار بنائے جانے کے بعد بھی اس لئے کہ نبی کریم ﷺ
کے اصحاب نے بڑھے ہو جانے کے بعد بھی علم حاصل کیا تھا۔

(بحوالہ بخاری کتاب العلم ج ۱، احیاء علوم ج ۱)

(ب)۔۔۔ علم کو محفوظ رکھنے کا موثر طریقہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے جس علم پر عمل
ہوتا رہے وہ خود بخود قائم رہے گا۔ عمل مینا تو علم بھی رخصت ہو جائے گا۔ حضرت سفیان
ثوریؓ کا قول ہے: یهبط العلم بالاعمال فان اجابہ والاعمال یصل (بحوالہ احیاء علوم ج ۱)
علم عالم کو عمل کے لئے نکارتا ہے۔ اگر اس نے نیکار کو قبول کر لیا تو دنیا اور نہ علم کوچ کر
جاتا ہے۔ ایک شخص نے ابو ہریرہؓ سے کہا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن شاید عمل نہ کر
سکوں۔ ابو ہریرہؓ کا جواب تھا: ”تو بھرتیرے لئے علم حاصل نہ کرنا ہی بہتر ہے۔“

(بحوالہ احیاء علوم ج ۱)

(ج)۔۔۔ علم کی حفاظت کا سب سے بہترین طریقہ علم کی تعلیم و تشریح ہے۔ اس لئے

رسول پاک ﷺ نے فرمایا: علموا و تعلموا

یعنی علم سکھادو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ (بحوالہ مسند احمدی، رد المحتار)

اس حدیث کی رو سے ایک عالم پر فرض ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد
دوسروں کو سکھائے تاکہ علم دنیا میں قائم اور جاری و ساری رہے۔ اسی لئے علم کے پھیلنے کو
صدقہ جاریہ قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے:

قال رسول اللہ ﷺ ان مما یلحق المؤمن عظم و حسناتہ بعد موتہ

(بحوالہ مشکوٰۃ کتاب العلم ج ۱، ابن ماجہ)

علمہ و نشرہ۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ان چیزوں میں سے جو مومن کو موت کے بعد عطا کی جاتی ہیں یعنی اس کے عمل اور نیکیاں، ان میں سے ایک علم ہے جسے اس نے حاصل کیا اور پھیلا دیا۔

اس حدیث کی روشنی میں استاد کے شاگردوں اور ان کے شاگردوں کے ذریعہ قیامت تک یہ علم جہاں تک پہنچے گا اس شخص کو ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔

علم کی افزائش صدقہ جاریہ ہوئی تو شاگرد سے معاوضہ لینے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ حضرت حماد بن صامتؓ سے روایت ہے کہ وہ درس گاہ اہل صفہ میں قرآن حکیم اور کتبے پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی شاگرد نے کمان تھمہ میں چوٹی کی تو آنحضرت نے یہ تحفہ قبول کرنے کی اجازت تیری۔“ (بحوالہ بیہد اور جلد ۲)

نبی کریم ﷺ نے اپنے بعد استاد کو سب سے بڑا انجی قرار دیا ہے، ابراہیم:

اجود ہم من بعدی و جمل علمہ خلفنہ (مکتوبات کتاب العلم بحوالہ بیہد)

میرے بعد سب سے بڑا انجی وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور پھر اسکو پھیلا دیا اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ افضل ترین عبادت علم کی تعلیم و تشہیر ہے۔ اس کے برعکس علم کو چھپانا کتنا بڑا اہل ہے اور مرد قیامت کتنا کاٹل قہوریز جرم ہوگا اس حدیث سے عیاں ہے:

قال رسول اللہ من مثل من علم ثم سكتہ المجمع يوم القيامة ہل جاء من فار۔ (بحوالہ مکتوبات کتاب العلم۔ احمد ابو دود۔ ترمذی۔ ابن ماجہ)

”رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جس کا اسے علم ہے پھر اس نے اس کو چھپایا (یعنی سائل کو نہ بتایا) تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔“

یہ زمین میں رہے کہ لگام جانور کو لگائی جاتی ہے جو بے فیض ہوتے ہیں۔ استاد کا چشمہ علم فیض عام ہونا چاہیے۔ جس طرح استاد کے لئے علم کو چھپانا اور تشنگان علم کو علم سے

محرم رکھنا بری بات ہے اسی طرح مسلم نہ ہونے ہوئے آپؐ کے آگے عالم کا ہر کرنا اور انکس سے بتانا یہ بھی بری بات ہے اس لئے مندرجہ بالا حدیث میں لفظ ”مولا“ کا خاص اضافہ کیا گیا ہے۔ ورنہ اس لفظ کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا اور اگر واقعہ اسے معلوم نہ ہو تو صاف ”لا اوری“ (میں نہیں جانتا) کہہ دے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا عالم کی ذہنی حالت ”لا اوری“ ہے احیاء العلوم میں ہے کہ حضرت امام مالکؒ سے ۲۸ مسائل دریافت کئے گئے تو صرف چھ کا جواب دیا اور باقی ۲۲ کے متعلق صاف کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔

حسن سلوک

اعزازِ تعلیم ہو تو بڑھتا ہے۔ اس کی شیعہ اول خوش اخلاقی ہے۔ یہاں اس حدیث سے ماہر مائی ملتی ہے۔

بے شک لوگ تمہارے تابع ہیں اور بے شک بہت سے لوگ زمین کے دور دراز حوصل سے تمہارے پاس آئیں گے پس جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا۔“ (بخاری و ترمذی کتاب المعلمین ۲)

استاد کو اپنے شاگرد کے ساتھ خوشی خلقی سے پیش آنا چاہیے تاکہ ان میں مصلحت قائم ہو۔ اور انہیں سوال کرنے میں جھجک محسوس نہ ہو۔ معلم انسانیت ﷺ نے یمن کے گورنر عمرو بن حزم کے نام جو طویل ہدایت نامہ تحریر فرمایا تھا اسے تاریخ نے محفوظ کیا ہے اس میں لوگوں کے لیے قرآن، حدیث، فقہ و غیرہ کی تعلیم کے بعد و بست کرنے کے متعلق ہدایت تھی۔ انہیں یہ جملہ بھی ہے:

علموا ولا تصفوا فان العلم عبر من العنف .

تعلیم دو اور تہی نہ کرو کیونکہ علم تہی سے بھر جڑ ہے:

رسول اللہ ﷺ نے دین کی تعلیم دینے والوں کو خاص طور پر تاکید کی تھی۔ خواہ وہ مبلغ

ہوں یا معلم ہنر و اولا تصفوا و اشروا ولا تصفوا (بخاری و ترمذی کتاب العلم)

”آسانی کرو اور سختی نہ کرو۔ لوگوں کو خوش خبری سناؤ اور غم نہ کرو۔“

حضور ﷺ کا اسوۂ حسنہ معلم کے لئے بھی مشعلِ راہ ہے۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ کرا غفرت ﷻ جب کام فرماتے تو تین مرتبہ ہر اتے تاکہ لوگ اسے خوب سمجھ لیں۔

(بحوالہ بخاری کتاب العلم ج ۱)

یعنی جب فتح ہوا ہوتا یا حاس اہم ارشاد ہوتا تو بات کو تین مرتبہ ہر اتے۔

نفسیات سے آگاہی ہو

ایک حدیث میں ہے ”ہر ایک بچہ فطرت (استعداد صالح اور استعداد قبول حق) پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد ازاں والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔“

(بخاری ج ۲ کتاب التفسیر)

حضور ﷺ کا یہ ارشاد نفسیاتی حقیقت کا حاصل ہے۔ ماحول طبی ہو یا اجتماعی بچے کی عادت و سیرت پر بے پناہ اثر ڈالتا ہے۔ درس گاہ بھی اجتماعی ماحول فروہم کرتی ہے۔ اس ماحول کی مرکزی حیثیت استاد کی ہے شاگرد کی ہر بات بطور استدلالی اور نتیجہ کے مان لیتا ہے۔ خاص طور پر چھوٹے بچوں میں تقلید کا رجحان بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ لہذا استاد کا فرض ہے کہ وہ شاگرد کی ذہنی صلاحیتوں اور اس کی مخصوص عادات کو سمجھے اور انہیں صحیح سمت عطا کرنے کی کوشش کرے۔ علم نفسیات کی تحقیق اس پر شاہد ہے کہ ایک مرتبہ کی سب قوت بھی ایک ماحول کو بچہ کے لئے تعلیم سے متنفر کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح معلم کی ذرا سی توجہ ایک طالب علم کو اس طرح کا سنبھالا دیتی ہے کہ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔

اختصاصیت پسند ہو

معلم کو اپنے شعبے علم میں ماہر ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے شاگردوں کو بہترین تعلیم دے سکے اور ان کے سوالات کا تسلی بخش جواب دے سکے حضرت مجاہد کا قول ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے حلال نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کے

ہار سے میں زبان کھولے جب تک کہ وہ لغات عرب نہ جانتا ہو یہی چیز دوسرے علوم و فنون پر بھی صادق آتی ہے۔ مجدد نبوی میں یک لہجی ذوق یا تخصیص فروغ پا گیا تھا اور خود رسول مقبول ﷺ اس کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو قرآن سیکھنا ہو فلاں صحابی کے پاس جائے جس کو تقسیم ترکہ کا حساب سیکھنا ہو تو وہ فلاں کے پاس جائے وغیرہ۔

(بحوالہ طبقات ابن سعد، مجدد نبوی میں نظام تعلیم)

گویا رسول اللہ ﷺ نے بھی اختصاصیت کی بنیاد رکھی تھی۔ آپ مغربی دنیا کی ساری ترقی کا راز بھی یہی علوم و فنون میں اختصاصیت ہے وہ علم کا مطالعہ محقق گہرائی سے کرتے ہیں۔ ریسرچ کرتے ہیں۔ مسلمان ممالک میں یہ ذوق مفقود ہے ملاحظہ اس کی نشاندہی خاتم النبیین ﷺ نے ان الفاظ میں کی تھی تفکرو ساعة حسن من عبادة سبعين سنة (تفکر وادمان صان فی کتاب العلم من اربعہ)

(کائنات میں) گھڑی بھر کا تفکر و تدبر ساٹھ سالہ عبادت سے بہتر ہے۔

اساتذہ کو چاہیے کہ وہ طلباء کو یہ نظریہ عمیق مطالعہ کرنے اور ریسرچ کرنے کی عادت ڈالیں، یہ سب ہی ممکن ہے کہ وہ خود مضمون پڑھا رہے ہیں اس کے ماہر ہوں اور طلباء کو وقت صحیح استعمال کرائیں۔ وقت دولت ہے۔ زندہ قومیں قیام وقت کو سب سے بڑا نقصان تصور کرتی ہیں۔ عمر عزیز مختصر ہوتی ہے جس میں کسی پیشی ممکن نہیں اس کی قدر و قیمت حسن استعمال پر موقوف ہے۔ حضرت عمرؓ رونق کا قول "میں اس بات کو سخت متعجب سمجھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی لایہنی (مذہبی) بسر کرے نہ دنیا کیلئے عمل نہ آخرت کے لئے۔

شاگرد (متعلم) کے فرائض

.....تعلیم معظم

شاگرد پر استاد کی اطاعت اس قرآنی حکم کی رو سے فرض ہے: اطعوا اللہ واطعوا

(سورۃ النساء: ۵۸)

الرسول و اولی الامر منکم۔

اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صالحین ہیں۔

مفسرین "صاحب امر" میں علماء اساتذہ، حکام و غیرہ کو بھی شامل کرتے ہیں دنیا میں ہر شخص کے عین باپ ہوتے ہیں۔ ایک اصل یعنی والد، دوسرا استاد، تیسرا سر اور ان تینوں میں سے استاد کا درجہ سب سے بلند ہے۔ سر اپنی لغت جگر کو پا لیا ہے۔ تعلیم و تربیت دیتا ہے پھر اپنے داماد کے سپرد کر دیتا ہے۔ والد اپنے بچے کو آسمان سے زمین پر لانے کا موجب بنتا ہے۔ اور استاد اپنے علم سے اسے زمین سے آسمان پر پہنچا دیتا ہے۔ اس لئے استاد کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ عربی زبان میں بیٹے کے لئے ابن اور غلام دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے سامنے ایسا رہے اور طرز عمل اختیار کرے کہ دیکھنے والوں کو اس پر غلام کا شبہ ہو جب باپ کے سامنے بیٹے کا طرز عمل ملازموں جیسا ہو تو استاد جس کا درجہ باپ سے بڑھ کر ہے، شاگرد کو اس کے سامنے کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔

۲..... ذوق علم

طالب علم پر فرض ہے کہ وہ ذوق علم کی تسکین کے لئے دور دراز سفر کرنے سے بھی احتراز نہ کرے۔ قرآن حکیم کی سورہ کیف میں تحریر ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طلب علم کی تلاش میں نکلے اور سفر کی تکلیفیں برداشت کیں اس واقعہ کا حاصل یہ ہے کہ کوئی شخص کتاب بھی بڑا عالم ہو ہر چیز نہیں جان سکتا اور یہ کہ علم میں زیادتی کی خواہش ہو تو بیرونی ممالک کا سفر بھی ناگزیر ہے۔

دور مبارک میں درس گاہ صف میں علم حاصل کرنے کے لئے دور دراز قبائل سے بھی طلباء آتے اور ضروری نصاب کی تکمیل کے بعد اپنے وطن کو چلے جاتے۔

(کوئی تلمیذ کتاب "آداب باب امہائم" ص ۲)

اطلبوا العلم ولو كان بالهصين

علم حاصل کرو چاہے تمہیں جھٹکن جانا پڑے۔ (بحوالہ ابن ماجہ کتاب العلم، الامان ۱۲۱)
 لیکن کاتھڑ یہاں دوری ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ جو چیز کسی شاگرد کو
 معلوم نہ ہو یا اس کی سمجھ میں نہ آتی ہو تو اسے استاد سے پوچھنے میں کوئی شرم یا عار محسوس نہیں
 ہونی چاہیے۔ صحابہؓ سے بہت سی احادیث مروی ہیں جن کے پوچھنے میں عورتیں عام
 طور پر عاریہ شرم محسوس کرتی ہیں لیکن صحابہؓ نے وہ چیزیں پوچھیں اور پیغمبر اسلام ﷺ نے
 کاتھلی بخش جواب دیا۔ (بحوالہ صحاح ۲)

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

”شر میلا اور حکیم علم حاصل نہیں کر سکتا۔“ (بحوالہ بخاری کتاب العلم ۱۲۱)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ حکمت قول ہے کہ دولت کا خیال کرو تو دیکھو کہ دنیا میں تم
 سے کم کتنے ہیں اور علم کا خیال کرو تو دیکھو تم سے بڑھے ہوئے کتنے ہیں۔ حصول علم میں
 مسابقت کرنی چاہیے نہ کہ حصول مال و زر میں۔

شاگرد کے لئے یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ بے حسنی یا استاد کو تنگ کرنے کے لئے سوال
 کرے۔ نبی کریم ﷺ کا انتہائی طبع ارشاد ہے۔

حسن السؤال نصف العلم (بحوالہ مشکوٰۃ کتاب الآداب یعنی معرب ایمان)

اچھے انداز میں سوال پوچھنا آدھا علم ہے۔

اچھے سوال سے استاد کے ذہن میں انشراح اور وسعت پیدا ہوتی ہے شاگرد کے علم
 میں اضافہ ہوتا ہے۔

تاجروں و خریداری کے باہمی حقوق

اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اخلاقی اور معاشی جدوجہد کی جولا نگاہ بتایا ہے۔ اور انسان کا آخرت میں مقام اس جدوجہد میں شرکت اور حسن کارکردگی کے مطابق ہوگا۔ اس لئے دین اور آخرت کے فکر کے ساتھ کسب معاش بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔

وَابْعَثْ لِحِصَّةِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّنْيَا

(سورۃ القصص - ۷۷)

”خدا نے جو کچھ تم کو دے رکھا ہے اس میں آخرت کا بھی فکر کرتے رہو اور تمہارا جو حق ہے اس کو فراموش نہ کرو۔“

نماز جمعہ کے بعد کسب معاش کی ترغیب دی گئی ہے۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْشُرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

(سورۃ الحجہ - ۱۰)

”پھر جب نماز جمعہ ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل (معاش) تلاش کرو۔“

حتیٰ کہ حج کے ایام بھی تمہارت دغیرہ کے ذریعہ کسب معاش کی اجازت ہے۔

لَسْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. (سورۃ البقرہ)

اور اگر حج کے ساتھ تم اپنے رب کا فضل (کسب معاش) تلاش کرتے جاؤ تو کوئی مضائقہ نہیں۔“

احادیث میں بھی حصول معاش کی کوششوں کو سراہا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

”کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفار و طلب معاش کی فکر ہی سے ہو سکتا ہے۔“

(ما شیۃ احماد اعظم، ج ۲ بحوالہ الطبرانی فی الاوسط)

تجارت پیشہ انبیاء کرامؑ ہے

محاش کے ذرائع اور پیشے بے شمار ہیں۔ تاہم پیشہ تجارت بڑی خصوصیت کا حامل ہے۔ حضرت داود علیہ السلام زہرہ بنانے میں ماہر تھے اور ان کی ایک روز کی آمدنی چھ ہزار درہم تک پہنچ جاتی تھی۔ وہ اس آمدنی کو اس طرح صرف کرتے تھے کہ دو ہزار قوائمی ذات اہل و عیال اور اعز اپر خرچ کرتے تھے اور باقی چار ہزار درہم اسرائیل کے فقراء مساکین پر بطور صدقہ خیرات تقسیم فرما دیتے تھے۔

(بحوالہ ملاحظہ فرمائیے)

خود سید الانبیاء ﷺ نے عثمانؓ کی شایبہ اور جوانی میں پیشہ تجارت کو منتخب کیا جس کی وجہ سے آنجناب ﷺ کے جوہر صداقت و امانت ظاہر ہوئے۔ صداقت امانت کے جوہر تاجر میں موجود ہوں تو اُسے کس مرحلہ پر پہنچا دیجئے ہیں اس کا اندازہ حدیث ذیل سے فرمایئے:

الطاجر المصروف الامین منع النہی والصدیقین والشهداء.

”سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دو ذیلیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا پوچھا کہ تمہارا پیشہ عمارت اور لہد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا تمہاری ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ اس نے کہا۔ جناب میرا ایک بھائی ہے میری ضروریات کا مددگار ہے آپ نے فرمایا تو وہ تم سے زیادہ عابد ہے۔

(ابو داؤد، الاطعم، ج ۲)

یہی بات امیر الہیمؑ نے بھی جب ان سے سوال کیا گیا آپ ایسے شخص کو بہتر سمجھتے ہیں جو کاروبار میں صداقت شعاری سے کام لے یا ایسے کو جو زبرد و عمارت کے لئے اپنی زندگی وقف کر دے جواب تھا۔

”میرے نزدیک سچا تاجر عابد و زاہد پر فوقیت رکھتا ہے۔“ (ابو داؤد، الاطعم، ج ۲) اس برتری کی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ دلچسپ بھی ہے اور معقول بھی۔

”تاجر کو اس بنا پر فضیلت حاصل ہے کہ وہ شیطان سے برسرِ بیکار رہتا ہے۔ شیطان

اس کو تاپ تول لین دین میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ اس کے سامنے چھٹیا رہتا ہے۔
 ۱۵۔ "کسب معاش کے فضیلت کے پیش نظر حضرت عمر فاروقؓ کی آرزوی کہ انہیں کاروبار
 میں مصروفیت کے دوران موت آئے ان کا قول ہے۔ "کوئی مقام مجھے بہتر نظر نہیں آتا
 کہ جہاں میں مرنا بہتر خیال کروں سوائے ایسے مقام کے جہاں اپنے ہال بچوں کے لئے
 خرید و فروخت کر سکوں اور بیچ وشر میں مشغول رہ سکوں۔" (بحوالہ امیاء معلوم ج ۲)

باب اصول تجارت

اس سوال کے جواب میں کہ کون سا کسب افضل ہے۔ حضور ﷺ کا یہ ارشاد گرامی
 خاص اہمیت کا حامل ہے۔
 "انسان کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر وہ تجارت جو چانتز ہو۔"

(بحوالہ امیاء معلوم، ج ۲، ص ۱۰۷ اور ملاحم)

اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہتر پیشہ تو وہ ہے جس میں انسان کو اپنے ہاتھوں
 سے محنت کرنی پڑتی ہو۔ جیسے ضروری زراعت وغیرہ یہ نہ ہو تو پھر انسان ایسی حلال تجارت
 کرے جس میں دیانت و امانت کی روح کارفرما رہے۔ اصل کسی بھی چیز کو اس کے اصول
 و فطرت سے ہٹاتے ہیں۔ تجارت کے جو بنیادی اصول نبی کریم ﷺ نے تجویز فرمائے ان اصولوں
 کے تحت جو تجارت اور لین دین ہوگا وہ تو عبادت تصور ہوگا۔ ورنہ خلاف ورزی کی صورت
 میں دنیا میں تو شاید دولت اکٹھی ہو جائے مگر آخرت میں بدترین عذاب منتظر ہوگا۔ یہ اصول
 وہ حقوق ہیں جن کی اہلیت جبر کا ندارد تا جبر و غیرہ پر عائد ہوتی ہے۔

پہلا فرض

خوشحال زندگی کے لئے عدل اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ زندگی کے لئے ہوا پانی۔
 معاملات عدل ہمیں زیادہ تر وقار اور بازااروں میں پیش آتے ہیں۔ انہی جگہوں پر مال و زر
 کی ہوس نے انسان کو اندھا بنا دیا ہے وہ چند روز زندگی کی آسائشوں کے خاطر ابدی زندگی

کی پروا نہیں کرتا۔ وہ سوچتا سمجھتا ہی نہیں کہ جس مال و زر کی خاطر وہ اصولوں کو تیلا مگاہ میں لاکھڑا کرتا ہے ایمان کا سودا کرتا ہے ضمیر کو گروسی رکھتا ہے عزت کو داؤ پر لگاتا ہے۔ یہی مال و زر اسے انسان کو رجب سے گمراہ کرتا ہے اور جہنم کا اندھن بنا دیتا ہے اڈو چھوڑی ہوئی حرام چائیدہ اسکے ذریعہ آنے والی نسلوں کے گناہوں کی سیاحت بھی اپنے اعمال نامہ میں بڑھاتا رہتا ہے وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ تمہارت میں دیانت داری بالآخر ٹیک ہٹی اضافہ کے علاوہ مالی فائدہ بھی پہنچاتی ہے ہر شخص اپنے گرد و پیش میں اس حقیقت کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تاجر کو چاہیے کہ ٹاپ تول میں عدل قائم کرے۔ ارشاد باری ہے۔

وَيْلٌ لِلْمُخَلَّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوفُونَ، وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ

أَوْزَارَهُمْ يَنْحَسِرُونَ۔

”بجائی ہے ٹاپ اور تول میں کمی کریدالوں کے لئے جو لوگوں سے ٹاپ تول کر لیں تو پورا لیں جب ان کو ٹاپ تول کر دیں تو کم دیں۔“ (سورۃ المطففین ۲۴۱)

ظاہر ہے کہ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اسے شے کم دی جائے یا ناقص دی جائے۔ لہذا کسی شخص کو بھی حق نہیں کہ وہ چیز دوسروں کو اس شکل میں دے وہ اسے خود لیٹا پسند کرے۔

ہمارے دکاندار بھائی ٹاپ تول میں ایسے مشاق ہیں کہ آپ کے دیکھتے دیکھتے چیز کو کم وے جاتے ہے۔ یہ تو بہت مشکل ہے کہ بچہ یا سادہ لوح دیہاتی کوئی چیز صحیح قیمت پر پوری مقدار میں خرید لائے۔ دکاندار ٹاپ تول میں کامیابی سے کمی کرنے کو بڑی کامیابی سمجھتا ہے حالانکہ جو وہ کرتا ہے سارا معاشرہ اس کے ساتھ وہی سلوک کر رہا ہوتا ہے اگر وہ دکاندار خود صحیح ٹاپ تول کرے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی تلقین کرے تو ممکن ہے کہ صحیح اصول کہیں اور نہیں تو اس علاقہ میں ہی رواج پا جائے۔

معاملات کسب و تجارت میں مکمل عدل ممکن نہیں جب تک شرائط شرعیہ کا علم نہ ہو۔ تاجر کو علم ہونا چاہیے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام۔ بنیاد فقہی مسائل اور قوانین ملک کا کچھ

علم ہونا چاہیے۔

حضرت عمرؓ بازار جاتے تو دورے مارتے اور کہتے کہ کوئی عرصہ تجارت سے متعلق فقہی مسائل جانے بغیر تجارت نہ کرے۔ بصورت دیگر وہ سبواً غلطی کر سکتا ہے۔

دوسرا فرض ملاوٹ نہ کرے

حضرت شعیبؓ علیہ السلام کی قوم میں یہ مرض تھا کہ باپ بول میں کی کیا کرتے تھے اور معاملات بیچ میں بے ایمانی کی بہتات تھی۔ حضرت شعیبؓ علیہ السلام کی صحت سے بھی ان کی قوم باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آگ بربسا کر قوم اور مال و دولت کو جھلسا کر ہٹا کر دیا ہے۔ لیکن دین میں دھوکا قریب کی سنگین جہنم میں ملاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

وَلَا تَبْخَسُوا الْحَقَّ بَدَلًا لِّمَا طَلَّ
مُحِبِّجٌ أَوْ غَلَطٌ مَّطْلُتٌ كَرُوءٌ

اس جرم کی سنگینی کا احساس حضور ﷺ کے اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ ملاوٹ کرنے والوں کو ملت اسلامیہ سے خارج قرار دیا گیا ہے واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ بازار میں ایک غلے کے ذخیر کے پاس سے گزرے اور اس میں اپنا ہاتھ داخل کیا اور اندر سے تہہ میں نمی محسوس کی پوچھا یہ کیا بات ہے۔ عرض کیا گیا کہ ہارش کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے آپ نے فرمایا کہ نمی والے حصہ کو اوپر کیوں نہیں کر دیتے کہ لوگ دیکھ لیں اور فرمایا من غشاً غلیس معاً۔

(بحوالہ مسلم کتاب الامنان)

جو شخص دھوکا دیتا ہے وہی ہماری جماعت سے خارج ہے۔

یہ نکتہ قابل ملاحظہ ہو کہ دکاندار نے جس کو خود گنیا نہیں کیا محض کیلے حصہ کو چھپایا تھا مگر یہ لغزش بھی ایسا دھوکا ہے کہ ایسا کرنے والا مسلمان کے رتبے سے ہی گر جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جو دکاندار اور تاجر جان بوجھ کر کسی شے میں ملاوٹ کرتے ہیں پھر اسے بغیر ظاہر کے فروخت کر دیتے ہیں وہ کتنا بڑا دھوکا اور ظلم کرتے ہیں اور ان پر کتنی

اسلام سر تاپا سچائی ہے وہ معمولی معاملات میں بھی ملاوٹ کو گناہ قرار دیتا ہے۔

حدیث ہے: آخر زمانہ میں قوم آئے گی جو سیاہ خضاب استعمال کرے گی ان کو جنت

کی خوشبو میسر نہ ہوگی۔ (بخاری و ابوداؤد باب ما جاء فی خضاب النساء ج ۴)

سیاہ خضاب عمر کو چھپاتا ہے اس لئے اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ جہاد میں خضاب

سے عمر چھپانا جائز ہے ہمارے ملک میں تاجر حضرات کو ملاوٹ کے گناہ کی نیکی کا احساس

نک نہیں ہے اس لئے ملاوٹ اتنے وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے کہ ضرب اللہ بن مکی ہے کہ

زہر بھی خالص نہیں ملتا۔“

خوردنی اشیاء میں ملاوٹ کئی طرح سے گناہ سمیٹ سمیٹ کر لاتی ہے ملاوٹ والی

شے کھانی کرنا انسان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے متعدد بیماریاں جنم لیتی ہیں یہ سلسلہ پیٹکڑوں،

بزوروں، آدمیوں تک دراز ہوتا ہے ملاوٹ کو نیکو لایا براہ راست ان سب بیماریوں کا ذمہ دار

ہوتا ہے اور اس کی ایک سزا تو حضور ﷺ کے اس ارشاد سے مل جاتی ہے کہ وہ مسلمان کہلانے

کا ستمی ہی نہیں۔

المسلم من مسلم المسلمین من لسانہ ویدہ (بخاری مسلم کتاب الایمان ج ۱)

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔“

ایک مسلمان ہاتھ سے ملاوٹ کرتا ہے یا کرواتا ہے اور زبان سے کہتا ہے کہ ملاوٹ

نہیں اور شے بیچ ڈالتا ہے اور خریداری کو مالی نقصان کے علاوہ اس کی جان کو ضرر پہنچاتا ہے

تو اس سے بڑا اور برا غیر مسلم کون ہوگا محض نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ

”جیکب آیا کو سری کا نام دے دیں تو سری کی خاصیتیں جیکب آباد منتقل نہیں ہو جائیں گی۔“

اصل شے ملتی ہے اور اس کو سوائی سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔

ملاوٹ کرنے سے مالی فائدہ تو ضرور ہوتا ہوگا روپے کی چیز دو روپے میں بیک جاتی

ہوگی۔ مگر نبی کریم ﷺ نے رزق حلال کو جس قدر اہمیت دی ہے اس کے مطابق تین پیسے کی

بے ایمانی سات صد مقبول نمازیں غارت کر دیتی ہے۔

(بحوالہ لاہور۔ مواہک مولانا شرف علی تھانوی، بحوالہ تجاری)

اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ملاوٹ کرنے والوں کی نمازوں کی کیا حیثیت ہوگی اگر وہ پڑھتے بھی ہوں گے تو۔

غیر خوردنی اشیاء میں بھی ملاوٹ یا دھوکا باری گناہ عظیم ہے دکاندار پاکستانی ریشمی دھاتی کپڑے کو غیر ملکی کپڑا بنا کر زیادہ قیمت لے لیتے ہیں۔ ایک تھان خریدیر تو کپڑا کچھ کم ہی ٹکے گا۔ جاپان یا غیر ملکی کپڑے کے تھان میں کپڑا دوڑھائی گز زیادہ ٹکے گا۔ یہ ہٹاپ تو ان کا ہے جن کو ہم کافر کہتے ہیں۔ اور جن کے پیش نظر محض تجارتی اصول ہیں ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور حضور ﷺ کے واضح ارشادات راہبری کے لئے موجود ہیں مگر یہ انتہائی بد قسمتی ہے کہ ہم بھی کھلم کھلا احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہمارے اخلاقی افلاس اور ذہنی پستی کا یہ عالم ہے کہ بیرونی تجارت میں ہم دیانت دار غیر ممالک کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں حال ہی میں یکے بعد دیگرے چین اور صومالیہ نے پاکستان سے بالترتیب ساتھ ساتھ لاکھ اور اسی لاکھ روپے کے ہرجانہ کا مطالبہ کیا ہے۔ کیونکہ انھیں تو لئے اور کھیل ناقص برآمد کئے ہیں اور جو مال نمونہ کے طور پر دکھایا گیا تھا اس کے مطابق نہ تھے کیا ہماری تجارت قوم شعیب کی سطح پر نہیں پہنچ گئی اور کیا ہم عذاب الہی کے مستحق نہیں ہو گئے۔

تیسرا فرض عیب بیان کرے

دکاندار کو چاہیے کہ وہ فروخت ہونے والے مال کے تمام عیوب بیان کرے اور خریدار پر واضح کرے کہ مال میں یہ یہ نقائص ہیں۔ ناقص مال فروخت کرنے کا مطلب دھوکا دینا ہے یہ بھی دھوکہ ہے کہ کم روشنی میں گاہک کے سامنے مال پیش کیا جائے یا اگر کسی شے کی دو جتن ہیں تو عمدہ دکھائی جائے۔

آنحضرت ﷺ کا معذرت دلی تھا کہ جب تاجروں سے بیعت لیتے تھے، تو انہیں ہدایت

فرماتے تھے کہ وہ خریداروں سے خیر سگالی کا معاملہ رہا رہیں صحابہ کرام کا رواج میں اس کا خصوصیت سے خیال رکھتے تھے حضرت جریر بن عبداللہ جب کوئی شے بیچتے تو خریدار کو مال کے عیوب کھول کر بیان کر دیتے اور کہتے کہ میں نے فرض ادا کر دیا اب خریدنا یا نہ خریدنا تمہارے اختیار میں ہے لوگوں نے کہا کہ آپ اس طرح کا بکوں کو بدقن کرتے رہے تو تجارت کو کیسے فروغ ہوگا آپ کا جواب تھا۔

اِنَّمَا بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْفَصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ”ہم آنحضرت ﷺ کے دست حق پرست پر اس بات کا عہد کر چکے ہیں کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی ملحوظ رہے گی۔“

(بخاری و مسلم کتاب ”بیعان احیاء العلوم ج ۲“)

وائل بن اسحق ؓ نے اپنا اونٹ تین سو درہم بیچ دیا خریدار تو بڑی دھڑکی مچا تھا کہ انہوں نے ان سے بچ چھا کہ اونٹ سواری کے لئے خریدا ہے یا گوشت کی غرض سے اس نے کہا سواری کے لئے کہا اونٹ کے پاؤں میں غل ہے قیمت میں ایک صد درہم کم کر دیجئے اور اپنے ساتھی کے اعتراض پر یہ حدیث پڑھی:

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَيْعُ بَعْدَ الْإِذْنِ بَيْنَ الْفَتَى وَالْمُحَلِّ لَعَنَ يَعْلَمُ ذَلِكَ الْأَبِيْنَةُ.

(مسند رک حاکم - تعلق - احیاء العلوم ج ۲)

کسی شخص کے لئے یہ بات جائز نہیں کہ وہ غیر نقص منائے اور عیب بتائے بیچ ڈالے۔ اسی طرح کسی کے لئے روٹ نہیں کہ وہ عیوب پر پردہ ڈالے۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ نے تمام رقم تجارت جو تیس ہزار درہم تھی صدقہ کر دی تھی کیونکہ اس میں ایک ایسے تھان کی رقم شامل ہو گئی تھی جو ناقص تھا اور آپ کے شریک تجارت نے اس کی نشان دہی نہ کی تھی آپ نے حرام بلکہ مشتبہ مال کی معمولی آمیزش کو بھی گوارا نہ کیا۔

ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف تجارت میں رزق طلال کو اور جذبہ خیر سگالی کو کتنی اہمیت دیتے تھے ان کا ہر فعل اس اصول پر مبنی تھا کہ جو بات اپنے لئے پسند نہیں وہ دوسروں کیلئے بھی رد یا نہیں۔

چوتھا فرض مال کی بے جا تعریف نہ کرے

کاروبار یا تجارت میں اسلامی روح یہ ہے کہ خریدار یا فروق معاملہ کو کسی نوع کا نقصان نہ پہنچے پائے۔ دکاندار کو اپنے مال کی بے جا تعریف نہیں کرنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ خریدار چرب زبانی سے ہی متاثر ہو کر چیز خرید لے اور وہ چیز اتنی اچھی نہ ہوتی جتنی بیانی ہو اس طرح وزن، تعداد و مقدار بھادو وغیرہ میں کی بیشی نہیں ہونی چاہئے بھادو ہٹائے جو عام بازار میں متعارف ہے۔ دکاندار ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھے کہ اس کے ہر قول و فعل کا محاسبہ ہوگا۔ ارشاد باری ہے۔

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (سورہ ق: ۱۸)

کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لئے چوکس نگران (فرشتہ) موجود نہ ہو۔“

مال کی خوبیوں کا یقین دلانے کے لئے کسی قسم کا حربہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اگر جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کیا تو مکناہ عظیم کیا جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔

تین ایسے اشخاص ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں ڈالے گا۔ شریعت و منبر اپنے عطیہ پر احسان جتلائے والا اور ایسا شخص جو قسمیں کھا کھا کر مال بیچتا ہو۔

احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مال کی جائز تعریف بھی ضرورت سے زیادہ نہ کی جائے شے میں اچھائی آ جاتی ہے یا استعمال کے بعد ظاہر ہو جاتی ہے۔ صنعت چھپی نہیں رہتی۔

پانچواں فرض احکام نہ کرے

جب عوام کو غلہ اور اناج کی ضرورت ہو اور گرانہی کا دور ہو تو اسے خرید کر ذخیرہ کرنا تاکہ اسے بعد میں زیادہ قیمت پر فروخت کیا جائے احکام کہلاتا ہے۔

(نودی شرح باب تحریم الاحکام)

اور حضور ﷺ نے اس کی شدید مذمت فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے:

جب کسی نے غلہ یا اناج چالیس دن تک روک رکھا وہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا۔ اور اللہ نے اس سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا۔“ (بحوالہ مشکوٰۃ کتاب صیغہ ع)
ذخیرہ امدوزی اتنا بڑا گناہ ہے کہ خیرات سے بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث ہے:

جس نے غلہ یا اناج چالیس دن تک ذخیرہ کیا اور پھر اس کو بطور خیرات کے لوگوں میں بانٹ دیا تو یہ صدقہ اس کے احکام کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ (بحوالہ مشکوٰۃ کتاب صیغہ ع)
ایک اور حدیث ہے المحتسب مملعون (انسان مہذب باب الحکرۃ والحبیب)
ایک اور حدیث میں ہے:

ذخیرہ امدوزی کرنے والا خطا کار ہے، (بحوالہ مسلم کتاب صیغہ ع)
احکام میں اجتناب خوردنی بھی شامل ہیں بعض فقہاء نے اس بنا پر بھی، شہد، خیر، روغن، زیتون کی ذخیرہ امدوزی کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ اس قاعدہ کی رو سے تمام ضروری اشیاء کی ذخیرہ امدوزی جبکہ عوام کو ان کی ضرورت ہو۔ ”احکام“ کہلائے گی۔
پانی، نمک اور ایندھن کو روک رکھنا بھی ناجائز ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں عیاں ہے:
حضور ﷺ سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ وہ چیز بتائیے جس سے کسی چیز کو روکنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا! پانی، نمک اور آگ۔ پوچھا اور کچھ فرمایا جتنی خیر کر سکو وہ تمہارے لئے بہتر ہی ہے۔ (ابو داؤد باب فی منع الماء، ج ۲)

حاصل کلام یہ ہوا کہ تا جہر کہ تمام ضروری اشیاء کی ذخیرہ امدوزی جب کے عوام کو ان کی ضرورت ہو جنس کرنی چاہیے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو حرام کھانا کھاتا ہے۔ اور حکومت کو حق ہے کہ وہ ذخیرہ کی گئی شے کو تا جہر سے چھین لے یا تلف کر دے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ذخیرہ امدوزی کی اجناس کو تہہ تراش کر دیا تھا۔ (بحوالہ تعلیقات عراق)

کی توقع میں معاہدہ سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ ترسیل مال میں تاخیر کر جاتے ہیں ادا کیلی
رقوم میں ہنس و چٹائی کرتے ہیں نتیجہً مقدمہ ہزاری کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ نام آور
کاروبار کی سادھ پر بند لگتا ہے دین و دنیا دونوں کھو بیٹھتے ہیں۔

ساتواں فرض کم منافع

مسلمان تاجر معاشرہ کے لئے باعثِ رحمت ہوتا ہے اس کے ہر معاملہ میں عدل و
احسان نمایاں ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ منافع نہیں لیتا خیرہ خریدار اپنی ضرورت کی وجہ سے
زیادہ دینے پر رضامندی کیوں نہ ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بحیثیت امیر المومنین کو فہ کے
بازار سے گزرتے تو فرماتے تھے: اے لوگو! تھوڑے منافع کو واپس نہ کرو کیونکہ زیادہ منافع
سے محروم ہو گئے۔ (بخاری و ابوداؤد، المعجم ج ۱)

کم منافع ہمیشہ زیادہ بکری پر بیچ ہوتا ہے۔ لوگوں نے عبدالرحمن بن عوفؓ سے پوچھا
کہ آپ کی امیری کا باعث کیا ہے آپ نے کہا کہ میں تھوڑے منافع کو بھی واپس نہیں کرتا۔
مزید بیان کیا کہ ایک روز میں نے ایک ہزار اونٹ اصل قیمت خرید پر ہی فروخت کر ڈالے
اور ہزار رسیدوں کے ساتھ فائدہ نہ ہوا۔ ایک ایک ری ایک ایک درہم کو فروخت ہوئی اس
طرح ایک ہزار درہم منافع ہوا۔ چارہ الگ بچا گوشت درہم کا لاندہ ہوا۔“ (بخاری)

حضرت سری سقطیؓ دکان کرتے تھے کسی حالت میں بھی پانچ روپیہ سے نیچرہ سے زیادہ
منافع نہ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ساتھ دینار کے بادام خریدے قیمت بڑھ گئی ایک
دلال نے کہا کہ آج کل تو ان کی قیمت نوے دینار ہے آپ نے کہا کہ میں نے قسم کھا رکھی
ہے کہ پانچ لیمہ سے زیادہ منافع نہیں لوں گا۔ دلال نے کہا کہ میں اپنی قیمت پر فروخت
کرنا نہیں چاہتا۔ نہ دلال نے بکوائے اور نہ حضرت سری سقطیؓ نے زیادہ قیمت پر فروخت
کی۔

حضرت محمد بن المنکدرؓ ریاضی کرتے تھے ان کی غیر حاضری میں ان کے ملازم نے

پانچ درہم والا تھان ایک اعرابی کے پاس دس درہم میں بیچ دیا۔ آچکھو علم ہوا تو اعرابی نے تلاش شروع کر دی۔ کئی روز کے بعد اسے ڈھونڈ نکالا اور اسے مجبور کیا کہ وہ معاہدہ منسوخ کرے یا پانچ درہم واپس لے یا بھرتھان لے۔ چنانچہ اعرابی نے پانچ درہم واپس لئے

(بحوالہ دیہات العلوم ج ۲)

یہ مسلمان تاجروں کی راست بازی، خوش گفتاری، مایطائے عہد کی ایسی خصوصیات ہی تھیں جو ان سے رابطہ رکھتا تھا سمجھورا خلاق ہو جاتا تھا۔ مشرق بعید کے ممالک اظہر و نیشا۔ تھائی لینڈ، فلپائن وغیرہ میں اسلام ان تاجروں کے حسن خلق و پاکیزگی کردار سے ہی پھیلا تھا۔ ایسے تاجر کے بارہ میں ارشاد نبوت ہے۔

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء۔

(بحوالہ ترمذی کتاب التجار ج ۱)

کہ سچا امانت دار تاجر قیامت کے روز انبیاء و صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔

تاجر کے خریدار پر حقوق

گذشتہ بحث یہ تھی کہ خریدار کے تاجر پر کیا حقوق ہیں۔ حقوق و فرائض ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیوست ہیں کہ ایک شخص یا طبقہ کے حقوق ہوتے ہیں تو ان پر کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں، جو دراصل دوسرے شخص یا طبقہ کے حقوق ہوتے ہیں۔ خریدار کے تاجر پر حقوق ہیں تو اس کے فرائض بھی ہیں۔

اول حسن ادا نیگی کرے

کچھ لوگ کھوٹے یا جعلی سکے کرنسی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں یہ منکاف عظیم ہے کیونکہ یہ فعل ایک آدمی تک محدود نہیں رہتا بلکہ لاتعداد ہی سلسلہ چل نکلتا ہے اس سلسلہ کی ساری برائی کا ذمہ دار وہی شخص ہوگا، جس نے سب سے پہلے تریبہ (کھوٹا سکہ چلانا) کی۔

ارشاد نبوی ہے۔ ”جس شخص نے کسی برائی کی ابتداء کی اور اس پر عمل پیرا ہوا اور پھر

آنے والوں نے بھی اس پر عمل کیا تو اس گناہ کا حصہ اس کو بھی پانچتا رہیگا اور بعد میں برائی اپنانے والوں کے گناہ میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ (بحوالہ مشکوٰۃ، مسلم کتاب صلہ)

بعض فقہاء نے کہا ہے کہ ایک کھونا سکھ چلانا سودہم چرانے سے زیادہ برا ہے کیونکہ چوری کا گناہ ایک دفعہ ہوتا ہے۔ اور ختم ہو جاتا ہے مگر کھونے سکھ کی گردش جاری رہتی ہے۔ لہذا یہ زیادہ برا فعل ہے کھونا سکھ یا قرض کسی خریدار کے پاس ہو تو اسے چاہیے کہ اسے ضائع کر دے اور اس مقصد کے لئے وہ چاہئے جو جتنے کھوٹی شے لے لے تو کامل مدد سائنش ہوگی۔ اسی طرح دکاندار کو کھونا سکھ ملے تو لینے سے انکار کر سکتا ہے۔ مگر وصول کر کے ہمیشہ کے لئے ضائع کر دے تو معمولی نقصان کے بدلے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی جزا کا مستحق ہوگا۔

خریداری پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ مال خریدنے کے بعد رقم کی فوری ادائیگی کرے لیت و صل یا پس و پیش نہ کرے۔ قیمت ملے ہونے کے بعد اس میں کمی کرنے سے احتراز کرے۔

خریدار بعض اوقات سودا سلف اوعار پر لے لیتا ہے۔ یہ قرض کی شکل ہے عدم ادائیگی کس طرح تمام اعمال کو ضائع کر دیتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضور ﷺ اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے ذمہ قرض ہوتا تھا اور ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہوتی تھی۔ بعض اوقات قرض کے معاملہ میں نیک نیتی سے بھی فریقین کے درمیان لافٹ فٹکی یا نزاع ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد انسان کے حق میں کس قدر حکیمانہ اور مفید ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِذَيْنِ الْإِجْلِ مِمَّا تَسْتَوُونَ فَلَا تَجِدُوا

”اے ایمان والو جب تم آپس میں کسی وقت مقررہ کے لئے اوعار کا معاملہ ملے کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔“

لہذا اہل معاملہ خواہ وہ دوست یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اوعار لینے و دینے وقت اسے

ضابطہ تحریر میں لائیں اسے ہدایت دے نہ سمجھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھیں جس کا اتباع انہیں کے مفاد میں ہے۔

دوسرا فرض شور و شغب نہ کرے

خریدار مال خریدتے وقت دکاندار کو بلاوجہ بحث میں مبتلا نہ کرے۔ قیمت کے تعین پر بے جا قیل و قال نہ کرے۔ اگر ایک جگہ قیمت یا مال نامناسب ہو تو اسے دوسری جگہ چلا جاؤ چاہیے۔ بعض خریدار خوش طبعی کے لیے بازار میں ہا ہویا غل غپاڑا کرتے ہیں یہ بھی مذموم حرکت ہے تو رات میں حضور ﷺ کی منجملہ دیگر صفات کے یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ”نہ تو بدخواہ ہے۔ نہ سنگدل۔ نہ بازار میں شور مچانے والا ہے۔ نہ برائی کا بدلہ بروائی سے دیتا ہے۔“ (بحوالہ: قرآن مجید، ۱۳)

کما ہر ہوا کہ کسب و تجارت کے معاملات کو جفہ خیر سلگائی اور حسن خلق سے طے کرنا غنیمتِ بڑی ہے۔

خادموں اور ملازموں کے حقوق

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام نوع انسانی بنیادی حقوق کے اعتبار سے یکساں ہیں البتہ اس نے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اسلام سے قبل جو معاشرہ قائم تھا اس میں رنگ و نسل کا امتیاز تھا، نسلی اور خاندانی وجہات پر بڑے عروج پر تھی، جگہ جگہ دولت اور منصب کی برتری نے جھنڈے گاڑے ہوئے تھے، اسلام نے اس تعصب کے دریچہ کو ختم کیا اور انسان کو اس کی عظمت سے آگاہ کیا کہ اس کی برتری اور عظمت صرف اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے، اس کی یاد میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، یہی وہ بنیاد ہے جس سے ہر انسان کو اس کا بنیادی مقام حاصل ہو سکتا ہے۔

حضور ﷺ کی بحث کے وقت عربوں میں غلاموں اور باندیوں کا عام رواج تھا جو شخص ایک بار غلام بن جاتا تو نسل در نسل غلام ہی رہتا، غلاموں کے ساتھ بے حد زبردستیاں کی جاتی تھیں، انہیں رات دن اذیت دی جاتی تھی، ان کی ہمت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، غرضیکہ ظلم و تشدد کی کوئی حد نہ تھی، حضور ﷺ نے انسانوں سے غلاموں کو آزادی دلائی اور غلامی کے اس مہیب تصور کو ختم کیا، اور جن حضرات کے پاس قبل از اسلام غلام تھے انہیں آہستہ آہستہ آزادی و ولادی، صرف ایک نظریہ باقی رہا کہ اسلامی جہاد میں مسلمانوں کے مقابلے میں جو غیر مسلم پڑے جائیں گے وہ غلام کہلائیں گے، اکثریوں ہوا کہ ان میں سے جو لوگ اسلام قبول کر لیتے انہیں بھی آزاد کر دیا جاتا۔

حجۃ الوداع کے موقع پر حضور ﷺ نے فرمایا کہ اب دور جاہلیت کا غرور اور نسب کا نفخہ اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا ہے، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں تم سب آدم کی اولاد ہو اس لیے ایک جیسے ہو، پھر فرمایا مسلمان

مسلمان کا بھائی ہے، غرضیکہ اس طرح حضور ﷺ نے اس کی امتیاز کو ختم کیا۔

جو شخص کسی دوسرے کا کام کرتا ہے، وہ غلام یا خادم کی حیثیت رکھتا ہے، ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرنا اسلام میں منع ہے، اس دور کے غلاموں کے ساتھ جن سمیتوں کا اسلام نے درس دیا تھا انہیں ملازموں اور خادموں کے ساتھ آج بھی روا رکھنا چاہئے، مائتوں کے ساتھ خوش کلامی سے پیش آیا جائے، ان پر تشدد نہ کیا جائے ان کو ان کی اجرت پوری دی جائے، اگر خورد و نوش کا انتظام بھی مالک کے ذمے ہو تو اسے خوش اسلوبی سے پورا کرے، غرضیکہ اسلام نے خادموں اور ملازموں کے ساتھ ہر انسانی سمیت کو مد نظر رکھنے کی تاکید فرمائی ہے، اسلام میں خادموں کے حقوق مندرجہ ذیل ہیں۔

بہتر و اندر رویہ

خادموں اور ملازموں سے ہمیشہ بہتر و اندر رویہ اختیار کرنا چاہئے، اگر کبھی ملازم کی کسی بات پر غصہ آ بھی جائے تو فوراً ضبط سے کام لینا چاہئے، غرضیکہ ملازموں سے ہمیشہ حسن سلوک کرنا ہی بہتر ہے، اور کبھی بھی بد خلقی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے، اس کے بارے میں حضور ﷺ کا فرمان حسب ذیل ہے:

”حضرت رافع بن مکیعہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: غلام سے اچھا سلوک کرنا خوش بختی ہے اور بد خلقی سے چش آنا بد بختی ہے۔“ (بخاری و ابوداؤد)

حضرت قتادہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کا یہ آخری کلام تھا کہ نماز قائم رکھو اور اپنے خادموں کا خاص خیال رکھو۔

حضرت عون بن عبداللہؓ جب اپنے غلام کی نافرمانی دیکھتے تو فرماتے تو نے بھی اپنے آقا کی عادت اختیار کی ہے، جس طرح حمیراؓ آقا اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے اسی طرح تو بھی اپنے آقا کی نافرمانی کرتا ہے۔

حضرت ابو مسعود انصاریؓ ایک غلام کو مار رہے تھے، کہ آواز سنی اسے ابو مسعودؓ آپ

اس طرح پھرے، کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کبھی قدرت تو اس غلام پر رکھتا ہے اس سے زیادہ قدرت خدا تعالیٰ تجھ پر رکھتا ہے۔ (بخاری کی روایت)

احمد بن قیسؒ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپؐ نے قتل اور ربوہ داری کس سے سیکھی ہے؟ فرمایا قیس بن عاصم سے، کہ ایک دلہان کی لونڈی بکری کا بھنا ہوا پچہ لوہے کی سلاخ میں لگا کر لارہی تھی کہ اتفاقاً اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ان کے لڑکے پر گر پڑا، وہ مر گیا، لونڈی ڈر کے مارے بیہوش ہو کر گر گئی، حضرت قیس بن عاصمؒ نے فرمایا سنبھل! حیرا کوئی قصور نہیں اور میں نے تجھے خدا تعالیٰ کی راہ میں آزاد کیا۔ (بخاری کی روایت)

حضرت عامر رضیؒ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنی اہلیہ سے پانی مانگا اس نے اپنی خادمہ کو بلایا خادمہ نے ذرا دیر کر دی تو عورت نے اسے گناہ کی تہمت لگا دی، صحابی نے فرمایا تو چار گواہ کا حکم کر کہ واقعی یہ خادمہ اس گناہ میں ملوث ہے، ورنہ نہ کل قیامت کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی، عورت نے اس خادمہ کو آزاد کر دیا، وہ صحابی فرمانے لگے، ممکن ہے کہ یہ حیرے اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔ (بخاری کی روایت)

حضرت حسن بصریؒ سے کسی نے سوال کیا کہ اگر آقاؐ اپنے غلام کو کسی کام کے لیے بھیجے اور ادھر جماعت کا وقت ہو تو پہلے کیا کرے؟ آپؐ نے جواب دیا کہ پہلے آقاؐ کا کام کرے، فقیر فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جب کہ وقت میں منجائش ہو نماز فوت ہو جانے کا خوف نہ ہو لیکن اگر نماز کا وقت ختم ہو جانے کا خطرہ ہو تو پھر نماز میں دیر کرنا جائز نہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ مخلوق کی ایسی کوئی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی مصیبت اور نا فرمائی ہو۔

آدی کے لیے بہتر ہے کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھے، انہیں ایسے کام پر نہ لگائے جو ان کی ہمت سے باہر ہو جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی ایسے کام کا پابند نہیں کیا جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں، اور مٹا سب ہے کہ حسن سلوک اختیار کرے کیونکہ حسن معاملہ اہل ایمان کے اخلاق میں سے ہے۔ (بخاری کی روایت)

حضرت امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ خادموں کو تعاقب کی نظر سے نہ دیکھئے اور یہ خیال کرے کہ یہ بھی ہماری طرح بندے ہیں اور اگر ان سے کوئی قصور سرزد ہو جائے تو آقا خود خدا کے جو قصور اور گناہ کرتا ہے، ان کا خیال کرے اور یاد کرے اور جب ان پر قصہ آئے تو اللہ انہم الحاکمین کا جو اس پر قدرت رکھتا ہے خیال کرے۔ (بحوالہ کیمیائے سعادت)

غلطیوں سے درگزر کرنا

خادموں اور غلاموں نے چونکہ رات دن کا بیشتر حصہ آپ کی ماتحتی میں گزارنا ہوتا ہے، اور آپ کے کہنے کے مطابق کام کرنے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یوں بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے خادم سے آپ کے کہنے کے مطابق اور آپ کی خواہش اور مرضی کے مطابق کام نہیں ہو پاتا تو ایسی صورت میں اگر کسی خادم یا ملازم سے غلطی ہو جائے تو اس سے درگزر فرمانا چاہئے اگر کوئی نقصان بھی ہو جائے تو اس پر صبر کریں اور اسے پیار بھرے لہجے سے سمجھا دیں کہ آئندہ اس طرح نقصان پہنچانے والا اچھل نہ کرے اس کے بارے میں حضور ﷺ کا فرمان حسب ذیل ہے:

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا ایک آدمی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ! ہم خادم کو کہاں تک معاف کریں؟ آپ خاموش رہے اس نے دوبارہ یہی بات پوچھی تب بھی آپ خاموش رہے، جب تیسری دفعہ پوچھا تو فرمایا روزانہ اس سے ستر دفعہ درگزر کرو۔“ (بحوالہ ابوداؤد)

خادموں اور ملازموں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے مالک کا دل خوف خدا کی طرف مائل رہے گا۔

”حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ شخص نہ بتاؤں جو آگ پر حرام ہوتا ہے اور آگ اس پر حرام ہوتی ہے وہ ہر نرم طبیعت، نرم زبان، مکمل بل کر رکھنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔“ (بحوالہ ترمذی، احمد)

کسی کی غلطی سے درگزر کرنا اور اسے معاف کر دینا اخلاقِ حسنہ سے ہے۔

”حضرت بہل بن معاذؓ نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو اپنے فیصے کو پی جائے حالانکہ وہ اس کے مطابق کرنے پر قدرت رکھتا ہو تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کے سرداروں میں بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جس خود کو چاہے پسند کر لے۔“ (بخاری ترمذی)

فیصے کی حالت میں کسی کی غلطی معاف کر دینا بہت بڑا عبادہ ہے۔

”حضرت ابن عباسؓ نے ارشاد باری تعالیٰ ”یٰ ابراہیم! کو بھلائی سے دفع کرو“ کے متعلق فرمایا، یہ فیصے کے وقت صبر کرنا اور برائی کے وقت درگزر کرنا ہے، جب ایسا کریں تو انہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا اور ان کے دشمنوں کو اتنا جھکا دیتا ہے کہ وہ ان کے بگڑی اور قریبی دوست ہو جاتے ہیں۔“ (بخاری بخاری شریف)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا چاؤ دیکھا تو اپنے غلام سے فرمایا اسے اٹھا کر صاف کر لے، شام ہوئی اور روزہ اظہار کرنے کا ارادہ ہوا تو غلام سے پوچھا وہ کھرا کہاں ہے، غلام نے جواب دیا وہ تو میں نے کھالیا، آپ نے فرمایا جاؤ تم آزاد ہو، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جو شخص کوئی گرا ہوا ٹکڑا پائے اور اٹھا کر کھالے تو پینٹ تک کھینچے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں لہذا مجھے یہ پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی مغفرت فرمادی ہو میں اسے غلام بنائے رکھوں۔

حق تن آسانی

کام اور خدمت لینے کے سلسلے میں ملازموں اور خادموں کو بہن کی جسمانی قوت اور بساط سے زیادہ مشقت میں نہ ڈالنا چاہئے، اور نہ ہی کسی خادم یا ملازم کو کوئی نام جسمانی لذت دینی چاہئے، حضور ﷺ نے خادم کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔

”حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ کو ایک غلام عطا

فرمایا اور فرمایا کہ اسے نہ مارنا کیونکہ مجھے غازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے جب کہ غازیوں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے، یہ مصابیح کے الفاظ ہیں، جبکہ وار قطنی نے سختی میں کہا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے نمازیوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔

(بخاری، مشکوٰۃ شریف)

کسی کو مارنا نفرت پیدا کرتا ہے، اس لیے غلاموں کو پینے سے منع فرمایا گیا ہے، غلطی پر نقصان برداشت کر لینا فراعذلی ہے۔

”حضرت ابو سعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو پیٹے اور وہ اللہ کو یاد کرے تو اس سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو۔“ (بخاری، ترمذی)

جب کسی کو اپنے خادم پر صبر آئے اور وہ اسے پیٹنے لگے تو اسے چاہئے کہ اللہ کو یاد کرے تو اس کے دل کا خوف پیدا ہوگا جس کے باعث دوسروں پر رحم کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا اور وہ پیٹنے سے رک جائے گا۔

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں تم میں سے برے لوگ نہ بتاؤں، وہ جو اکیلا کھائے، اپنے غلام کو کوڑے مارے اور اپنی بیعتوں کو روکے۔“ (بخاری، ترمذی)

ایکے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو پیٹ بھر کر کھلائیں اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے رہیں اور ملازموں کے لیے سوتیلیں روار بھیں۔

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کھانا اور پینا مملوک کا حق ہے اور اسے طاقت سے باہر کام کی تکلیف نہ دی جائے۔“ (بخاری، مسلم)

خاموش کو بھی اپنے جیسے انسان سمجھنا چاہئے جبکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آسانی میں رہے تو پھر خاموش کو ان کی طاقت سے زیادہ کاموں کی تکلیف کیوں دی جائے۔

”حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس تمہارے بھائی کو اللہ تعالیٰ تمہارا تحت کر دے تو جس کو اللہ تعالیٰ تمہارا مملوک بنا دے اسے وہی کھلاؤ جو تم

کھاتے ہو اور اسے وہی پیناؤ جو تم پیتے ہو اور ایسے کام کی اسے تکلیف نہ ہو جو اس پر غالب آجائے، اور اگر غالب آنے والے کام کی تکلیف دو تو اس کی عدد کرو۔“ (بخاری بخاری)

اگر کسی ملازم یا خادم کی بساط سے کوئی کام باہر ہو تو پھر اس کام میں اس کی عدد کرنی چاہئے۔

خدا کا طعام و لباس

جن ملازموں اور خادموں کا رہنا سہنا مالکوں کے ڈے ہو تو انہیں چاہئے کہ ان کے خورد و نوش کا بندوبست کریں، انہیں اپنے جیسا کھلائیں اور اپنے جیسا پہنائیں، یعنی جن سہیلوں کے ساتھ خود کھاتے پیتے ہوں اور جس ماحول اور آسائش میں خود رہتے ہوں انہیں بھی سہیا کریں، خادموں کو بھوکا رکھنا منع ہے، بلکہ انہیں پوری طرح کھاتے پلاتے رہنا چاہئے، اس کے بارے میں احادیث حسب ذیل ہیں:

”حضرت ابو بکر صدیقؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے غلاموں سے برا سلوک کرے، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ امت دوسری امتوں سے زیادہ غلاموں اور بچوں والی ہوگی، فرمایا ہاں لہذا ان پر اسی طرح مہربانی کرو جیسے اپنی اولاد سے کرتے ہو اور اسی سے انہیں کھلاؤ، جو تم کھاتے ہو، لوگ عرض گزر ہوئے کہ دنیا ہمیں کیا فائدہ دے گی؟ فرمایا کہ جس گھوڑے کو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے پالتے ہو اور غلام، وہ تمہیں کفالت کرے، جب نماز پڑھتے تمہارا بھائی ہے۔“ (بخاری بخاری)

”حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے غلاموں میں سے جو تمہاری مرضی کے مطابق ہو تو اسے وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور وہی پیناؤ جو تم پیتے ہو اور ان میں سے جو تمہاری مرضی کے مطابق نہ ہو تو اسے فروخت کر دو اور اللہ کی مخلوق کو غراب نہ دو۔“ (بخاری بخاری)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے لیے اس کا خادم کھانا تیار کرے، پھر اسے لے آئے جس کی خاطر وہ گرمی اور دھواں برداشت کر چکا ہے تو اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا چاہئے، اگر کھانا تھوڑا ہو تو اس میں سے ایک دو لقمے اس کے ہاتھ پر رکھ دے۔“ (بخاری، مسلم)

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ان کا خزانچی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کیا لوٹری غلاموں کو ان کا کھانا دے دیا ہے، کہا کہ نہیں، فرمایا کہ جاؤ، ان کا کھانا دو کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ انسان کی بربادی کے لیے یہی مٹنا کافی ہے کہ جن کی روزی اس کے ذمے ہو اسے روکے، اور دوسری روایت میں ہے کہ آدمی کے تباہ ہونے کے لیے یہی مٹنا کافی ہے کہ جو روزی دی جاتی ہو اسے ضائع کر دے۔“

(بخاری، مسلم شریف)

جو شخص غلاموں کو اچھا کھلائے پلائے اور ان کی دیکھ بھال رکھے اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا اور اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔

غلاموں کے حقوق کی حریدہ کچھ وضاحت

ایک حاکم دوسرا غلام اس وقت ہوا جب تاریخ نوع انسانی ایک شخص یا گروہ طاقتور اور دوسرا شخص یا گروہ کمزور ہوا اسلام سے پہلے انسانوں کے حقوق و فرائض کا پورا اہتمام نہ تھا اور قصور و اخلاق نا تراشیدہ تھا اس لئے طاقتور کا حکم کمزور کے لئے قانون تھا اور اسکی اطاعت لازم۔ اس لئے غلامی نے بھی بے بسی میں جہم لیا جسے پھر انسان نے اپنی اغراض کے تحت پروان چڑھایا۔ تاریخ کہہ کر درود میں یہ رسم اپنی تمام تر بیماریاں شکل میں قائم رہی تا آنکہ خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ نے اس پر کاری ضرب لگائی۔

انقلاب اسلام

انسان کی معاشرتی زندگی میں اسلام نے روح پرور اور فقید المثال انقلاب بپا کر دیا رنگ

وکیل کے امتیازات ریت کے گھروندے کی طرح گرا دیے گئے، اصول مساوات کے تحت سفید دسیاہ حاکم و محکوم عربی و عجمی سب ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے گئے، صرف مسجد میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ اور مقام پر۔ میدان کا رزار ہو یا بازار، محلہ ہو یا محل مسلمان ایک دوسرے سے یکساں سطح اور مرتبہ پر کھڑے ہیں۔ یہ اس لئے کہ اسلام کی نگاہ میں مادی شے مثلاً دولت و منصب نسلی و لسانی امتیازات، خاندانی وجاہت برتری کا باعث نہیں ہیں۔ صرف کردار و اخلاق سے مراتب و درجات کا تعین ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہائی ہے۔

اِنْ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَفْضَاکُمْ (سورہ الحجرات، ۱۳)

”اللہ کی نگاہ میں تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔“

اس طرح اسلام نے انسانی وجود ہندی کا معیار ہی بدل ڈالا جس سے حسب و نسب اور دولت، انسان کے مرتبہ کی کوئی تدریجی جگہ معاشرہ میں مقام انسان اس کے کردار سے متعین ہونے لگا۔

یورپ کے مؤرخ لارڈ ایکٹن نے فرانس کے مشہور حقوقی انسانی کے متعلق کہا تھا کہ کاغذ کا یہ پرندہ دنیا کے کتب خانوں سے زیادہ وزنی ہے۔ موصوف اگر خاتم النعمین حضرت محمد ﷺ کے خطبہ جہ الوداع کا مطالعہ کرے تو ضرور کہے کہ یہ انسانیت کا وہ عظیم ترین بنیادی منشور ہے جس کی تابش وضو سے ہر مہذب قوم اور ملک نے شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنی اپنی معاشرتی زندگی کو منور کیا ہے۔ جہ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے عمر انسانیت حضرت محمد ﷺ نے ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام کچھن میں فرمایا:

”اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا فخر اللہ نے مٹا دیا۔ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، عرب کو عجم پر اور عجم کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تم سب آدم کے بیٹے ہو۔“ پھر فرمایا:

المسلم اخو المسلم۔ (تفسیر روح المعانی سورہ حجرات)

”ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔“

یہ اصول مساوات ہی کا کرشمہ تھا کہ عظمت و کردار کا بالک اسلام کا پہلا مؤذن حضرت محمد ﷺ جیسا نام تھا معزز ترین قریش اور صحابہ کرام کی نگاہ میں لائق صدا احترام تھا۔ حضرت عمرؓ جن کے نام سے دنیا کا پہلی تھی بحیثیت خلیفہ حضرت بلال سے ملے تو ”سیدی“ کہہ کر خطاب ہوئے۔ حضور ﷺ نے خاندان قریش کی اعلیٰ نسب خاتون اور اپنی پھوپھی زاد حضرت زینبؓ کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے کر دی تھی، سر یہ موت میں حضرت جعفرؓ کے مقابلہ میں حضرت زید بن حارثہ کو نارت عطا فرمائی بعد ازاں ان کے فرزند حضرت اسماءؓ کو عالی نسب قریشی صحابیہ کی موجودگی میں سہ سالہ بیٹا کر بھیجا۔

فضیلت کسب معاش

اسلام نے حسب و نسب اور جاہ و جلال کا قدیم تصور منہدم کر دیا تو ذریعہ معاش و محنت کو بھی نیاز دیا یہ عطا کیا۔ اب صالحین کا مطیع نظر محنت اور حلال ذریعہ سے حاصل کی ہوئی روزی ہو گیا۔ محنت کو عظمت قرار دیا گیا۔ حضور ﷺ نے ہاتھ کی کمائی کو افضل ترین ذریعہ معاش قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ ”سب سے طیب طعام وہ ہے جو تم محنت کر کے کھاؤ۔“ (بخاری کتاب البیوع)

خود حضور ﷺ صحیحین میں مزدوری لے کر بکریاں چرا کرتے تھے۔ (بخاری کتاب البیوع)

حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاتے تھے۔ (بخاری کتاب البیوع)

حضرت رافعؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سا کسب سب سے بہتر ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھانا۔ (بخاری مشکوٰۃ ص ۷۰)

ان احادیث سے یہ واضح نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ محنت کی کمائی ہی پاکیزہ ترین رزق ہے اس لئے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہاتھ کی کمائی کو تنگ و عاری نہیں سمجھتے۔ ہمیں ان پر اور آدمیوں کی عزت کرنی چاہیے خواہ وہ خادم یا مزدور کی شکل میں ہوں معاشرے کے دیگر افراد کی طرح ملازم یا خادم کے بھی اس شخص پر حقوق ہیں۔ جس کے تحت وہ فرائض انجام

دعائے حمد ان حقوق کو چار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

- ۱۔ خوش گفتاری
- ۲۔ حسن سلوک
- ۳۔ کام میں محاذنت
- ۴۔ محفظہ ملازمت

ذیل میں ان پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالی جاتی ہے۔

خوش گفتاری..... خادم کو اپنے اصلی نام سے پکارنا چاہیے پیار سے اسے کوئی اور نام سے پکارنا مقصود ہوتا وہ نام بھی اچھا ہونا چاہیے اس کا نام بگاڑ کر لینا یا اسے بدتمیز و بدعنوانہ موصوفہ ہے قرآن حکیم میں اس کی مذمت آئی ہے۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ الْمَوْلَىٰ وَالْمَوْلَىٰ وَالْمَوْلَىٰ وَالْمَوْلَىٰ (سورۃ الحجرات: ۱۲)

”آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔“

حضور ﷺ اپنے خادموں کو ”میرا بچہ“ یا ”میری بیٹی“ کے شفقت آمیز الفاظ سے پکارتے تھے۔ (بحوالہ: بخاری باب کریمۃ اللہ علیہ السلام)

سحرۃ السحر کو پیار سے انہیں بھی کہتے تھے۔ خادم کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے اکثر لوگ باتوں باتوں میں ایسا کرتے رہتے ہیں۔ ارشاد باری ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا أَحَبِّ إِلَيْكُمْ

(سورۃ الحجرات: ۱۱)

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو مروجہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ (اللہ کی نگاہ میں) ان سے بہتر ہوں۔“

ملازم و خادم کو اس کی ذات پات کا طعن نہیں دینا چاہیے اور نہ اس کی کوئی عیب چھٹی کرنی چاہیے قرآن مجید میں اس کے بارہ میں سخت حکم فرمایا ہے۔

وہل لكل همزة لمزة (سورہ النحر)

بڑی جاہی ہے اس کیلئے جو طعن زنی اور عیب پگنی کرتا ہے
بلحاظ خوش اخلاقی آقا اور مالک کو چاہیے کہ وہ اپنے خادم اور اولاد کو ایک صلح پر رکھے
کیونکہ دونوں اسی کے قوت رہتے ہیں۔

حسن سلوک انسان کو چاہیے کہ معاشرتی امور میں اپنی ذات اور خادم کے
مابین عدل و مساوات کا رویہ اختیار کرے سرور و عالم صلے اللہ علیہ آلبہ وسلم نے فرمایا ہے:
تمہارے کچھ بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں دے رکھا ہے مگر کسی
کے ہاتھ میں اللہ نے اس کے بھائی کو دیا ہو تو اسے چاہیے کہ جو خود کھائے وہی اسے کھلائے
جو خود پہنے وہی اسے پہنائے۔“ (بخاری ص ۲)

پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا تیار کرے پورے لے کر تمہارے پاس آئے اور کھانا
تیار کرنے میں اس نے گرمی اور دھوپ برداشت کی ہو تو چاہیے کہ اسے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ
اگر کھانا تھوڑا ہو تو ایک دو لقمے ہی اسے دے دو۔“ (بخاری ص ۲)

حضور ﷺ چاہتے تھے کہ صرف کھانے پینے ہی میں نہیں بلکہ یہ مساوات ملے بٹلے اور
آداب معاشرت میں بھی رہے اس لئے انہوں نے اس دعوت و لہجہ کو ناپسند فرمایا ہے جہاں
صرف امراء کو نہ ہو کیا جائے اور کھلایا چلایا جائے۔ حدیث نبوی ﷺ ہے: بدترین دعوت وہ
ہے جس میں امیر لوگ تو بلائے جائیں مگر غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔

(بخاری بخاری کتاب النکاح باب من ترک الدعوت)

ایک مرتبہ صفوان بن امیہ نے بہت سے معزز لوگوں کے ساتھ حضرت عمرؓ کی دعوت
کی اور نوکرانوں کو کھانے پر نہیں بلایا حضرت عمرؓ نے برا فروخت ہو کر کہا کہ خدا ان سے کچھ جو
انہیں حقارت سے دیکھتے ہیں۔

حضور ﷺ کا سلوک

حضور ﷺ اپنے خدام سے انتہائی شگفتہ سلوک تھا۔ آپ حضرت زید بن حارثہ کی طرح ان کے فرزند اور جسدِ حضرت اسامہؓ کو بھی بہت عزیز رکھتے تھے۔ ایک دن ابوہریرہؓ حضرت حسنؓ اور دوسرے پر اسامہؓ کو بٹھاتے اور فرماتے:

”خدا یا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اس لئے تو بھی ان سے محبت فرما۔“

(بحوالہ بخاری کتاب المناقب)

حضرت انسؓ بھی دریائے رحمت سے مکمل فیض یاب ہوئے تھے۔ حضور ﷺ انہیں پیار سے بٹھا کتے، بھی ان کے گھر بھی تشریف لے جاتے، بعض اوقات کھانا بھی کھاتے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور ﷺ نے مجھے کسی کام کے لیے جانے کا حکم فرمایا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا حالانکہ اہلِ ہجر میں باہر نکلا اور باہر لگی میں لوگوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ اسے میں آنحضرت ﷺ کی طرف لے آئے اور انہوں نے مجھے پیچھے سے گردن سے پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا تو حضور ﷺ تکرار ہے تھے۔ کہنے لگے:

اسے اس کیا تو کام پر گیا میں نے عرض کی جاتا ہوں! (بحوالہ مسلم اب من اللہ ۲۵۷)

(واضح رہے کہ یہ واقعہ حضرت انسؓ کے زمانہ بچپن کا ہے)۔

حضرت انسؓ کا ایک اور بیان خاص اہمیت کا حامل ہے میں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت کی آپ نے تمام عمر میں کبھی مجھے افسانہ نہ کہنا نہ کہی کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہ کیا۔

(بحوالہ بخاری کتاب الادب ۲۷۷)

گھروں میں خادموں سے اشیاء کی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کہ حضور ﷺ کا ایسے وقت کیا رد عمل ہوتا ہے۔ حضرت انسؓ کی زبانی سنئے۔

”میں نے دس سال حضور ﷺ کی خدمت کی اس عمر میں مجھ سے کوئی نقصان ہو گیا

تو آپ نے مجھے بھی ملامت نہیں فرمائی اور اس پر گھر والوں سے کوئی ملامت نہ کرنا تو فرما دیجئے
اسے چھوڑ دو کچھ نہ کہو جو حقہ رہے وہ ہو کر رہتا ہے۔" (بحوالہ مشکوٰۃ شریف)

خادم غلطیاں کرتے ہی ہیں خواہ وہ تعداد میں کتنی ہی کیوں نہ ہوں لائق چشم پوشی
ہیں۔ مسلمان کی قوت برداشت بحر لیکراں کی طرح ہوتی چاہیے جیسا کہ اس حدیث سے
 واضح ہے۔

ایک آدمی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ ہم اپنے خادم کی
 غلطیوں کو کس حد تک دو گزر د کریں حضور ﷺ خاموش رہے تیسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا
 اگر دن میں ستر مرتبہ بھی غلطی کرے تو بھی معاف کرو۔" (بحوالہ مشکوٰۃ، ابوداؤد ج ۲)

ملازموں کے ساتھ تعلقات کی اساس اس حدیث کے مطابق ہونی چاہیے
 آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور بڑے کی تعظیم نہ کرے وہ
 ہماری جماعت سے خارج ہے۔ (بحوالہ مشکوٰۃ، ترمذی)

ایک دفعہ امام حسنؑ (اپنے نانا حضور ﷺ کا پر تو چھے) کا غلام مہالوں کیلئے شور مچا رہا
 بیالہ لایا پاؤں پھسلا اور گرم گرم شور بہ حضرت امامؑ کے چہرے پر جا پڑا آپ نے اس کی
 طرف دیکھا تو اس نے کہا "اللہ کے بندے حصہ لیا جاتے ہیں۔" (قرآن مجید کی آیت
 "وَالْعَاقِلِينَ الْعَبْثُ" کی طرف اشارہ ہے) آپ نے فرمایا میں نے حصہ لیا پھر غلام
 نے کہا "وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔" (ارشاد ربانی وَالْعَاقِلِينَ هُنَّ النَّاسُ کی طرف
 اشارہ ہے) آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔"

ایسا ہی واقعہ ایک دفعہ زریب القساء دختر اورنگ زیب سے پیش آیا، ایک روز کام
 کرتے ہوئے وہ قیمتی چٹائی آئینہ گر کر ٹوٹ گیا جس کے سامنے وہ کھٹکھا کیا کرتی تھی خادم کو
 عتاب کا اندیشہ ہوا تو عرض کیا:

"از قضا آئینہ چٹائی ٹکست" قضا سے آئینہ چٹائی ٹوٹ گیا۔

از قضا اس لیے بڑھادیا، تاکہ حصہ ٹھنڈا ہو، کیونکہ آخر وہ عارف تھی۔ غلام کا خیال تھا

کہ تقدیر کا نام سن کر حیرت مند ہوں گی۔ اس نے جواب دیا:

خوب شد اسباب خود بخود بخوبی کفایت
بہت اچھا ہوا خود بخوبی کے اسباب ٹوٹ گئے
(بحوالہ لاہور، موعودہ سلاطین اشرف علی تھانوی)

ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ رحمت للعالمین ﷺ اور آپ کے اسوۂ حسنہ کی پیروی کرنے والے اپنے خادموں کے لئے سراپا محبت اور شفقت تھے۔

خادم کی معاونت

حضرت ذیل۔ حضرت اسامہؓ اور حضرت بلالؓ جیسے خدام کے ہوتے ہوئے جب بھی موقع ملتا حضرت صاحبزادہؑ کو مسجد خدرائی اور حضرت امام حسنؑ سے روایت ہے کہ کمان ہمیں نصیب ہے۔ آپ اپنا کام اپنے دست مبارک سے انجام دے لیا کرتے تھے۔
(بحوالہ شرح فوائد خاصہ مباحث، میر تقی محمد دم)

حضرت عائشہؓ سے پوچھا گیا کہ حضور ﷺ گھر میں کیا کرتے رہتے ہیں۔ جواب فرمایا گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں۔ کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے پچھلے لگاتے ہیں۔ دودھ دہ لیتے ہیں بازار سے سودا خرید لیتے ہیں۔ اپنی جوتی خود گانٹھ لیتے ہیں۔ بوٹ کو اپنے ہاتھ سے باغھ لیتے ہیں۔ چادر دیتے ہیں غلام کے ساتھ مل کر آٹا گوندھتے ہیں۔
ایک مرتبہ حضرت انسؓ نے دیکھا کہ حضور ﷺ خود اپنے دست مبارک سے اونٹوں پر تیل مل رہے تھے۔
(بحوالہ مسلم کتاب الاطعمہ ج ۲)

ایک سفر میں آنحضرت ﷺ نے اپنی جوتی کا ٹوٹا ہوا تسمہ درست کرنا شروع کیا صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! اپنے میں ناک دوں آپ ﷺ نے فرمایا: یہ شخص پسندی ہے جو مجھے پسند نہیں۔
(بحوالہ زرقانی ج ۲)

ان احادیث اور متعدد دیگر واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ سرور کائنات ﷺ خادموں

کے کاموں میں ان کی معاونت فرماتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے جس کی وجہ سے غلاموں کا کام کم ہو جاتا تھا۔

حضور ﷺ کے نقش قدم پر رواں صحابہ کرام کے دلوں میں محنت کی عظمت کا جذبہ ہوتا تھا جاگزیں ہو چکا تھا کہ وہ حتی الوسع غلام رکھتے ہی نہیں تھے۔ اور اپنا کام خود سرانجام دیتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عثمانؓ جیسے مقتدر و مقبول صحابی بھی خدمت گار رکھنا پسند نہ فرماتے تھے اور اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔

ہمیں بھی چاہیے کہ اتباع سنت رسول ﷺ میں حتی الوسع اپنا چھوٹا موٹا کام خود ہی کر لیا کریں۔ گھر کے دیگر افراد ہی بچے وغیرہ کو ہدایت دینی چاہیے کہ وہ غلاموں کے ساتھ امور خانگی انجام دہی میں تعاون کریں اور ان کا بوجھ ہلکا کریں۔ اتباع سنت کے علاوہ اس میں طبی فائدہ بھی ہے کیونکہ حرکت میں صحت بھی درست رہتی ہے۔

تخصیص ملازمت: غلام کا یہ بھی حق ہے کہ اسے تخصیص ملازمت ہو، حضور ﷺ نے تمام عمر مبارک میں کسی ایک خادم کو بھی خدمت سے الگ نہیں کیا۔ خادم کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے، کہ غلطی سرشب انسانیت میں داخل ہے۔ آپؐ نیا خادم رکھیں گے تو بھی غلطیاں کریگا اس لئے کیوں نہ پہلے ملازم کے ساتھ ہی گزارہ کیا جائے۔
دو بر حاضرہ کے خادم: آج کے دور میں بھی ملازمین کو یوں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ نکلوا دار

۲۔ نکلوا اور روٹی کپڑے پر

۳۔ غیر محنت مالی امداد پر

پہلی قسم کے خادم محض نکلوا پر صحن اوقات میں کام کاج کرتے ہیں اور شب باقی اپنے گھر پر کرتے ہیں عام طور پر ان کے کھانے پینے کا بندوبست اپنا ہوتا ہے۔ ان کے حقوق وہی ہیں جن کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ سوائے اس کے کھانے پینے اور پہننے میں اصول مساوات کا اطلاق نہیں ہوگا۔

دوسری قسم کے ملازم کو غلام کہہ دی جاتی ہے، کیونکہ روٹی کپڑا دینا ہوتا ہے ان کے حقوق مکمل طور پر وہ ہیں جن کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا چکا ہے۔

تیسری قسم کے ملازم دراصل غلامی کا تازہ ترین ماڈل ہے اور جاگیر داری نظام کی پیداوار ہے۔ بڑے زمیندار اپنی جاگیر میں رہنے والے غریب آدمیوں سے ہر قسم بیگار لیتے ہیں۔ ان کے بچے بچوں کو گھر میں ہر قسم کی خدمت کے لئے رکھا جاتا ہے اور معاوضہ برائے نام ہوتا ہے۔ جو فصل کے موقع پر جنس کی فصل میں دیا جاتا ہے۔ خدام کی تعداد وسعت جاگیر کے مطابق ہوتی ہے۔ اور یہ رواج صوبہ سندھ اور پنجاب کے امتلاخ سرگودھا۔ ملتان، جھنگ ذریہ غازی خان وغیرہ میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ ویسے غیر مصحح مزدوری پر ملازم رکھنا شرعاً جائز نہیں۔ تاہم ایسے خدام اس حسن سلوک اور مساوات کے حق دار ہیں جن کی نشان دہی احادیث و سیرت پاک کے ذریعے کر دی گئی ہے۔

خادموں پر حقوق: اگر خادموں کے ساتھ حقوق ہیں۔ تو ان کے کچھ فرائض بھی ہیں ان کے اہم ترین فرائض یہ ہیں کہ وہ فرائض کو محنت سے سرانجام دیں ﴿خیانت نہ کریں۔ باہمی حقوق: جان مال اور آبرو کا تحفظ خدام اور آقا کا مشترکہ حق ہے اور باہمی ذمہ داری ہے۔

مزدور اور آجر کے باہمی حقوق

پہلا آدمی جس نے کہا۔ یہ چیز میری ہے اور یہ چیز تیری ہے۔ انسانی معاشرے کا خالق تھا۔ اس رزماہ ہستی میں جب ایک آدمی طاقتور ہوا۔ اور دوسرا کمزور تو اسی دن امارت و غربت اور آجر اور مزدور کا دور شروع ہوا۔ قانون قدرت ہے کہ کسی نے بلند ہونا ہے۔ اور کسی نے کم تر، فطرت میں مساوات قطعی نہیں ہے۔ لیکن انسانی تاریخ میں آجر اور مزدور کے تعلقات اسے کشیدہ نہیں رہے جتنے آج ہیں۔ ماضی کے ادوار میں ایک انتہا تھی۔ جس میں سرمایہ ہی سب کچھ تھا۔ حالات کی مجبوریوں میں مزدور پستار ہا۔ تا آنکہ کارل مارکس اور دوسرے مفکرین نے نیا نظریہ پیش کیا جس میں سرمایہ کی اہمیت کو بالکل نظر انداز کر کے مزدور کو ساری اہمیت دے دی گئی۔ قانون فطرت کو افراط و تفریط کی دونوں صورتوں میں مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ لیکن اسلام نے ایک ایسا حل پیش کیا۔ جو دونوں انتہائیوں میں توازن قائم کرتا ہے۔ تمام معاشرتی مسائل کا حل دیتے ہوئے۔ اسلام قانون فطرت کو سامنے رکھتا ہے۔ انسانی تاریخ میں جہاں کہیں افراط و تفریط ہو گئی ہے۔ اور لوگ اس قانون قدرت سے ہٹ گئے ہیں۔ اس افراط و تفریط کی کائنات چھانٹ کر کے اسلام معاشرے کو اصل اصول کی طرف راغب کرتا ہے معاشی مسئلہ میں جس کا ایک ضمنی مسئلہ آجر اور مزدور کے تعلقات ہیں۔ اسلام نے افراط و تفریط کو چھوڑ کر ایک حوزہ توازن نظام پیش کیا ہے۔ جو صحت مندانہ فطرت ہے۔

اسلام نہ تو یہ کہتا ہے، کہ دولت کی قطعی مساوی تقسیم کر دی جائے۔ کیونکہ قطعی مساوات کا تصور کارخانہ فطرت میں کارفرما نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس سے کوئی نظام چل سکتا ہے۔ کیونست ممالک میں معاشرتی، معاشی اور دوجہ بندی موجود ہے، بہر حال کسی نہ کسی کو حکومت چلانا ہے۔ اور کسی نہ کسی کو حکومت ہونا ہے اسی طرح کسی نے منصوبہ بندی کرنی ہے اور

کسی نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور کسی نے اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل کرنا والا بہر حال عمل کرنے والے سے برتر ہوگا تو کام چلے گا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ سرمایہ دار کو مکمل چھٹی ہے۔ جوئی چاہے کرے۔ اصول عدم مداخلت نظام اسلامی میں ممکن نہیں۔ اگر سرمایہ دار کو مکمل چھٹی دی جائے گی تو اس کا نتیجہ سرمایہ داری تجویز کشادہ کرنے اور مزدوری کا قدرتی نکلے گا اسلام اس قانون فطرت سے شروع ہوتا ہے۔ کہ دولت کی زیادتی اور کمی ختمائے قدرت ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

اللہ یسک الرزق لمن یشاء ویقدر ولہ خزائنا لدنیا والدنیا وما لہ الا عوۃ الاموات۔

اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے۔ رزق کی فراخی دیتا ہے اور جسے چاہے۔ نپاٹا رزق دیتا ہے یہ لوگ دنیوی زندگی میں تمکن ہیں۔ حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلہ میں ایک حراج قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ حصول رزق کا جدوجہد سے تعلق نہیں۔ محنت اور جدوجہد پر ہی روحانی اور مادی ترقی کا انحصار ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں ارشاد رہا ہے۔ ”لیس للانسان الا ما سعى“ پھر رزق کی کمی یا بیشی انسان کے کردار کی کوئی نہیں ہے بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یعنی اصل پر کھپ ہے کہ دولت کے ہوتے ہوئے یا نہ ہوتے ہوئے کس نے فکر و عمل کی صحیح راہ اختیار کی اور کس نے غلط۔ اس کے بعد اسلام سرمایہ کے حصول اور استعمال پر چند پابندیاں عائد کرتا ہے۔ ان پابندیوں میں حلال ذرائع پر صرف کرنا، بخل اور انکار کی ممانعت، ذر پرستی اور حرص مال کی مذمت، بے جا خرچ کی مذمت، مختلف گناہوں کے مالی کفارے، لازمی زکوٰۃ و عشر، تقسیم میراث، مزدور کو مناسب اور بروقت مزدوری دینا شامل ہیں۔ ان سب پابندیوں کے ہوتے ہوئے معاشرہ میں معاشی ظلم، احتیال کا سد باب ہوگا اور متفقین اور محرومین کا قصور ختم ہو جائے گا۔ اسلامی نظام کا طرہ امتیاز مساوات نہیں۔ بلکہ حصول رزق کی جدوجہد کے مواقع میں مساوات ہے۔

اسلام چاہتا ہے کہ سوسائٹی میں ایسی قانونی اور روحانی رکاوٹیں باقی نہ رہیں جن کی بنا پر کوئی شخص اپنی قوت اور استعداد کے مطابق معاشی جدوجہد نہ کر سکتا ہو۔ اور ایسے امتیازات بھی باقی نہ رہیں۔ جو بعض طبقوں، نسلوں اور خاندان کی پیداوشی خوش نصیبی کو مستقل قانونی تحفظات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے فطری عدم مساوات جبکہ ایک معنوی عدم مساوات قائم کرتے ہیں اسی امر میں محدود کے حقوق کا بھی تحفظ کیا گیا ہے:

نَحْيِ لَا يَكُونُ ذُو لَدَيْنِ الْأَعْصَابِ مِنْكُمْ (سورہ بقرہ: ۷۷)

یہ اسی لیے ہے کہ مال دولت مندوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔

میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

محنت کی عظمت

کم و بیش تمام انبیاء و کرامؑ نے افلاس میں پرورش پائی۔ اور مزدوری کو ذریعہ معاش بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی آٹھ سال تک مزدوری پر بکریاں چرائیں۔ (سورہ قصص: ۲۴) حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کے ہر سے ہیرے نکالتے تھے۔ (بخاری بخاری مکتوب کتاب البیوع)

رسول مقبول ﷺ بھی جنگل اور پہاڑوں میں طویل عرصہ ہجرت پر بکریاں چراتے

(بخاری بخاری ۲)

رہے۔

محنت کشی کی غیر انتہائی عظمت نے حضور ﷺ کو کھدرد ماحول سے بچا کر فطرت ابراہیمی کے مطابق بحال دیا۔ فرماؤ اور محنت کشوں کی ہر دور میں اکثریت رہی ہے۔ انبیاء و کرامؑ خصوصاً رسول اکرم ﷺ نے اس اکثریت والی آبادی کے سامنے دیانتداری اور محنت و جفا کشی کا

بہرہ ور مظاہرہ کیا تاکہ اس وقت کے اور آنے والی نسلوں کے محنت کشوں کو یہ شرف انسانیت حاصل رہے کہ وہ انبیاء کے ہم پیشہ ہیں اور انہیں احساس رہے کہ محنت میں عظمت ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے محنت کا احترام سکھایا۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہؓ کے استفسار پر حضور ﷺ نے فرمایا۔ میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیراط کی اجرت پر چرایا کرتا تھا۔

(بحوالہ بخاری کتاب الحج، باب فی ۱۱۰ بارۃ ج ۳)

اور محنت کش کا حضور ﷺ کی ناک میں کیا مقام تھا۔ وہ اس واقعہ سے ظاہر ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے دیکھا کہ ایک صحابی کے ہاتھ میں مزدوری کرنے کی وجہ سے گھٹیاں پڑ گئی تھیں۔ ارشاد فرمایا: **مَلَکَ يَدُ مَحْبُوبٍ اَللّٰهُ وَرَسُولُهُ**۔

”یہ وہ ہاتھ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پیارا ہے۔“

محسنِ انسانیت نے عملی طور پر مزدوری فرما کر مزدوروں کو سر بلند کر دیا اور اسے معاشرہ میں باوقار مقام دیا۔ مسجد نبویؐ کی تعمیر شروع ہوئی۔ تو رسول اکرم ﷺ خود ایشیں اور پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ صحابہؓ کرام بھی شریک ہو کر یہ شعر پڑھتے تھے۔

لَحْنٌ لَّهْدٍ لَا وَالرَّسُولِ يَحْمِلُ لِدَالِكِ الْعَمَلِ الْمُضِلِّ

(عمرِ رسول علیہ)

ہم پیچھے ہیں اور رسول ﷺ کام کریں۔ یہ تو گمراہی کی بات ہوگی۔ غزوہٴ خندق سے قبل خندق کی کھدائی میں حضور ﷺ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ محسنِ انسانیت کو محنت کی رفیت اور محنت کش سے محبت تھی۔

حضور ﷺ کے معاشرتی روابط: کسی محنت کش کی دعوت حضور ﷺ کو کس قدر مرغوب تھی۔ وہ اس واقعہ سے ظاہر ہے:

انس بن مالکؓ سے روایت ہے۔ کہ ایک درزی نے نبی کریم ﷺ کو کھانے کی دعوت دی۔ انسؓ انس کا بیان ہے کہ میں بھی حضور ﷺ کے ہمراہ گیا۔ درزی نے روٹی اور شوربا جس میں کدو تھا لاکر رکھا۔ میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ پیالہ کی اطراف سے کدو ڈھونڈ کر کھاتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں اسی روز سے کدو پسند کرنے لگا۔“ (بحوالہ بخاری کتاب الحج ج ۳)

گویا محنت کش کے روزی سے جو پاک و حق محبوب کائنات حضرت محمد ﷺ کو محبوب تھا۔

حضور ﷺ کو یہ بھی مطلوب تھا۔ کہ ان کی اولاد کی نشوونما محنت کشی کے ہاں ہو۔ ایک دو جہاں ﷺ نے اپنا بچہ ابراہیمؑ عیسیٰ کے لوہار کی بیوی ام سیف کو رخصت کے لئے سپرد کیا تھا۔ حضرت انسؓ بن مالک سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ وہاں تشریف لے جاتے تو میں بھی ہمراہ رہتا۔ گھر میں دھواں بھرا ہوتا مگر حضورؐ اندر تشریف لے جاتے کیونکہ ابراہیمؑ کی رضائی والدہ کے شوہر لوہار تھے۔ (بخاری، ابن ماجہ)

معاشی و معاشرتی عدل

آزادی ملی جلی معیشت والے ملکوں میں کارخانہ دار اور مزدور کے درمیان کشاکش عموماً اجرت، ملوقات کار، شرائط محنت کے تقین اور صحیح پالیسی پر کنٹرول سے متعلق ہوتی۔ جدید دور میں مزدوروں کو معاشرہ میں باوقار مقام دلانا اور ان کے معاشی مسائل کے حل کا سہرا کیونرم کے خالق کارل مارکس کے سر باندھا جاتا ہے۔ حالانکہ شاہ ولی اللہؒ نے کارل مارکس کی پیدائش سے تقریباً ایک سو سال قبل اور انقلاب سے بھی پچاس سال پہلے اپنی مشہور تصنیف ”تجلی المائدہ“ میں نہ صرف انسان کے معاشی مسائل کی نشاندہی کی ہے۔ بلکہ اجماع اصول اقتصادیات کا اسلام سے استخراج کیا۔ جو آج بھی مشکل راہ ہیں۔ ان میں سے چودہ چیز یہ ہیں۔

- ۱۔ دولت کی اصل بنیاد محنت ہے۔
- ۲۔ مزدور اور کاشت کار قوت کا سبب ہیں۔
- ۳۔ مزدور کاشت کار اور دماغی کام کرنے والے ہی دولت کے اصل مستحق ہیں۔ ان کی خوشحالی ملک کی خوشحالی ہے۔ جو نظام ان قوتوں کو دبائے؟ اسے ختم کر دیا جائے۔
- ۴۔ ایسا معاشرہ ختم ہو جانا چاہیے جو محنت کی صحیح قیمت ادا نہ کرے۔
- ۵۔ ضرورت مند مزدوروں کی کم اجرت پر رضامندی قابل قبول نہیں جب تک اس کی محنت کی وہ قیمت ادا نہ کی جائے جو امداد اہل کے اصول پر مبنی ہو۔

۶ اوقات کا مزدور ہوں تاکہ مزدوروں کو اخلاقی اور روحانی اصلاح کے لئے وقت مل سکے۔ اس طرح اسلام میں معاشی و معاشرتی عدل و احسان کی بنیاد پر ہی مزدور و آجر کے باہمی تعلقات اور ملک کی خوش حالی کی عمارت قائم کی جاتی ہے۔

اصولِ اجرت: مزدور و آجر کے درمیان سب سے بڑی وجہ کشمکش اجرت ہوتی ہے۔ اسلام میں اس کا سد ثقی مل ہے۔ کہ

(۱)..... اجرت منقول ہو۔

(ب)..... اجرت طے ہو۔

(ج)..... اجرت جلد ادا ہو۔

معتولِ اجرت

مزدور کی جائز ضرورت سے آجر کو غائل نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں کہ خود توبہ و سیح و مریض کو ٹھیکوں میں مقیم ہو اور مزدور جس اس کے نظامِ معیشت میں اس کا رہنے ہے آمان کی سمیت کے نیچے گذر کرے۔ مکان کے علاوہ مزدور کے بچوں کی مناسب تعلیم کا اہتمام بھی ہونا چاہیے اجرت اتنی ہو کہ وہ اچھا کھانپا سکے تاکہ اس کی صحت پر خوشگوار اثر پڑے۔ صحت مند مزدور کی استعداد کار زیادہ ہوگی تو اس کا مجموعی طور پر تمام نظامِ معیشت پر اچھا اثر مرتب ہوگا یہ درست ہے کہ مزدور کی اجرت کے تعین کا معیار مزدور کی فنی صلاحیت اور ملک کی عام معاشی حالت پر منحصر ہے اور اس بات پر بھی کہ کارخانہ محل پیداوار خام مال اور مشینری کے حصول میں کس قدر تیزی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ عصرِ حاضر میں مزدور و آجر کے اخلاقی مسائل معاشی مسائل میں اس قدر رخنہ ہو گئے کہ انہیں جدا کرنا مشکل ہے۔ پھر بھی ان سمجھیر مسائل کی شدت اسلامی عدل و احسان کے آفاقی اصولوں کی روشنی میں ختم نہ کی جاسکتی ہے۔

اجرت کا تعین

مذمتی مزدور کی اجرت تو ملے ہوئی ہے مگر عام مزدور کی اجرت ملے کرنے میں قصور کیا گیا ہے۔ اس وقت مسائل سے کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ریلوے کے میٹننگل سے اجرت ملے نہیں کی جاتی جو بعد میں باعث فزاع ہوتی ہے دینے والا درکاری طور پر معینہ اجرت دیتا ہے جبکہ قلمی رواج کے مطابق زیادہ لینے پر اصرار کرتا ہے۔ یہاں اجرت رواج کے مطابق دینی چاہیے یا پھر پہلے قلمی کو آگاہ کر دیا جائے کہ ادا نہیں مقررہ شرح پر ہوگی۔

بھڑیاں، تہیوں بھی ہوتا ہے کہ سینٹ کی کمیابی کی وجہ سے تعمیر کام ملتوی ہو جاتے ہیں اور مزدور بے کار ہونے کی وجہ سے کہیں نصف اجرت پر کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جب مزدوروں کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو نرخ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ دونوں حالتیں درست نہیں ہر حالت میں متعینہ اجرت ہی لینی دینی چاہیے۔ اصول طلب درسد کا بہانہ بنا کر اتھمال کرنا تقویٰ کو مجروح کرتا ہے۔ اس سے بھی بری بات دیہات میں مشاہدہ میں آتی ہے۔ بڑے زمیندار گاؤں کے کسی بھی آدمی سے بلا اجرت کام ملے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں فلاں جگہ جاؤ۔ فلاں کام کرو۔ کسی شخص سے بلا رضامندی اور بلا معاوضہ کام لینا گناہ ہے۔ اور اس کی حق تلفی کے مترادف ہے۔

اجرت کی جلد ادا ہوگی

قرآن پاک سورہ قصص (آیت ۲۵) میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کا مقولہ مذکور ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان ابھی بد عسوک لیجڑیک اجر ماسفت لنا۔

”میرے والد آچکے جاتے ہیں تاکہ آچکے ہمارے جانوروں کو پانی پلانے کی اجرت دیں۔“

اس آیت سے واضح ہوا کہ مزدور کو اپنی اجرت طلب کرنے سے پہلے ہی اجرت ادا کر دی جائے۔ ادا ہوگی اجرت میں جگت کس قدر مستحسن ہے وہ اس حدیث سے بھی ظاہر

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مزدور کی اجرت اس کا پینڈ شک ہوئے سے پہلے

“کونو“

(الحسن بن علی علیہ السلام)

حضور ﷺ کا یہ مختصر اور طبع جملہ آجر اور مزدور میں صفائی معاملات اور صلح و آتش کے استحکام کی پیش بندی ہے۔ مزدوری کی مجلس ادا ہوگی پر جہاں اس قدر اہتمام ہے وہاں عدم ادا ہوگی میں کیا صورت ہوگی اس کی جھلک اس حدیث سے نمایاں ہوتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے قیامت کے روز تمہارا چین آدمیوں سے جھٹلوا کروں گا۔ ایک تو اس شخص سے جس نے آزار و افسان کو فروخت کیا۔ دوسرے اس شخص سے جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا اور اس سے چھرا چھرا کا سہا لیا اور پھر مزدوری نہ دی۔ (بخاری کتاب الاطعمہ)

جو شخص رسول اللہ ﷺ کی نگاہ میں سوراخِ اثم ہو اس کے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ آخرت کی بہت کم ادا نیکی بھی عدم ادا نیکی کے مترادف ہوتی ہے۔ صنعت کار کا محقول قدر کے بغیر مل بیکنری بند کرنا بھی اسی ضمن میں آئے گا۔ آج کو بس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ آخرت پوری دے اور مطالب سے بیشتر عی ادا نیکی کروے۔

مزدور کے حقوق کی مزید کچھ وضاحت

جسمانی طاقت سے معاوضے کے بدلے کسی کا کام کرنا صحتِ مردوری کہلاتا ہے، شریعت میں اس کے لیے اجرت کی اصطلاح استعمالی ہوتی ہے، اس سے مراد نفع کو بچنا ہوتا ہے، مردور کو اجیر اور مردوری کرانے والے کو مستفیر کہتے ہیں، معاملہ کو اجارہ یعنی اجرت کہا جاتا ہے۔

حزب دود مطرح کا ہونا ہے ایک عام اور دوسرا مخصوص، عام مزدوروں کا ہونا ہے جو ہر کسی کی مزدوری کرتے ہیں آزاد ہوں، وہ جب چاہے کسی شخص کی مزدوری کر کے اس سے معاوضہ

لے لے اور اس کا کام کروئے، جیسے لوہار، ستار، منگر، روزی، اور دھوبی، معمار وغیرہ۔ دوسرا خاص مزدور جو ایک وقت میں ایک شخص کا کام کرتا ہے، وہ اس کے وقت میں دوسرے کا کام نہیں کر سکتا، جیسے ملازم اور نوکر وغیرہ، مزدوری خواہ کسی ہو اس کا معاوضہ ملنا ضروری ہوتا ہے۔

ذاتی محنت اور مزدوری کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں چند مقامات پر اس کا تذکرہ یوں فرمایا ہے۔

”ان میں سے ایک کہنے لگی انہیں اپنے پاس رکھ لیجئے بے شک یہ بہتر طاقتور امن قسم کا خدمت گار ہے۔“ (تھس: ۲۶)

”وہ آپ کے لیے عالیشان محل اور مجھے اور حضوں کی طرح بڑے بڑے لگن اور روزنی دیکھیں جو شیئندوں پر جہمی رہتیں، بنا جاتے تھے، اے آلِ داؤد ان تمام کاموں کا شکر ادا کرو اور بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔“ (سورہ سبہ: ۱۳)

”اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔“ (سورہ نجم: ۳۹)

ان آیات سے محنت مزدوری کی اہمیت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے اس کی فضیلت کے بارے میں حضور ﷺ ارشاد ہے:

”بے شک اللہ تعالیٰ صنعت و حرفت کے ذریعہ روزی کمانے والے کو دوست رکھتا ہے۔“ (بحوالہ برہانی)

ایک اور فرمان میں آپ کا ارشاد ہے۔ ”دستکار اللہ کا دوست ہے۔“

ویسے بھی محنت مزدوری کرنا کوئی بری بات نہیں بلکہ یہ تو اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، حضرت داؤدؑ زبردست ساز تھے، حضرت آدمؑ نے زمین کا شت کی، حضرت نوحؑ نے بڑھئی کا کام کیا، حضرت ادریسؑ نے روزی کا اور حضرت موسیٰؑ نے چرواہے کا کام کیا۔

(بحوالہ بخاری شریف)

حضور ﷺ نے دیکھا کہ ایک صحابی کے ہاتھ پر مزدوری کرنے کی وجہ سے گھٹیاں

پڑی ہوئی تھیں تو آپ نے فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پیارا ہے۔
میں محنت انتہائی اچھا پیشہ ہے اور اسی ہاتھ پر اللہ کے بہت سے ولیوں نے اسے
اختیار کیا مزدور کے حقوق مندرجہ ذیل ہیں:

مزدور کا پہلا حق یہ ہے کہ اسے مناسب اجرت دی جائے اس لیے کسی مزدور سے
مزدوری کروانے سے پہلے اجرت طے کر لینی چاہئے تاکہ جھگڑا پیدا نہ ہو۔
حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ مزدور سے پہلے اجرت طے کیے بغیر کام نہ لیا جائے۔

(بخاری رحمہ اللہ)

اس ارشاد کے مطابق مزدور سے پوچھ لیا جائے کہ فلاں کام کی کتنی مزدور دے گا، اگر
آپ کو منظور ہو تو کروالیں، ورنہ کام نہ کروائیں، کیونکہ اکثر کام کروانے والے معاوضہ طے
نہیں کرتے فوراً بعد میں جب کام کرنے والا اپنی مزدوری طلب کرتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ
یہ زیادہ ہے، اور اسے اپنی مرضی سے کم اجرت دینے کی کوشش کرتے ہیں جس سے مالک
اور مزدور کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، ایسا جھگڑا اسلام میں جائز نہیں لہذا کام کروانے
سے پہلے مزدوری طے کر لینا سب سے بہتر ہے۔

رحمت مجسم ﷺ نے فرمایا کہ کام کرنے والے کو اس کام کے منافع سے حصہ ادا
کرو، کیونکہ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافرمان نہیں ہوتا۔ (بخاری رحمہ اللہ)

میں مزدوری اجرت اتنی ہو کہ وہ اچھا کھالی سکے تاکہ اس کی صحت پر خوشگوار اثر
پڑے، صحت مند مزدور کی استعداد کا زیادہ ہوگی تو اس کا مجموعی طور پر تمام نظام معیشت پر
اچھا اثر مرتب ہوگا، یہ بات درست ہے کہ مزدوری اجرت کے قصین کا معیار مزدوری کی فنی
صلاحیت پر ہوتا ہے۔

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر تھے تو
آپ نے سورۃ طہم پڑھی، اور جب ذکر موسیٰ تک پہنچے تو فرمایا بے شک موسیٰ نے آٹھ یا دس
برس اپنے آپ کو مزدوری پر لگائے رکھا تاکہ شرمگاہ کی حفاظت ہو اور پیٹ کے لیے کھانا ملتا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اجرت کا واقعہ یوں ہے کہ لدوی مدین میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور وہاں ایک کنوئین پر دو بچیوں کی بکریوں کو جب آپ نے فوراً کنوئین سے پانی نکال کر پلا دیا تو وہ دونوں بچیاں اپنی بکریاں لے کر واپس اپنے گھر گئیں، باپ نے دیکھا کہ آج وقت سے پہلے یہ آگئی ہیں تو دریاخت فرمایا کہ آج کیا بات ہے، انہوں نے سچا واقعہ کہہ سنایا، آپ نے اسی وقت ان دونوں میں سے ایک کو بھیجا کہ جاؤ اسے میرے پاس بلاؤ، وہ حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور جس طرح پا کدامن عقیقہ مرورتوں کا دستور ہوتا ہے شرم و حیا سے اپنی چادر میں لپیٹی ہوئی پردے کے ساتھ چل رہی تھی، منہ بھی چادر کے کنارے سے چھپائے ہوئے تھی، پھر اس دانائی اور صداقت کو دیکھنے کے صرف یہی نہ کہا کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں کیونکہ اس میں شبہ کی باتوں کی منہجائش تھی، صاف کہہ دیا کہ میرے والد آپ کو حردوری دینے کے لیے اور اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بلا رہے ہیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کر ہمارے ساتھ کیا ہے، کلیم اللہ کو جو بھوکے پیاسے تن تھا مسافر اور بے خرچ تھے، یہ موقعہ غنیمت معلوم ہوا، یہاں آئے، انہیں ایک بزرگ سمجھ کر ان کے سوال پر اپنا سارا واقعہ بلا کم و کاست کہہ سنایا، انہوں نے دلجوئی کی اور فرمایا اب کیا خوف ہے، ان ظالموں کے ہاتھ سے آپ چھوٹ آئے، یہاں ان کی حکومت نہیں، بعض مفتخرین کہتے ہیں کہ یہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔

(بحوالہ تفسیر ابن کثیر)

حردور کا یہ حق ہے کہ اسے جتنی حردوری دیتے کا وعدہ کیا ہو وہ پوری ادا کر دی جائے یعنی جب حردور کام کر لے تو اجرت ادا کرنے والا ایسا نہ کرے کہ اس کی حردوری کی کچھ رقم نہ دے اور کچھ دے دے، جو شخص ایسا کرے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمین غنص ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز اللہ جھگڑے گا، ایک وہ جو میرے نام پر وعدہ کرے پھر عہد شکنی

کر دے، دوسرا وہ جو کسی آزاد کو بیچ کر اس کی قیمت کھا جائے، تیسرا وہ جو کسی کو ضروری پر رکھے، کام اس سے پورا لیا اور اسے اس کی ضروری نہ دے۔“ (نور الہادی شریف)

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ غنم شخص ایسے ہیں جو قیمت کے روز خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے ان میں سے پہلا شخص تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پر یعنی اس کی قسم کھا کر کوئی عہدہ و معاہدہ کرتا ہے، اور پھر اس کو توڑ ڈالتا ہے یوں تو عہدہ و معاہدہ کی پاسداری بہر صورت ایک ضروری چیز ہے کیونکہ انسان کی شرافت و انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو عہدہ و معاہدہ کرے اسے پورا کرے کسی معاہدہ کو بلا عذر ختم نہ کرے اور انسانی شرف کے خلاف بھی ہے اور انسانیت کی توہین بھی، لیکن اگر کوئی عہدہ و معاہدہ اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے تو پھر اس کی تکمیل کہیں زیادہ ضروری ہو جاتی ہے اس لیے جو شخص اللہ کے نام پر کچے ہوئے عہدہ اور معاہدہ کو توڑتا ہے وہ بجا طور پر غضب خداوندی کا مستحق ہے۔

دوسرا شخص وہ ہے جو کسی آزاد شخص کو بیچ ڈالے، شرف انسانی کی توہین اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کو ایک بازاری مال بنا دے اور اس کی خرید و فروخت کرے، چنانچہ ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

تیسرا وہ شخص ہے جو کسی ضرور کو اپنے کسی کام کی تکمیل کے لیے ضروری پر لگائے اور اپنا وہ کام پورا کرانے کے بعد اس کی ضروری نہ دے، یہ ایک انتہائی قاتل نفس کی ہے، کسی شخص کی محنت اس کی زندگی کا ایک قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، جسے حاصل کر کے اس کی اجرت نہ دینا شیوہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ کوئی غریب اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر کے کسی کے یہاں محنت کرے مگر اس کی محنت کی اجرت اسے نہ دی جائے، چنانچہ ایسے شخص کے بارے میں بھی کہ جو ضروروں کی ضروری نہ دے اللہ تعالیٰ نے یہ آگاہی دی ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن اپنے اس انسانی ظلم کی ضرور سزا پائے گا۔

”حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بن معاذؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مزاحمت سے منع فرمایا اور اجرت پر کام کروانے کا حکم دیا اور فرمایا اس میں حرج نہیں۔“ (بخاری شریف)

”حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے سیکسوں گلوائیں اور لگانے والے کو اس کا معاوضہ دیا اور ناک میں دوا لی ڈالی۔“ (بخاری شریف)

حزور جس نے آپ کا کام کیا ہو جب کام مکمل ہو جائے یا وہ وقت مقرر ہو تک کام کر لے تو اسے فوراً اس کی اجرت دے دیں، بعض لوگ کام کروا لیتے ہیں لیکن مزدور کو فوراً اجرت نہیں دیتے بلکہ اس کی رقم دینے میں تاخیر کرتے رہتے ہیں، ایسا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔“ (بخاری شریف)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کام کروانے کے بعد مزدور کو اس کی اجرت ادا کر دی جائے اور ان کی اجرت کا یہی انتہائی قابل قدر اصول ہے۔

”حضرت ابو ہریرہؓ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہ بھیجا مگر اس نے کھریاں چرائیں مچا پٹنے عرض کیا آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں میں چند قیراط پرال کی کسی کھریاں چراتا تھا۔“ (بخاری شریف)

حضرت امیر القیم بن ابراہیمؒ کا ذکر یہ معاش محنت مزدوری تھا، بسا اوقات وہ اس بنا پر مزدوری لینے سے انکار کر دیتے تھے کہ کہیں ان سے کام یا تعلق یا تسامح نہ ہو گیا ہو۔

حضور ﷺ در خلافت راشدہ کے زمانہ مبارک میں کام کیا تھا، بسا اوقات آجر اور مزدور میں اسی بات پر بحث چل جاتی تھی کہ مزدور اسی خیال سے مزدوری کم لینے کا مطالبہ کرتا تھا کہ مہار کام میں کی رہ گئی ہو اور آجر اسے مقررہ مزدوری سے ذرا زیادہ اس لیے دینا چاہتا تھا کہ کہیں مزدور نے کام زیادہ نہ کروایا ہو، اسی طرح معاملات میں تقویٰ کے اعلیٰ

حرد و رولی پر کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں
حرد و رولی کے اگر کچھ حقوق ہیں تو ان پر کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں۔ اہم ترین
فرائض یہ ہیں:

- ۱۔ منعتی اور دیانت دار ہوں۔
- ۲۔ پرامن منعتی ارتقاء میں مدد و معاون ہوں

منعت و دیانت داری

قرآن حکیم میں حرد و رولی کی منعت اور دیانت داری کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی
ملا جیتوں اور ان کو بروئے کار لانے کی نشان دہی بھی کی گئی ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ
السلام کے لئے حضرت شعیبؑ کی صاحبزادی کے اس قول سے ظاہر ہے:

ان عیبر من استاجرت القویۃ الا عین (سورۃ القصص: ۲۷)

”بے شک بھرتی آدھی تھی آپ غلام رکھیں دہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور ایمان
دار ہو۔“

تو انہی جسم استعداد کار میں اضافہ کا سبب بنتا ہے اور دیانت داری احساس فرض کو
اجاگر کرتی ہے۔ لہذا ایک حرد و رولی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر دونوں صفات جمع کرے۔“
دیانت داری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لیکن دین میں کی بیشی نہ ہو۔ قرآن حکیم کی سورۃ
تعلیف میں آپ قول میں کی کرنے والوں کے لئے ”ویل للطفلین“ کے الفاظ میں شدید
دعوت آئی ہے یعنی ان کے لئے جہنم ہے۔ حضرت امام مالکؒ کا قول ہے۔ لہ نکل فیہ
وہاء و تطفیف۔ (بہار رسالہ مالک)

یعنی پورا حق دینا یا کم کرنا ہر چیز میں ہے۔“

حقوق العباد میں جو شخص مقررہ حق کی ادائیگی میں کمی کرتا ہے۔ وہ تطفیف کا مجرم

ہے۔ اگر مزدور عوام آسستی سے کام کرتا ہے۔ وقت کا کچھ حصہ نجی کاموں میں صرف کرتا ہے۔ اس کا یہ عمل تعلیف کے حکم میں آتا ہے ایسی روزی حرام ہوگی قرآنی اصول ہدایت یعنی تقویٰ کا تقاضا یہی ہے۔ کہ جہاں اپنے اور غیر کے حق میں حد فاصل ہو وہاں احتیاط اس حد سے بچے رہ جائے۔ نقصان کا احتمال ہو تو اپنا ہو۔ تول کا معاملہ ہو تو لئے والا احتیاط کے طور پر اہل اجماع کر دے اور مزدور معینہ اور طے شدہ وقت میں جائے نشانی سے کام کرے، اور مزدور انتہائی محنت و جائے نشانی سے کام کرے۔ مذکورہ بالا حدیث مزدور کی اُجرت اس کا پینتہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو (ابن ماجہ ص ۸۷) میں آج مزدور دونوں کے لئے ہدایت لئے کہ آج مزدوری جلدی ادا کرے اور مزدور انتہائی محنت و جائے نشانی سے کام کرے کہ پینتہ تک پہنچ سکے۔

حضرت امیر اجماع بن اویس کا ذریعہ معاش محنت مزدوری تھا۔ بسا اوقات وہ اس عاید مزدوری لینے سے انکار کر دیتے تھے کہ کہیں ان سے کام میں تعلیف یا تساہل نہ ہو گیا ہو۔ حضور ﷺ اور خلافت راشدہ کے زمانہ مبارک میں کام کے اختتام پر بسا اوقات آجر اور مزدور میں اسی بات پر بحث چھڑ جاتی تھی کہ مزدور اسی خیال سے مزدوری کم لینے کا مطالبہ کرتا تھا کہ مبادا کام میں کمی رہ گئی ہو اور آجر اسے مقررہ مزدوری سے ذرا زیادہ اس لئے دینا چاہتا تھا کہ کہیں مزدور نے کام زیادہ نہ کر دیا ہو۔ اسی طرح معاملات میں تقویٰ کے اعلیٰ ترین معیار کا مظاہرہ ہوتا تھا۔

اگر مندرجہ بالا اصولوں کو مدنظر رکھا جائے تو مزدور کو پڑتال اور آجر کو تالہ بندی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور پر امن صنعتی ارتقاء ہوگا۔

پر امن صنعتی ارتقاء: مزدور پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ پر امن صنعتی ماحول برقرار رکھے۔ صنعتی ترقی کے لئے یہ اشد ضروری ہے۔ کہ کارخانوں میں ماحانات پر امن ہوں۔ مزدوروں اور صنعت کاروں کے تنازعات پڑتالوں اور درجہ بندیوں پر رائج ہوں گے تو قومی سرمایہ اور محنت کا قیمتی اثاثہ ضائع ہو جائے گا اور ملک میں بد حالی کی فضا قائم ہو جائے گی۔ معاشیات اسلام

میں بڑا مال و مالہ بندی وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ اسلامی حیثیت کی بنیادوں میں شکر (اللہ کی نعمتوں کا جو انسان کو میسر ہیں) قناعت (وہی و دنیاوی) اور عدل کو کلیدی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے اور مزدوروں اور آجروں کے درمیان حقوق اور فرائض کی انجام دہی قرآن و حدیث کے ان رہنما اصولوں کے تحت ہونی چاہیے۔

۱..... ان اللہ یا حکم بالعدل و الاحسان. (سورہ بقرہ: ۱۷۰)

اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔

۲..... المخلق عیالی اللہ فاحسب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ.

(بخاری، مشکوٰۃ، ابی یوسف، رحمۃ اللہ علیہ)

خلق اللہ کا کتبہ ہے مخلوق میں سے خدا کا زیادہ بڑا راوہ ہے جو اس کے کتبہ سے اچھا سلوک کرے۔

۳..... ورحمۃ ربہم (سورہ صافات: ۱۰۹)

وہ آپس میں رحمت اور شفقت رکھتے ہیں۔

۴..... لا یلزم من احدثکم حتی یحب لا یحبہ ما یحب لنفسہ.

(بخاری، بخاری، مسلم، ابی یوسف، رحمۃ اللہ علیہ)

تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

۵..... المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ.

(بخاری، بخاری، ابی یوسف، مسلم، ابی یوسف، رحمۃ اللہ علیہ)

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں۔

ابن تمام، ابو یوسف، طاہر، سے عمل درآمد کرنا اسلامی حکومت کا فرض ہے:

نفاذ حقوق: ان حقوق کو نافذ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک رضا کارانہ اور دوسرا اجبری۔

۱..... عدل اور احسان: زندگی کے تمام شعبوں میں جہاں یقین و یقین کا تعلق ہے۔

عدل و انصاف پر زور دیا گیا ہے (ان اللہ ہما صر بالعدل والاحسان) عدل کا مطلب ہے۔ تمام معاملات حیات میں انصاف کرنا، لیکن احسان اس سے ایک درجہ اوپر ہے اگر دینا ہے تو فرض سے زیادہ دو۔ تاکہ شک نہ رہے۔ تو نئے وقت پلڑا جھکانا اسی کا مظہر ہے۔ یہ اصول ایک دوسرے اصول پہنچتی ہے اور وہ ہے۔ اخوت اسلامی کا اصول (الصلوٰۃ الصلوٰۃ) بھائی کے ساتھ زیادتی کرنا زیب نہیں دیتا۔ دوسرے اصول اخوت (لا یؤمن احدکم حتی یحب لایحبه ما یحب لنفسه) کے مطابق آجر کو چاہیے کہ وہ اجرت دے دے جو اگر وہ خود مزدور ہو ایسے ہی کام کے لئے لیتا پسند کرے گا اور مزدور کو چاہیے کہ وہ ایسا ہی کام کرے جیسا کہ اگر وہ خود آجر ہو تو مزدور سے لیتا پسند کرے گا اس اصول کی قوت نافذہ خدا کا خوف اور قیامت کے دن حساب کا ڈر ہے۔ اور یہ اصول اسی وقت خود بخود نافذ ہوگا۔ جب اسلام کا پورا نظام اخلاق معاشرے میں جاری و ساری ہوگا۔

۴۔۔۔ دوسرا ذریعہ جبر کا ہے اسلامی ریاست کے قوانین میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آجر اور مزدور افراط و تفریط کرے تو عاقبت کے زور سے ان کو درست کرے اس ضمن میں حقوق کو کامل سماعت عدالت کیا جاسکتا ہے۔“

عوام اور حکام کے باہمی حقوق

انسانی معاشرت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس پر اسلام نے ضیاء پاشی کی ہو اور اس کے منہرے اصول ہدایت و راہبری کے لئے موجود نہ ہوں۔ خاتم النبیین ﷺ کے عہد میں چھاندہ اصطلاحات نہ تھیں۔ سارا نظام اور شیجے مقرر فعل میں تھے۔ چھاپائے سفارت، قضا، تعلیم، مالیات کا وجود ملتا ہے۔ محافلین و مورد عامہ پر انجیوٹ بیکر ٹری اور اسفراستہ تہاں بھی مقرر تھے۔ حضرت عمرؓ کے مہذریں میں متحدہ تھے چھٹا جیل، خزانہ وغیرہ قائم ہوئے۔ اس زمانہ کے حکام حقوق و فرائض کے حلقہ جو اصول وضع ہوئے اور نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرامؓ نے جو عمل خاکہ پیش کیا وہ آج بھی ہر ملک کے حکم کے لئے بہتر مشعل رہا ہے۔

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عوام کے احکام پر اہم ترین حقوق یہ مترشح ہوتے ہیں:

۱۔ عدل

۲۔ دیانت داری

۳۔ خوش اخلاقی

۴۔ احساس فرائض

عدل

عدل کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ قانون کی مکمل عملداری ہو۔ اس کی مدد سے ملک کا انتظامی سربراہ بھی قانون کی پہنچ سے باہر نہیں رہ سکتا اگر وہ بھی قول و فعل سے قانون شکنی کرتا ہے تو وہ عدالت میں غرارد و کٹتی ہی چھوٹے مرجع کی ہو پیش ہو کر اپنے دفاع کرنے کا پابند ہوگا۔ مال تقسیم کی وقت جہم میں ایک صحابی رسول اکرم ﷺ کے جسم مبارک پر گرا تو حضور ﷺ نے اسے کلڑی سے ضرب لگائی جس سے اسے غراش آئی۔ حضور ﷺ نے اپنے آپکو قصاص کے لئے پیش کر دیا۔ حضرت عمرؓ دہ بد والے خلیفہ زید بن ثابت

کی عدالت میں بحیثیت مدعا علیہ پیش ہوئے (ان واقعات کے حوالہ جات گزشتہ اور اس میں مکرر رہ چکے ہیں) حضرت علیؓ جیسے قاضی شریع کی عدالت بحیثیت مدعی پیش ہوئے اور ان کا مقدمہ خارج ہو گیا۔ کیونکہ شہادت صرف اُن کے غلام قحمر اور میر سیدنا حضرت حسنؓ پر مشتمل تھی۔ قاضی نے قانون کے مطابق عمل کیا اور حضرت علیؓ نے ذرا بھی برائے نہ منایا۔ دونوں نے اپنی اپنی جگہ مملکت کے نقش قائم کئے۔ خلفائے راشدین کو یہ بھی اختیار نہ تھا کہ عدالت کی دی گئی سزا میں کمی یا تفسیح کر سکیں جب سربراہ مملکت کا یہ حال ہو تو دیگر اور باپ بست و کشاد اور چھوٹے بڑے حاکم کسی طور پر بھی قانون کی عمل داری سے گریز نہیں کر سکتے تاریخ اسلام میں متعدد واقعات ہیں جہاں خلیفہ یا بادشاہ وقت قاضی کی عدالت میں یا مدعا علیہ کی حیثیت میں پیش ہوئے اور بعض مرتبہ پہلے اُن کے خلاف ہوئے۔ قانون کی نگاہ میں سربراہ مملکت کا رتبہ عام انسان سے بلند نہیں اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا ترجیحی سلوک کیا جاسکتا ہے۔ یہی کافی نہیں کہ سربراہ مملکت یا بدو حاکم عدالت میں قابل مواخذہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ اصل تقاضائے عدل کو ہر جگہ جاری و ساری رکھا جائے تاریخ کے ہر دور میں انسان تکرارِ عدل و انصاف رہا ہے مگر انسانیت جس قدر اسلام کے چشمہ عدل فیض یاب ہوئی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔

قرآن حکیم میں ہے: **ان الله يامر بالعدل والاحسان.** (آئل: ۹۰)

چونکہ اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے جس کی عملی تفسیر حضور ﷺ اور صحابہ کرامؓ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لئے کی۔ واقعات عدل متعلقہ باب میں بیان کئے جا چکے ہیں۔ یہاں محض اجمالی ذکر ہی مقصود ہے۔ عدل کے لئے جگہ وقت یا انسان کی تخصیص نہیں ہوتی۔ عدل کی ضرورت صرف عدالت میں ہی نہیں پڑتی بلکہ ہر معاملہ میں جب ایک آدمی کا دوسرے شخص سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم عام آدمی کی نسبت ایک حاکم کا عدالت یا دفتر میں عدل کرنا زیادہ اہم ہے کیونکہ اس کے پاس اس غرض کے لئے خاص طور پر رجوع کیا جاتا ہے۔ اور اس کا

رو یہ متعدد اشخاص پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جتنا بڑا جج یا حاکم ہوگا اس کا فیصلہ اتنے ہی وسیع پیمانے پر اثر انداز ہوگا۔ بسا اوقات کسی ملک قیصر و خریب اسکے وزیر اعظم کے صرف ایک اہم معاملہ میں دیانت داری اور عدل کرنے یا نہ کرنے پر موقوف ہوتی ہے مثال کے طور پر انکیشن منعقد نہ کروانا۔ عدم عدل کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ دفتر یا کسی قطار میں گئے ہوئے لوگوں میں پہلے شخص کی بجائے کسی اور کی داری کرنا۔ عدم عدل خواہ معمولی معاملات میں ہی کیوں نہ ہوئے۔ سپاہی میٹائی اور جج عظمیٰ کے احساس کے لئے ذاتی تضاد کرنا ہے اور پھر اہم معاملات میں بھی عدل کے تقاضے نظر انداز ہونے لگتے ہیں۔

دیانت داری اور عدل لازم و ملزوم ہیں۔ بددیانت شخص عادل نہیں ہو سکتا تاہم دیانت داری اور عدل کے درمیان ایک نہایت لطیف و ہار یک خط تقسیم ہے جو ان کا ماہر الامتیاز کا ہر کرتا ہے۔ عدل کا لفظ وہاں استعمال ہوگا جہاں معاملہ دیا اس سے زیادہ فریقین کے درمیان ہو اور حاکم خود اس میں ملوث نہ ہو بلکہ بطور ثالث بنے لاک فیصلہ دے۔ جب کہ دیانت داری میں حاکم خود ایک فریق ہوتا ہے اور حکومت یا رعایا دوسرا فریق ایسی صورت میں اگر حاکم ذاتی مفاد کو نظر انداز کرے تو وہ دیانت دار ہے۔

بسا اوقات سادگی دیانت داری کی محرک ہوتی ہے نبی کریم ﷺ اس عالم ارضی میں صد ہارنگ لیکر جلوہ افروز ہوئے۔ عینہ منورہ میں حضور ﷺ حاکم اعلیٰ تھے عہد مبارک کے آخری سالوں میں مال غنیمت کی فراوانی تھی اور ایسے عشاق کی بھی کمی نہ تھی جو حضور ﷺ کے چشم و آبرو کے اشارے پر ہر نعمت چھوڑ کر حاضر ہوتے تھے اس کے باوجود حضور ﷺ کی زندگی انتہائی سادگی کا مرقع رہی۔ طرز بود و باش اور انداز خورد و نوش مفلس ترین مسلمان جیسا رہا۔ یہ بات ذہن نشین رہنے کے قابل ہے کہ اگرچہ حضور ﷺ نے متحمل لوگوں کو اچھا کھانے پینے اور پہننے سے منع نہیں فرمایا مگر خود انتہائی سادگی اختیار کی۔ لہذا تکام کو سبب تاجدار مدینہ ﷺ کی بے روی میں سادہ کھانا پینا اور رہنا سہنا چاہئے۔ حضور ﷺ کے تربیت یافتہ حضرت علیؓ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ سرور کائنات ﷺ سے ایو تراب (مٹی والا مٹی) میں

لت پت) کا خطاب پایا۔ سادگی کی کم و بیش یہی جھلک ہمیں دیگر صحابہ کرامؓ میں نظر آتی ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ (جنہیں خاتم النبیین ﷺ کے بعد تاریخ کا سب سے بڑا عظیم قرار دیا جاسکتا ہے) کی زندگی بھی سادگی سے لبریز تھی اور یہی صفت وہ اپنے حکام میں دیکھنا چاہتے تھے۔ روایت ہے کہ جب وہ کسی حاکم کو چائے تقرری پر روانہ کرتے تو تحریری طور پر حکم دیتے کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوگا (ترکی گھوڑا اس زمانہ میں بڑا قیمتی سمجھا جاتا تھا) ہاں ایک کپڑا نہ پہنے گا، چھتا ہوا آٹا نہ کھائے گا، دروازے پر دربان نہ رکھے گا اور اہل حاجت کے لئے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے گا۔ (بحوالہ تہذیب فی شعبہ الایمان - مکتوبہ)

حضرت عمرؓ یہ بھی کرتے تھے کہ حاکم کی تقرری کے وقت اس کی جائیداد کی لہرست تیار ہوتی تھی اور اگر بعد میں وہ اضافہ کرتا تو اس کا مواخذہ کیا جاتا تھا۔ دنیا کے عظیم ترین جرنیل حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بنا پر معزول کر دیا تھا کہ وہ خرچ زیادہ کرتے تھے اور کھا پاتا ہے کہ ایک شاعر کو انہوں نے قصیدہ گوئی کے انعام میں اپنی جیب سے کثیر رقم خطا کی تھی۔ اگرچہ یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ حکام کی نجی زندگی میں بندش نہیں ہونی چاہیئے۔ مگر قدرت چونکہ زمام حکومت کو ردے ہاتھوں میں رکھتی ہے اس لئے سادہ زندگی کی ضرورت ہوتی ہے اور عوام چونکہ ہر کام کی خطائی کرتے ہیں (الخاص علیہ دیں ملوکہم) اس لئے حکام کا ہر معاملہ میں مثالی کردار ہونا چاہیئے۔ ہمارے ملک میں حکام کی شاہ خرچی سے ہماری معاشی و معاشرتی زندگی کا کردہ چہرہ سامنے آتا ہے۔ اسلام آباد میں دنیا کے غریب ترین ملک کے وزیراعظم کی کروڑوں روپے کی زیر تعمیر رہائش گاہ سے لے کر ڈپٹی کمشنر پٹن تک عمارتوں کی طمراتی بود و باش کا المناک سحر پیش کرتی ہے۔ اگر دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کا گورنر ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتا تھا تو آج کی دنیا کے غریب ترین ملک کے ارباب بست و کشاد کے قرائض کی انجام دہی کے لئے لمبی اور قیمتی کاریں کیسے ضروری ہیں۔ صدر۔ وزیراعظم یا جو کوئی بھی ہو اسے چھوٹی کار استعمال کرنی چاہیئے۔ اُن کی زندگی کا رہنا سہنا اتنا سادہ ہونا چاہیئے کہ ماتحت افسران ان

سے بہتر معیار زندگی اختیار کریں تو نہ صرف آپس میں شرم آئے بلکہ وہ ہدف تنقید بھی نہیں۔

بہر حال بڑوں کا شاہانہ معیار زندگی ہر حاکم اور ملازم کے لئے لائق تقلید نہیں ہر شخص اپنے فعل کا خود مددگار ہے اور ہر کوئی روز قیامت انفرادی طور پر جواب دہ ہوگا اس لئے ہر شخص کو خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔

حکام کی خاصی تعداد رشوت وغیرہ سے تو اجتناب کرتی ہے مگر سرکاری اشیاء کے استعمال کے وقت احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتی ہے۔ افسران سرکاری گاڑیاں نجی معارف میں لے آتے ہیں۔ دورہ پر ہیں تو بیوی کے ہمراہ ہیں۔ دیانت داری کا بھرم رکھنے کے لئے ریست ہاؤس میں معمولی طے بھی دے دیتے ہیں۔ سرکاری ٹیلیفون ٹکھری وغیرہ کا استعمال تو بے حساب ہوتا ہے، احتیاط کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں مسلسل رکھنے سے حق دیانت داری کی رفیع الشان عمارت بنتی ہے اور ایسی ہی تصویب خلفائے راشدینؓ کے زمانہ مبارک اور پھر عمر بن عبدالعزیزؒ کے زمانہ میں دیکھنے میں آتی تھی۔

خانسی ابو یوسفؒ نے کتاب الخراج میں ایک واقعہ درج کیا ہے کہ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا ایک خادم بلا اجازت ڈاک کے ایک جانور پر غصے کو سوار کر کے لے آیا تو آپ نے اسے بلایا اور کہا کہ جب تک تو اس کا کرایہ بیت المال میں جمع نہیں کرے گا یہاں سے نہیں مل سکتا۔

ہر حاکم کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سرکار اشیاء دراصل قوم کی امانت ہیں اور ان کو صرف قومی مفاد میں ہی صرف کیا جاسکتا ہے۔ بصورت دیگر خیانت مجرمانہ ہوگی اور حضور ﷺ کے ارشاد مبارک کے مطابق کوئی خائن اور جھوٹا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔

(بخاری سے منقول، مکتبہ دارالحدیث، دارالحدیث)

غیر مستحق کی ہوس اقتدار بھی بددیانتی ہے۔ بعض حاکم دیانت دار ہوتے ہیں مگر اقتدار کے ہوس میں ملوث رہتے ہیں۔ یہ واقعی بددیانتی کی قسم ہے عہدہ کی خواہش کرنا یا عہدہ میں بے جا ترقی کی خواہش یا تک دو کرنا دوسروں کے حق میں خیانت کے مترادف

ہے۔ بنی کریم ﷺ نے اس کی مذمت فرمائی جیسا کہ اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے:

ابوموسیٰؓ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے ہمراہ دو چچا زاد بھائی تھے ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو حاکم بنایا ہے۔ ملک کے کسی حصہ پر ہمیں بھی حاکم بنادیں۔ حضور ﷺ نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: خدا کی قسم! جو شخص بھی ہم سے حکومت کا طلب گار ہوگا ہم اسکو ہرزہ حاکم نہیں بنائیں گے۔“ (بخاری مشکوٰۃ، مسلم کتاب الامارۃ ج ۲)

عبدالرحمن بن سمرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے نصیحت کی کہ دیکھنا حکومت کی خواہش نہ کرنا اگر خود سوال کرنے کے بعد تم کو حکومت ملی گئی تو خدائی اعانت تمہارے ساتھ نہ ہوگی اور تم کو خود ہی سنبھالنی پڑے گی اور اگر بے مانگے ملی تو اس کے نظام میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ (بخاری مشکوٰۃ، مسلم کتاب الامارۃ ج ۲)

اپنی قابلیت سے بڑھ کر کسی ذمہ داری کو اپنے سر قبول لینا ذلت کا پیش خیمہ ہوتا ہے، حضرت حذیفہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے صحابی نے عرض کیا کہ بھلا نفس کو کوئی کیسے ذلیل کر سکتا ہے۔ فرمایا بوجھالینا جس کے اٹھانے کی اس میں طاقت نہ ہو۔“

(بخاری ابن ماجہ، ترمذی فی شعب الایمان۔ مشکوٰۃ)

ایک اور ارشاد نبوی ﷺ ہے جس نے مسلمان کے کسی گروہ پر ایسے شخص کو سربراہ بنادیا کہ اس گروہ میں سے بہتر شخص موجود تھا تو اس نے اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ سے نفہاری کی۔ (بخاری، مسند رک ماکم)

کسی سرکاری ملازم یا حاکم کے لئے مناسب نہیں کہ بہتر شخص کو نظر انداز کرے کہ خود کو حق دار ظاہر کرے۔ بے جا ترقی کرنے والا حاکم اعلیٰ ایسا کرے گا تو ظلم میں براہ راست شریک ہوگا۔ منصب کے مطابق جس شخص میں ذہنی و اخلاقی استعداد ہو اسی پر ذمہ داری کا بار گراں ڈالنا چاہیے۔ اور یہی اصول ترقی کے وقت کارفرما رہنا چاہیے۔ کم اہلیت رکھنے

والے ملازم یا حاکم کو ترقی کے لئے خوشامد یاد دیکر ذرا رخ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو وہ حضور ﷺ کے ارشاد کے مطابق باآغزو لیل ہوگا۔

خوش اخلاقی

عوام کا حکام پر یہ بھی حق ہے کہ وہ ان سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے **خولوا للناس حسنا** (بقرہ ۸۳) لوگوں سے بھلی بات کہو۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے: **الكلمة الطيبة صدقة** (بخاری کتاب الادب)

”ایک نیک بات صدقہ ہے۔“

حضرت امی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ خمدوئی سے پیش آنا جلی نگی ہے خوش اخلاقی ایسی صفت ہے کہ بغیر سرمایہ کاری کے خیر سگالی کی شکل میں کثیر منافع لاتی ہے حسن خلق صرف انسانیت کا طرہ امتیاز ہی نہیں بلکہ حاکم کے لئے انتہائی ضروری اسلئے بھی ہے کہ اسکی وجہ سے دادخواہ میں اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ اپنا عہد پیکل کر بیان کر دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو تو دادرسی تو بعد کی بات ہے۔ حاکم تک مطالبہ کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ حاکم حساس منصب رکھتا ہے اور حق رسی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کوئی متبادل صورت نہیں کہ وہ ہر شخص کو خوش آمدید کہے۔ خوش گفتاری سے کام لے اور اس کی بات خور سے سنے اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا کہ دادرسی ہونی چاہیے یا نہیں یا کیسے اور کس حد تک ہونی چاہیے۔ بہر حال انکار میں بھی خوش حراہی کی جھلک ہونی چاہئے سرکاری ملازم بدو ماخ ہو تو لوگ بات کرنے سے بھی کتر آئیں گے اور حاکم بڑا ہوتا یہ محب ایک کو گراں بن جاتا ہے مگر تو وہ اسے اپنی اور اپنے ماتحت عملہ کی خامیوں کا بھی علم نہیں ہوتا اور جب علم نہیں ہوگا تو وہ انہیں رفع کیسے کرے گا۔ مزاج میں درشتی اور خصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ غاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کسی شخص کے خلق پر اعتماد نہ کر جب تک تو اسے خصلہ کی حالت میں نہ دیکھ لے اور بدگواہی اللہ کی نگاہ میں قابل مؤاخذہ ہے۔ صرف ایک شخص اس مؤاخذہ سے استثناء

ہوسکتا ہے اور وہ ہے مظلوم۔ لہذا اگر کوئی مظلوم شخص حاکم کے سامنے درشت کلامی سے غصہ اُٹائے تو اسے برداشت کرنا چاہیے۔ جناب امام زین العابدینؑ کو ایک شخص نے گالی دی تو آپ کے غلام نے اس شخص کو روکا مگر آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ جو تو کہتا ہے میں اس سے بھی برا ہوں۔ کوئی حاجت بناؤ جو میں پوری کروں آپ کے پاس جو تھا اسے دے دیا وہ شخص شرمندہ ہوا اور کہتا جاتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ فرزند رسول ﷺ ہے۔

حسن بھری روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میدان قیامت میں جمع ہوگی تو خدا آئے گی کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا ہوا غصے۔ اس وقت صرف وہی لوگ اٹھ سکیں گے جنہوں نے غصہ پی کر غصہ سے کام لیا ہوگا۔ جہذا حاکم کو غم کے وقت یا کسی بھی شخص کو کسی بھی حالت میں غصہ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ حاکم کو چاہیے کہ وہ ایک اصول ہمیشہ پیش نظر رکھے اور وہ یہ کہ جب بھی کوئی رادخواہ اس کے سامنے آئے تو خود کو اس کی جگہ سمجھے اور اسے حاکم مٹا کر ہے حاکم جو چیز اپنے لئے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لئے بھی پسند نہیں کریگا۔ اور اس طرح وہ عدل اور خدمت خلق کی طرف راغب ہوگا۔ حضور ﷺ کا یہ ارشاد وہن میں رہتا چاہیے۔

”اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کا کنبہ ہے اور اس کی تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کی مخلوق سے اچھا سلوک کرے۔“ (بحوالہ تفسیر فی شعب الایمان۔ مکتوبہ)

احساسِ فرض

سرکاری ملازم کا ردِ حق حلال پر انحصار اور خوش اخلاقی کی صفت رکھنا ہی کافی نہیں ایک دیانت دار اور خوش اخلاقی انسان ہوسکتا ہے۔ پابندی اوقات نہ کرنا ہو اور اوقات کا رخوش گلیوں میں گزاردیتا ہے۔ اس لئے انتہائی ضروری ہے کہ احساسِ فرض و منصب اور پابندی وقت کا لحاظ ہونا چاہیے۔ بد قسمتی سے اقوامِ عالم میں مسلمان ہی اس صفت سے عاری نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب اور عقیدہ پابندی وقت عبادت کی

بنیاد قرار نہیں دیتا۔ نماز نماز نہیں رہتی تھا کہلاتی ہے، اگر وقت پر ادا نہ کی جائے۔ پنجابی ضرب الغل میں یہ کیفیت کس خوبی سے اور ہونے لگی ہے۔“

”وہ بچے دی نماز کو لے دیں گے“

اس طرح دیگر عبادت گزار روزہ کے قرار اور افطار، حج کے مناسک وغیرہ میں پابندی وقت کا اصول اتنی وضاحت، جامعیت اور باقاعدگی سے کارفرما ہے کہ خلاف ورزی عبادت کی روح ہی کو ضائع کر دیتی ہے مقررہ وقت سے چند منٹ قبل کھانی لینا روزہ کو توڑ دیتا ہے۔ میدان عرفات میں غروب آفتاب سے ایک منٹ تاخیر سے آنا تمام سلسلہ حج کو ختم کر دیتا ہے۔

اسلام چنگیز خن کے واسطے اسکے جس اصول کو جس قوم نے بھی بغیر کسی طور پر مسلمان ہوئے اپنا لیا اسے دنیا میں مغرب و اشتراک کی ممالک میں پابندی وقت ضرب الغل بن چکی ہے اس کے برعکس پابندی وقت کی خلاف ورزی پاکستانیوں کی فطرت کا نہ ہو چکی ہے بہت کم دیکھتے میں آیا ہے۔ کہ ہمارے ملک میں کوئی کام عین وقت پر شروع ہوا اور پھر وقت پر اختتام تک پہنچے۔

پابندی وقت کا لحاظ نہ کرنے سے دقاتر اور پکھریوں میں بیٹا روگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت پر نہ آنے کی پاداش میں انتقام کی کرنا ک کیغیات سے دو چار ہو رہے ہوتے ہیں پھر تاخیر سے کام کرنے کا سبب اوقات کار کا کم ہو جانا ہے۔ جو بددیانتی کے مترادف ہے۔ کیونکہ تحفہ اتوار پر بے دین کے کام کرنے کی وصول کی جاتی ہے۔

بعض سرکاری ملازمین دقاتر اور عدالتوں کے اوقات کار کے درمیان نجی کام کے لئے کل کھڑے ہوتے ہیں یا طویل وقت خوش گپیوں میں صرف کر دیتے ہیں یہ فرض کے عدم احساس کی صورت ہے، اور شرعی طور پر گناہ بھی۔

حضرت امام مالکؒ اور بعض دیگر مفسرین کے مطابق ہر شخص جو کسی معاملہ کی ادائیگی میں کمی کرتا ہے وہ تلافی کا مجرم ہے اور تلافی (تاپ تول میں کمی کرنا) کے بارہ میں اللہ

تعالیٰ نے شدید وعید فرمائی ہے جس کا ذکر ”حدل“ کے باب میں ہو چکا ہے۔ لہذا اس وقت کے کام کے عوض تنخواہ پانے والا ملازم اگر کوئی کام کرتا ہے یا وقت سے پہلے وہ ضائع کر دیتا ہے۔ تو وہ گناہ گار ہے۔

اسلامی معاشرت میں بیکار باتوں کا مشغلہ قابل استرداد ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا: آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں کا مشغلہ قطعاً ترک کر دے۔“ (بحوالہ مشکوٰۃ فیہ: ابن ماجہ۔ مسند احمد۔ مسوط امام مالک) ایک روایت یوں بھی ہے کہ ”آدمی کے اسلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ بیکار باتیں نہ کرے۔“ (بحوالہ مسند احمد)

ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور یوں اپنی قوم کا سردار ہوں۔ قوم سے کیا کہوں۔ فرمایا ہر کس و نا کس کو سلام کیا کریں اور غیر ضروری باتیں نہ کرنا چھوڑ دیں۔“ (بحوالہ ابن ابی اللہ بنی)

حسن بصریؒ سے روایت ہے کہ کسی آدمی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کو بیکار باتوں کے مشغلہ میں الجھا دے۔

بقول امام مالکؒ حضرت لقمانؑ سے کسی نے پوچھا آپ کو یہ مروجہ عالمی کیسے ملا؟ فرمایا تین باتوں سے: ۱..... راست گوئی ۲..... لائے امانت ۳..... بیکار باتوں سے کنارہ کشی کی عادت۔

ان احادیث و واقعات سے عیاں ہے کہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ بیکار اور بلا مقصد صرف نہیں ہونا چاہیے یہ نکتہ اقوام غیر نے خوب پالیا ہے۔ آپ پاکستان کے کسی دفتر میں چلے جائیں اکثر ملازمین اپنی نشست سے غائب ہوں گے موجود ہوں گے تو ہم پیشہ حضرات کے ساتھ چائے نوشی کا دور بٹل رہا ہوگا یا احباب سے خوش گپیاں ہو رہی ہوں گی یہ تمام باتیں اسلام کے اصولوں کے خلاف ہیں جس قوم میں احساس فرض جس قدر شدید ہوگا وہ قوم اسی تناسب سے ترقی کرے گی۔ اسلام میں

اختیار لوگوں کا حساب انتہائی شدید ہوگا۔ سید الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ:

جس شخص نے دس آدمیوں پر بھی حکومت کی ہوگی اسے بھی قیامت کے روز پابند
رہ کر لایا جائے گا وہ اگر نیکو کار ہوگا تو اس حساب کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے گا۔"

(بحوالہ: کلمائے سعادت)

ہر سرکاری ملازم اور خصوصاً بڑے حاکم کے ذہن میں ہر وقت موت اور حساب حشر
کا تصور ہونا چاہیے، کہ اسے ایک ایک فعل اور ایک ایک قول کا حساب دینا ہوگا۔

حکام کے عوام پر حقوق: حقوق و فرائض میں پوری دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں حقوق
ہوں وہاں فرائض بھی ہوں گے۔ عوام کے حکام پر حقوق ہیں تو عوام کے بھی چند فرائض ہیں
جنہیں ہم حکام کے حقوق کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہیں۔"

۱..... اطاعت

۲..... تعظیم

۳..... تحریس اور بری سفارش سے اجتناب

اب ہم ان پر تبصرہ کرتے ہیں۔

اطاعت

اللہ باری تعالیٰ کا یہ ارشاد واضح ہے کہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا الْأُمُورَ مِنْكُمْ۔ (سورۃ النساء: ۵۹)

"اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم
میں سے صاحب امر ہوں۔"

بولی الامر میں وہ سب اشخاص شامل ہیں جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا نظام و انتظام
ہو۔ "خواہ وہ مسلمانوں کے: جنائی معاملات کے سربراہ کاروں، خواہ وہ کافری رہنمائی
کرنے والے علماء ہوں یا سیاسی رہنمائی یا ملکی انتظام کرنے والے حکام یا عدالتی فیصلہ

کرنے والے سچ یا کسی قوم یا قبیلہ کے سردار۔

بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جن کی کتب و سنت کی رو سے کوئی پابندی نہیں ہوتی ایسے احکام عام طور پر حکومت ملک کے نظم و نسق چلانے اور محام کی بہتری کے لئے وضع کرتی ہے مثلاً پولیس کا انتظام ریلوے اور متحدہ دوسرے عظیم جات کے قوانین و ضوابط کا احترام نہ کیا جائے تو سارے ملک میں بے نظمی پھیل جائے گی۔ لہذا حضور ﷺ کے پر حکمت ارشاد کی رو سے انتظامی امور میں حکام کی اطاعت واجب ہے اور یہ اطاعت درحقیقت اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت محض ہے۔

حضرت ابو بکرؓ کا پہلا خطبہ خلافت اسلام کی روح کا عکاس ہے انہوں نے مجملہ دوسری عمدہ باتوں کے (جن کے بیان کا یہاں محل نہیں) بیان کیا۔ ”جب تک میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم بھی میری اطاعت کرو۔ اور جب میں خدا اور رسول ﷺ کی نافرمانی کروں تو تم بھی میری اطاعت سے آزاد ہو۔“

اطاعت اولی الامر کا دیکھ کر حضرت خالد بن ولیدؓ نے چیخ کیا۔ جب میں جنگ میں انہیں پروانہ معزولی موصول ہوا تو ایک کامیہ کے لئے بھی انہیں اتنی غیر معمولی مقبولیت کے باوجود علم بغاوت کھڑا کرنے کا خیال نہیں آیا اور حکومت کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ دوسری مثال محمد بن قاسم کی معزولی ہے اس کے برعکس اس زمانہ کی مثال جنرل میک اوڈنر کی ہے جنہیں ٹرومین نے کوریا میں لڑنے والی افواج کی سالاری سے معزول کر دیا تو وہ سخت ناراض ہوا اور ٹرومین کی صدارت کے درپے ہو گیا۔

لوگوں کی دلوں میں یہ اطاعت اولی الامر کا موثر جذبہ ہی تھا کہ جس نے حضرت عمرؓ کے زمانے میں مدینہ منورہ کی آمد میری رات میں دودھ پیچنے والی لڑکی نے دودھ میں پانی نہ ملا جس معاشرے میں اطاعت اولی الامر پر حکم الہی حاوی نہ ہو وہاں اخلاق کا ضابطہ اتنی دیر تک ہی قائم رہتا ہے، جتنی دیر نظم و نسق ہو اور قانون کی گرفت سخت ہو۔ زیادہ عرصہ کے بات نہیں امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک میں بدعتی کلام نکل ہو جانے کی وجہ

سے ایک اندھیری رات میں ہزاروں گھروں دکاتوں میں چوری ہوئی اور درجنوں لڑکیوں کی آبروں ریزی کی گئی اور کوئی جرم ایسا نہ تھا سرزد نہ کیا گیا ہو۔ (۱۳/۴ مئی ۱۹۷۷ء کی درمیانی شب کا واقعہ ہے۔) اسلامی معاشرہ میں یہ سب کچھ مسلمان اس لئے نہیں کرے گا کہ ملک کے قوانین کا احترام اللہ کے حکم اطاعت اولی الامر کے تحت فرض ہے اور فرض کی ادائیگی میں اندھیرا چالا حرام نہیں ہوتے۔

اطاعت کب ضروری نہیں؟ اس سوال کا مفصل جواب نبی کریم ﷺ کے ارشادات سے ملتا ہے۔ کلیہ یہ ہے: لا طاعة لمخلوق فی معصیة العالی۔

(بخاری مسلم۔ کتاب الامارات ج ۲، ۲۱۵)

”خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لئے کوئی اطاعت نہیں۔“

یعنی حاکم کا جو حکم اللہ تعالیٰ کے حکم سے تصادم ہو اسکی پابندی نہیں کرنی چاہیے ان احکام کا ماننا ضروری ہے جو اللہ اور رسول کے ارشادات کے متافی نہ ہوں اس ضمن میں دوسری حدیث: لا طاعة فی معصیة العا الطاعة فی المعروف۔ (ایضاً)

”خدا اور رسول کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں اطاعت معروف میں ہے۔“

مربراہ حکومت فاسق و فاجر ہو۔ بددیانت ہو اور عالم ہو تو ایسے حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے ایسے حاکم کا احتساب ہونا چاہیے خواہ اسکی پاداش میں جان و مال کا نقصان ہو۔ حضرت ابو قتیبہؓ کا بن الجراح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے حضور ﷺ سے پوچھا کہ تمام شہیدوں میں کون افضل ہے؟ فرمایا وہ جو بادشاہ سے احتساب کرے اور اس میں مارا جائے۔ (بخاری مسند بزار۔ مسند رک حاکم و صحیح ابی داؤد ج ۲)

حضور ﷺ کے ارشاد: ”لا طاعة فی معصیة“ کی بہترین تفسیر سید الشہید امام امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے خون سے کی تھی۔

جس ذات کی اطاعت فرض یا واجب ہو تو ظاہر ہے اس ذات کی تعظیم بھی لازم ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کے تیسرے درجہ پر اللہ تعالیٰ نے صاحب امر لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ لہذا تعظیم کا اصول ”حفظ مراتب“ بھی اسی طرح قائم کرنا ہوگا۔ کوئی بھی خطہ یا ملک ہو وہاں اگر قانون کا احترام ہوگا تو نافذ کرنے والا ادارہ بھی محترم ہوگا۔ یہ درست ہے کہ ہمارے ملک میں قوانین اور حکومت کے ادارے کے قواعد کا احترام اس لئے بھی نہیں ہے کہ قوانین و قواعد بنانے اور نافذ کرنے والے لائق احترام نہیں مگر پھر بھی عوام کی ذمہ داری قائم رہتی ہے۔ زیادہ بن کسب عددی تابعی سے روایت ہے کہ وہ ابو بکرؓ کے ساتھ امن عامر کے منبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس وقت ہار یک کپڑا پہنے خطبہ دے رہے تھے تو اس کو دیکھ کر ابو بلال نے کہا کہ ذرا ہمارے امیر کو دیکھو تو کیسا لباس پہنے ہوئے ہے جیسا قاصد لوگوں کا ہوتا ہے اس پر ابو بکرؓ نے فوراً ٹوکا اور کہا کہ میں نے حضور ﷺ کو خود فرما تے ہوئے سنا ہے کہ ”جس نے خدا کے مقرر کردہ حاکم کی بے عزتی کی اللہ تعالیٰ اُس کی بے عزتی کرے گا۔“ (بخاری، مشکوٰۃ، ترمذی)

مطلب یہ ہوا کہ مسلمان حاکم کی معمولی لغزشوں پر اُسے بے عزت نہیں کرنا چاہیے۔ تحریص مال اور بری سفارش سے اجتناب، اچھی حکومت کا مطلب یا کردار سرکار کا ملازمین ہیں۔ سرکاری ملازمین کے بگاڑنے یا سنوارنے میں اعلیٰ حکام کے علاوہ عوام کا بہت دخل ہے۔ رشوت نہی چیز ہے عوام متحدی امراض کی طرح اس سے بچتے کیوں نہیں۔ وہ سرکاری ملازمین کے منبروں کے گامک بن کر کیوں جاتے ہیں۔ اپنے مطالبات اور خواہشات کی بنیاد حق پر کیوں نہیں قائم کرتے اور انہیں سیم وار کے ذریعہ کیوں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ رشوت دے کر تعویذ اس نقصان کیوں نہیں برداشت کرتے جبکہ کیا ان کی عبادت کا فلسفہ ضبط نفس اور قربانی پر مبنی ہے۔ نماز کا مقصد فحاشی اور برائی سے بچنا

ہے روزے کا مقصد ضبط نفس و خواہشات ہے۔ نہ کو قیاد اور اتفاق فی سبیل اللہ کا مقصد مالی قربانی ہے۔ جہاد جسمانی قربانی کا تقاضا کرتا ہے یہ سب خاصیتیں مل جائیں تو اسلام معرض وجود میں آتا ہے اور ایک آدمی مسلمان کے رتبہ پر فائز ہوتا ہے۔ ایک واضح حدیث نبوی ہے:

لن رسول اللہ الراعی والمولشی . (بخاری ترمذی کتاب الاحکام)

رسول اللہ ﷺ نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت کی ہے۔

تخالف بھی رشوت کی قسم ہے۔ اس موضوع پر قدرے تفصیل سے بحث ”کسب حلال“ کے باب میں ہو چکی ہے۔ اب میں سفارش کے متعلق عرض کروں گا۔ اس ضمن میں اللہ باری تعالیٰ کا حکم یہ ہے:

من يشفع شفاعه حسنة يکن له نصيب منها . و من يشفع شفاعه سيئة يکن له کفيل منها و کان اللہ علی کل شیء مقبلاً . (سورہ نبا: ۸۵)

”جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائیگا اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔“

جائز سفارش کی شرط اول یہ ہے کہ جس کی سفارش کی جائے اس کا مطالبہ حق اور جائز ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے مطالبہ کو بوجہ داری خود حکام تک نہ پہنچائے۔

رسول اللہ ﷺ ارشاد ہے الدال علی النہی کفایہ (مسند بزار بطبرانی)

جو شخص کسی نیک پر کسی کو آدہ کرے تو اس کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا نیک کام کرنے والے کو۔“

نیک حدیث یوں بھی ہے: کہ ”اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندہ کی امداد میں لگا رہتا ہے۔ جب تک وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی امداد میں لگا رہتا ہے۔“

(بخاری مسلم کتاب الذکر، ابوداؤد کتاب الادب، ترمذی کتاب اللہ و)

قرآن حکیم اور احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بے کس مسلمان کی جائز معاملہ میں امداد کرنا یا بحث ثواب ہے مثلاً کسی شخص کو ملازمت دلوانا۔ پولیس نے بے وجہ پکڑا ہوا

حقائق بتاتا۔ کوئی حاکم یا ادارہ کسی کو چاہی مالی نقصان پہنچائے تو اس کی امداد کرنا ہے سب اس پر جائز ہیں اور باعث ثواب ہیں۔ اور اس ثواب میں امداد کرنے والا اور وہ حاکم جو سفارش کے بعد ظلم کرنے سے باز آ جائے دونوں شریک ہیں۔ سفارش دودھاری نموار کی طرح ہے اسے ناجائز کام میں استعمال کرنا عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ: ”جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمہ سے بھی مدد کی تو وہ قیامت میں حق تعالیٰ کی پٹیلی میں اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی پیٹنی پر یہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔“

(نکول ابن ماجہ کتاب البیات)

اس حدیث کی مدد سے ہدی اور گناہ پر کسی کو آمادہ کرنا یا سہارا دینا بھی شریک جرم ہوتا ہے اور اصل مجرم کے برابر گناہ گار ہوتا ہے۔ حدود (شرعی سزا) اور محالہ میں حق کا قہقہہ ہوتا ہے اس میں خلاف حق سفارش کرنا گناہ ہے۔

اور گناہ ہے یہاں کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ منصف کو سفارش کرے اسے چاہیے کہ وہ فریق کو مظلوم سمجھتا ہے تو اس کے حق میں سچی شہادت دے یا جو گواہ ہیں انہیں سچی شہادت دینے کے لئے آمادہ کرے یا مظلوم کی مالی اعانت کرے مزا کے نفاذ میں حضور ﷺ نے سفارش کی مذمت کی تھی۔

قریش کے معزز قبیلہ بنو مخزوم کی عورت پر جب چوری کا الزام ثابت ہو گیا تو لوگوں کے کہنے سننے پر حضور ﷺ کے محبوب ملازم حضرت اسامہؓ بن زید نے سفارش کی تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا:۔ ”کیلی تو میں اس لئے جاؤ ہوئیں کہ ان کے بڑے جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیئے جاتے تھے اور غریبوں پر مدد جاری کرتے تھے خدا کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اسے بھی سزا ملتی۔“

(موال بخاری کتاب الحدود ج ۲)

خلاصہ بحث یہ ہوا کہ عوام کو اجتناب کرنا چاہیے کہ وہ سرکاری ملازمین کو قسم و زری جھٹک دکھا کر انہیں راستے سے ہٹائیں یا اپنے احباب و اقرباء کے مفاد کے لئے ناجائز کاموں میں سفارش کریں۔“

عام انسانوں کے حقوق

ایک انسان کے دوسرے انسان پر انسانی برادری کی حیثیت سے بھی کچھ فرائض ہیں جن سے عہدہ برآ ہوتا ہر مسلمان کا مذہبی فرض ہے۔ تبلیغ یعنی غیر مسلم انسانوں کو اسلام کی دعوت کا جو حکم ہے اس کے دوسرے اسباب کے علاوہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ جس چیز کو ایک مسلمان سچائی سمجھا ہے اس کا انسانی فرض ہے کہ وہ اس سے دوسرے انسانوں کو آگاہ اور باخبر کرے اور یہ انسانی غیر خرافی کا لازمی نتیجہ ہے۔

قرآن پاک نے تورات کے بعض احکام کو دہرایا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ **وقولوا للناس حسنا** (جرہ ۸۳) ترجمہ: اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔

لوگوں سے اچھی بات کہنا اور اچھائی سے پیش آنا انسانیت کا فرض ہے۔ جس میں کسی دین و مذہب کی تخصیص نہیں، دین و مذہب اور نسل و قومیت کا اختلاف اس شخصیت پر متاثر سے باز نہ رکھے اس لئے ارشاد ہوا: **ولا یجسر منکم شعبان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتعوی** (سورہ بقرہ: ۸۱)

ترجمہ: اور کسی قوم نے عداوت تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل اور انصاف نہ کرو، عدل اور انصاف (سرحال میں) کرو کہ یہ بات تعوی کے قریب ہے۔

ہر قسم کا برا سلوک اور بے رحمانہ برتاؤ جو ایک انسان دوسرے انسان، اور ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ کرتی ہے اس کا اصل سبب یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے حق میں عدل سے کام نہیں لیتا بلکہ اس پر ظلم اور بے انصافی کے لئے آمادہ رہتا ہے۔ یہ آیت پاک انسان کے اسی مادہ فاسد کے سرچشمہ کو بند کرتی ہے۔ ابو ہریرہؓ اور انس ابن مالکؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”آپس میں ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو اور مل کر اللہ تعالیٰ کے

بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں ”ایک دوسرے سے کیسے نہ رکھو نہ ایک دوسرے پر حسد کرو، اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، اور اے خدا کے بندو! میں بھائی بھائی بن جاؤ۔“ (بحوالہ بخاری)

اس حدیث پاک میں انسانی برادری کا وہ نقش کھینچا گیا ہے جس پر سچائی سے عمل کیا جائے تو یہ شر اور فساد سے بھری ہوئی دنیا دہشتہ جنت بن جائے۔ فرمایا ”جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔“ (بحوالہ بخاری)۔ جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اس پر خدا رحم نہیں کرتا، یا یہ کہ جو دوسرے پر رحم نہیں کرتا، دوسرا بھی اس پر رحم نہیں کریگا۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ یہ حدیث رحمتہ للعالمین ﷺ کی تعلیم کی شانہ رحمت کو کتنی عمومیت کے ساتھ ظاہر کرتی ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ جو مسلمان کوئی درخت لگائے گا اس سے جو انسان یا پرندہ بھی کچھ کھائے گا اس کا ثواب اس لگانے والے کو ملے گا۔ (بحوالہ بخاری) اس فیض کے علم میں انسانیت کی تیز بھی نہیں ہے ایک دفعہ آپ ﷺ نے ایک شخص کا قصہ بیان کیا جس نے ایک جانور کے ساتھ نیک سلوک کیا تھا کہ اسکو اس کے اس کام پر ثواب ملا۔ صحابہؓ نے پوچھا اے خدا کے رسول ﷺ کیا جانوروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں بھی ثواب ہے؟ فرمایا: ہرگز جگر کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں ثواب ہے۔

(بحوالہ بخاری شریف)

اس ثواب کے دائرہ میں ہر وہ ہستی شریک ہے جو زندگی سے بہرہ ور ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ابوہریرہؓ سے ارشاد فرمایا ”جہاں بھی ہو خدا کا خیال رکھو، برائی کے پیچھے بھلائی کرو تو اس کو مٹا دو گے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔“ (باب ما فی معاشرۃ الناس) ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور ﷺ نے پانچ باتیں مکتائیں جن میں ایک یہ تھی کہ تم لوگوں (ناس) کے لئے وہی چاہو جو تم اپنے لئے

چاہتے ہو، تو مسلمان بن جاؤ گے۔ (ناس) کا لفظ عام ہے جس میں تمام انسان داخل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک سارے انسانوں کی بھلائی کا جذبہ دل میں نہ ہو انسان پورا مسلمان نہیں بنتا۔

کیونکہ دوسروں کے لئے دینی چاہنا جو اپنے لئے چاہنا اخلاق کی وہ تعلیم ہے جو انسانی برابری کے جرم کے حقوق کے بنیاد ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ تعلیم ان لفظوں میں ہے کہ ”تم اپنے بھائی کے لئے دینی چاہو جو اپنے لئے چاہتے ہو۔“ بھائی کے لفظ سے مسلمان بھی مراد ہو سکتا ہے اور ایک عام انسان بھی۔ تورات اور انجیل کے اندر یہی تعلیم ان لفظوں میں ہے کہ ”تم اپنے پڑوسی کو ایسا چاہو جیسا کہ تم اپنے آپ کو چاہتے ہو۔“ اس پر ایک نظر ڈال لیجیے چاہیے کہ صحابہ کرامؓ نے اس تعلیم کی پیروی میں یہودی اور عیسائی پڑوسیوں کا حق بھی مسلمان پڑوسیوں ہی کی طرح مانا ہے۔

صدقہ و خیرات کے باب میں گو خیراء اور مساکین میں مسلمانوں کی ترجیح ایک قدرتی بات ہے، تاہم حضرت عمر فاروقؓ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں نامسلمان ذمی مسکینوں کے حق کو بھی تسلیم کیا۔ قاضی ابویوسفؒ نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ ایک بڑھا جو اندھا بھی تھا ایک دروازہ پر کھڑا بھیک مانگ رہا ہے، حضرت عمرؓ نے پیچھے سے اس کے بازو پر ہاتھ مارا اور پوچھا کہ تم کو بھیک مانگنے کی ضرورت کیا پڑی، اس نے کہا جزیہ ادا کر لے، اپنی ضرورت پوری کر لے اور اپنی اس عمر کے سبب سے بھیک مانگتا ہوں، حضرت عمرؓ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لائے اور اپنے گھر سے اس کو کچھ دیا، پھر اس کو بیت المال کے خزانی کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ اس کو نوور اس چھپے لوگوں کو دیکھو، خدا کی قسم ہم انصاف نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس کی جوانی کی کمائی تو کھائیں اور اس کے بوڑھے ہونے پر اس کی مدد چھوڑ دیں۔ قرآن میں صدقہ کی اجازت خیراء اور مساکین کے لئے ہے، خیراء تو وہی ہیں جو مسلمان ہیں اور یہ لوگ مساکین اہل کتاب میں ہیں، ان سے جزیہ نہ لیا جائے۔

اسلام کا یہ عام فیصلہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے عام صدقے غیر مسلموں کو دینے سے جائز ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے ایک یہودی خاندان کو صدقہ دیا۔ ام المومنین حضرت صفیہؓ نے اپنے دو یہودی رشتہ داروں کو ۳۰ ہزار کی مالیت کا صدقہ دیا۔ امام مجاہد نے مشرک رشتہ دار کا قرض معاف کرنے کو ثواب کا کام بتایا۔ ابن جریر محدث کہتے ہیں کہ قرآن نے ”اسیر“ کے کھلانے کو ثواب بتایا ہے، اور ظاہر ہے کہ صحابہؓ کے قبضہ میں مشرک ہی قید ہو کر آتے تھے۔ ابومصرۃ اور عمر بن شریک صدقہ فطر سے عیسائی راہبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں حضرت عمرؓ نے اپنے مشرک بھائی کو تحفہ بھیجا، اور خود حضور ﷺ نے بعضوں کو ان کے مشرک والدین کے ساتھ صلہ رحمی کی اجازت دی۔ تفسیر کی روایتوں میں ہے کہ صحابہؓ جب مذہبی اختلاف کی بنا پر غریب مشرکوں کی مدد سے کنارہ کرنے لگے تو یہ آیت اتری: لیس علیک هذا ہم ولكن الله یهدی من یشاء وما تفلحوا من غیرہ فلا تفسحکم۔

ترجمہ: ان کو راہ پر لے آتا ہے اور جو بھلائی خرچ کر وہ تمہارے ہی لئے ہے۔ یعنی تم کو تمہاری نیکی کا ثواب بہر حال ملے گا۔

مسند احمد میں ہے کہ آپ ﷺ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا: ”تم میں سے کوئی اس وقت تک پورا مومن نہیں ہوگا، جب تک وہ اور لوگوں کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے، اور جب تک وہ آدمی کو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے پیار نہ کرے۔“ اس حدیث میں مجہول انسانی کی وسعت ساری انسانی برادری تک وسیع کر دی گئی ہے۔

جانوروں کے حقوق

اسلام دنیا میں لطف و محبت کا جو پیغام لے کر آیا تھا، اس کا سلسلہ حیوانات تک وسیع تھا، اس نے حیوانات کے ساتھ تسہل و مہربانیوں سے سلوک کرنے کی ہدایت کی۔ اہل عرب وحشت اور قساوت کی وجہ سے حیوانات پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے، وہ جانوروں کو اندھا دھند مار کر گرا دیتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ تم ان کو کھا جاؤ، اور اس کو فیاضی سمجھتے تھے۔ دواؤں میں شرط باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور باری باری سے اپنا اپنا ایک اونٹ ذبح کرتا چلا جاتا تھا جو رک جاتا وہ ہار جاتا، یہ سب جانور دوست و احباب کی وجہ میں تخریب ہو جاتے تھے، یہ بھی فیاضی سمجھی جاتی تھی۔ ان واقعات کا ذکر اشعار عرب میں موجود ہے۔ ایک دستور یہ بھی تھا کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی سوتیلی کے جانور کو اس کی قبر پر باندھ دیتے تھے اور اس کو دانہ گھاس اور پانی نہیں دیتے تھے، اور اسی حالت میں وہ سوکھ کر مر جاتا ایسے جانور کو بایہ کہتے تھے۔ اسلام آیا تو اس نے اس سنگدلی کو مٹا دیا۔ عرب میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جانور کو کسی چیز سے باندھ کر اس پر نشانہ لگاتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے اس قسم کے جانوروں کے گوشت کو ناجائز قرار دیا کہ کسی ذی روح چیز کو اس طرح نشانہ بنایا جائے۔ ایک بار ایک لڑکا اسی طرح ایک مرغی کو باندھ کر تیر کا نشانہ بنا رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے مرغی کو کھول دیا، اور مرغی کے ساتھ اس لڑکے کو لے کر اس کے خاندان میں آئے اور کہا کہ اپنے لڑکے کو اس سے منع کرو، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس طریقہ سے جانور یا انسان کسی جاندار کو نشانہ بنانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اسی طرح کچھ اور لوگ مرغی کو باندھ کر نشانہ بنا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا گذر ہوا تو وہ لوگ بھاگ گئے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کہا کہ ایسا کس نے کیا ہے؟ جو لوگ ایسا کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ان کو ملعون قرار دیا ہے۔ اس سے وہ بھی زیادہ

بے رحمانہ طریقہ یہ تھا کہ زندہ اونٹ کے گویاں اور دنبہ کے دم کی چمکی کاٹ کر کھینچتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں آ کر یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ اس طریقہ سے زندہ جانوروں کا جو گوشت کاٹ کر کھایا جاتا ہے وہ مردار ہے۔ یہ ایک خاص صورت تھی لیکن عموماً زندہ جانوروں کے مثلاً کرنے یعنی ان کے کسی عضو کے کاٹنے کی ممانعت فرمائی اور ایسا کرنے والے پر لعنت بھیجی۔

بلا ضرورت کسی جانور کے قتل کرنے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ کسی نے اگر کینک یا اس سے بھی کسی چھوٹے جانور کو اس کے حق کے بغیر ذبح کیا تو خدا اس کے متعلق اس سے باز پرس کرے گا۔ صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ اس کو ذبح کرے اور کھائے، یہ نہیں کہ اس کا سر کاٹ کے پینک دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا نہیں جاتا، اور وہ درندہ بھی نہیں ان کا مارنا جائز نہیں۔ سفن نسائی میں ہے کہ جو شخص کینک کو بلا ضرورت مارے گا وہ قیامت کے دن خدا کے یہاں فریاد کرے گی کہ فلاں نے مجھ کو بلا ضرورت مارا ہے۔ اس کا کوئی قائدہ نہ تھا۔ جو جانور کوئی نقصان نہیں پہنچاتے یا ان سے انسانوں کو کوئی تاراج نہیں پہنچتا ہے، ان کا مارنا بھی جائز نہیں، چنانچہ آپ ﷺ نے خاص طور پر چوئی، شہد کی مکھی، مہرہ اور مرد کے مارنے کی ممانعت فرمائی ہے۔

جو جانور ضرور مارے یا ذبح کئے جاتے ہیں ان کے مارنے یا ذبح کرنے میں بھی ہر طرح کی نرمی کرنے کا حکم دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے، اس لئے جب تم لوگ کسی جانور کو مارو تو اچھے طریقے سے مارو اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں بکری کو ذبح کرنا ہوں تو مجھے اس پر رحم آتا ہے، یا یہ کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے کہ بکری کو ذبح کروں فرمایا کہ اگر تم بکری پر رحم کرتے ہو تو خدا تم پر رحم

کرنے کا، یعنی وہ ہے کہ دانت سے کاٹ کر یا ناخن سے خراش دے کر جانوروں کے ذبح کرنے کی ممانعت فرمائی کیونکہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ سنگس پھریا غلیل چلانے کی بھی ممانعت فرمائی۔ اور فرمایا کہ اس سے نہ بھاگ ہو سکتا ہے نہ دشمن گھسٹ کھا سکتا ہے، البتہ اس سے دانت ٹوٹ سکتا ہے، اور آنکھ پھوٹ سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ بلا ضرورت جانوروں اور پرندوں کو جسمانی صدمہ پہنچانا جائز نہیں، جانوروں کے ساتھ جوسبہ رحمتوں کی جاتی ہیں ان کا اصل سبب یہ تھا کہ اہل عرب کو یہ معلوم نہ تھا کہ جانوروں کو دکھ درد پہنچانا گناہ کا کام ہے اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اہل عرب کو بتایا کہ جس طرح انسانوں کی ایذا رسانی ایک شرعی جرم ہے اسی طرح جانوروں کی ایذا رسانی بھی ایک مذہبی گناہ ہے۔

چنانچہ ایک عورت کی نسبت آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس پر صرف اس لئے عذاب ہوا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا اور آخر وہ اسی طرح ہندھی مر گئی۔ بلکہ انسانوں کی یہ نسبت جانوروں کو زیادہ ستاتے ہیں اس لئے وہ اس معاملہ میں بہت زیادہ گنہگار ہیں، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ جانوروں کے ساتھ جو بد سلوکیاں کرتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے تو سمجھو کہ اس نے تمہارے بہ کثرت گناہ معاف کر دیئے، ایک دفعہ آپ ﷺ صحابہ کے ساتھ کسی سفر کے پڑاؤ میں تھے، آپ ﷺ ضرورت سے کہیں ٹھہر کر لے گئے تھے جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک صاحب نے اپنا چم لٹا ایسی جگہ جلا یا ہے جہاں زمین میں یا درخت پر چیونٹیوں کا سوراخ تھا، یہ دیکھ کر آپ ﷺ نے دریافت کیا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ! یہ میں نے کیا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا بھلاؤ بھلاؤ۔ (غرض یہ تھی کہ ان چیونٹیوں کو تکلیف نہ ہو یا جل نہ جائیں)۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک ٹھہر کسی درخت کے نیچے اترے تو ان کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے پہلے اپنا سامان اس جگہ سے ہٹایا پھر حرام چیونٹیوں کو آگ میں جلا دیا، اس پر خدا نے ان کو وحی کے ذریعے سے متنبہ کیا کہ صرف ایک ہی چیونٹی کو

کیوں نہیں چلایا، یعنی قصاص کی سختی صرف وہی چھوٹی تھی جس نے کافراں کو قتل کیا۔ چھوٹیوں کا قصور نہ تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک سفر جہاد میں صحابہ کرام ایک چڑیا کے دو بچے پکڑ لائے چڑیا فرط حاجت سے ان کے گرد منڈلانے لگی، رسول اللہ ﷺ قصائے حاجت کے لئے گئے ہوئے تھے، واپس آکر یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ اس کے بچوں کو پکڑ کر کس نے اس کو بے قرار کیا ہے؟ اس کے بچوں کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے چھوٹیوں کے ایک گھر کو بھی جلا دیا تھا، دریافت کرنے پر جب معلوم ہوا کہ یہ خود صحابہؓ کا فعل تھا تو فرمایا کہ آگ کی سزا دینا صرف اللہ تعالیٰ کے لئے سزاوار ہے۔

اسی طرح اہل عرب کو یہ معلوم نہ تھا کہ جس طرح انسانوں کے ساتھ سلوک کرنا ثواب کا کام ہے، بیچارہ اسی طرح جانوروں اور پرندوں کے ساتھ سلوک کرنا بھی موجب ثواب ہے، اسی عدم واقفیت کی بنا پر ایک صحابی نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ میں نے خاص اپنے اونٹوں کے لئے پانی کے جو حوض بنائے ہیں ان پر بھولے بھگے اونٹ بھی آجاتے ہیں، اگر میں ان کو پانی پلا دوں تو کیا مجھ کو اس پر ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ ہر بچا سے یا ہر ذی حیات کے ساتھ سلوک کرنے پر ثواب ملتا ہے۔

دیکھ حدیث میں ہے کہ ایک شخص راستہ میں جا رہا تھا کہ اس کو سخت پیاس لگ گئی، اتفاق سے اس کو ایک کنواں مل گیا اور اس نے کنوئیں میں اتر کر پانی پی لیا، کنوئیں سے نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے زبان نکال رہا ہے، اور کچھ چاٹ رہا ہے، اس نے اپنی پیاس کی شدت کو یاد کر کے اس پر ترس کھایا اور کنوئیں میں اتر کر پانی لایا اور اس کو پلایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا یہ عمل مقبول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ صحابہ کرام نے اس واقعہ کو سنا تو یوں لے کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ فرمایا کہ ہر ذی حیات کے ساتھ سلوک کرنا موجب ثواب ہے۔ صرف جانداروں ہی تک نہیں بلکہ نباتات تک کی خدمت اور پرورش کو بھی اجر کا موجب بتایا اور فرمایا کہ جو مسلمان درخت نصب کرتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس کو چڑیا یا

انسان یا جانور رکھتا ہے تو یہ ایک صدقہ یعنی ثواب کا کام ہے۔ اس اصول کے ہاتھ لگنے کے بعد عملی طور پر جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے کے متعدد اصول بتائے۔

(۱) جو جانور جس کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس سے وہی کام لینا چاہئے۔ چنانچہ فرمایا کہ ایک شخص ایک بیل پر سوار ہو کر جا رہا تھا بیل نے مڑ کر کہا کہ میں اس کے لئے نہیں پیدا کیا گیا ہوں، صرف کھیتی باڑی کے لئے پیدا کیا گیا ہوں۔ نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کی پیٹھ کو منبر نہ بناؤ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارا رفرا تہرہ اور صرف اس لئے بنایا ہے کہ وہ تم کو ایسے مقامات میں پہنچا دیں جہاں تم بڑی مشقت سے پہنچ سکتے تھے۔ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا ہے، اپنی ضرورتیں اسی پر پوری کر دو۔ اگرچہ رسول اللہ ﷺ نے بعض موقعوں پر اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر خطبہ دیا ہے، اس لئے حدیث کا مطلب ہے کہ بلا ضرورت سواری کے جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھ رہنا مناسب نہیں کہ اس سے جانور کو غیر ضروری تکلیف ہوتی ہے صرف سفر کی حالت میں اس پر سوار ہونا چاہئے۔

(۲) جانوروں کے آرام و آسائش کا خیال رکھنا چاہئے، چنانچہ فرمایا کہ جب تم لوگ سرسبزی اور شادابی کے زمانہ میں سفر کرو تو اونٹوں کو زمین کی سرسبزی سے فائدہ پہنچاؤ، اور جب قحط کے زمانہ میں سفر کرو تو اس کو تیزی کے ساتھ چلاؤ تاکہ قحط کی وجہ سے اس کو گھاس یا چارے کی جو تکلیف راستے میں ہوتی ہے اس سے وہ جلد نجات پائے۔ ایک بار آپ ﷺ نے ایک اونٹ دیکھا جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹھ سے لگ گیا تھا، فرمایا ان بے زبان جانوروں کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان پر سوار ہو تو ان کو اچھی حالت میں رکھ کر سوار ہو اور ان کو کھاؤ تو ان کو اچھی حالت میں رکھ کر کھاؤ۔

ایک بار آپ ﷺ ایک انصاری کے بارغ میں رفع حاجت کے لئے گئے، اس میں ایک اونٹ تھا جو رسول اللہ ﷺ کو دیکھ کر بلبلایا اور آپ ﷺ پر دیدہ ہو گیا، آپ ﷺ اس کے پاس گئے اور اس کی کھیتی پر ہاتھ مجھیرا اور فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ ایک انصاری نے جو ان کے

کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر اوٹ میرا ہے، آپ ﷺ نے اُن سے فرمایا کہ اس جانور کے بارے میں جس کا خدا نے تم کو مالک بنایا ہے، خدا سے نہیں ڈرتے، اس نے مجھ سے شکایت کی کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس پر جبر کرتے ہو۔

(۳) جانوروں کے منہ پر مارنے یا اس پر داغ دینے کی ممانعت فرمائی اور ایسا کرنے والے کو ملعون قرار دیا۔

(۴) جانوروں کے باہم لڑانے سے بھی منع فرمایا کہ اس سے وہ بے فائدہ کھائے اور زخمی ہو کر تکلیف پاتے ہیں۔

اسلام پر ایک بار پوری طرح نظر ڈالئے، تاکہ معلوم ہو کہ اسلام کے سید میں جو دل ہے وہ کتنا نرم ہے اور کس طرح رحم و کرم سے مجرا ہوا ہے۔

